

प्रारंभ करतांना माझे अंतःकरण कंपित होऊन जीभ अडखळते, त्याचप्रमाणे या विषयाच्या व्यापक सर्वश्रेष्ठतेमुळेही माझी स्थिति भावावल्यासारखी होते. सर्व विद्यांची अधिष्ठात्री देवता, व भारताच्या सांस्कृतिक वाङ्मयांत पूज्यता पावलेले मंगलमूर्ति गजाननही ज्या ग्रंथाच्या गौरवामुळे जागोजागी चित्तनशील येन्ले, त्या या ग्रंथाच्या रहस्याचे उद्घाटन मी पामर काय करणार ! श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या विनीत शब्दांत मी आपणास एवढीच विनंती करतो की, केवळ माझी वाणी पवित्र होण्यासाठीच मी हा वाङ्मयापार करीत असल्यामुळे आपण 'अति हळुवारपण चित्ता आणुनिया' तो ऐकावा. मला महाभारत कितपत समजले आहे तें आपल्यासमोर मी मांडणार आहे. त्यातील त्रुटी आपण भरून काढाव्या व नरनारायणांच्या श्रेष्ठतेचें वर्णन करणाऱ्या या ग्रंथाच्या रसग्रहणांत आपण व मी आपल्या जीवनातील कांही क्षण सार्थकी लावावे एवढीच माझी इच्छा आहे

ग्रंथविस्तार

श्रीमन्महाभारत हा एक लक्ष श्लोकांचा ग्रंथ आहे. त्याच्या विस्तारामुळेच तो ग्रंथ एककर्तृक नसावा असें पुष्कळांनी प्रतिपादन केलें आहे. पण केवळ विस्तार म्हणून त्याच्या एककर्तृकत्वावर ऐतिहासिक दृष्टीने आक्षेप घेता येत नाही. एकनाथ महाराजांच्या कालखंडांत दासोपत गोसावी या नावाच्या एका संत कवीने सव्वा लक्ष पदसंख्येचा 'गीतार्णव' नावाचा ग्रंथ व तितक्याच पदसंख्येचा 'पदार्णव' नावाचा दुसरा ग्रंथ निर्माण करून शिवाय इतर अनेक गद्यपद्यात्मक संस्कृत व मराठी ग्रंथ निर्माण केले असा मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात उल्लेख आहे. अडीच लक्ष पदसंख्येची निर्मिति करूनही ग्रंथकाराची नवीन ग्रंथनिर्मितीची शक्ति जर शिल्लक राहूं शकते, तर व्यासांसारख्या दिव्य प्रतिभेच्या व्यक्तीने एक लक्ष श्लोकांचा ग्रंथ निर्माण करणें ही गोष्ट अशक्य कोटीतील कां वाटावी ?

महाभारताचें महत्त्व भारतवर्षाच्या सांस्कृतिक वाङ्मयांत अथरंपार आहे. ब्रह्मयज्ञ नांवाच्या आह्निक क्रियेत महाभारताचा 'स्वाध्याय' म्हणून उल्लेख येतो. ऋग्वेदाच्या खालोखाल महाभारताला पूज्य मानण्यांत येतें. जगांतील सर्व महाकाव्यांत विस्ताराने महाभारत सर्वश्रेष्ठ आहे. 'इलियड' (Iliad) आणि 'ओडेसी' (Odyssey) या दोघांना एकत्र केलें तर जेवढा ग्रंथ होईल त्याच्या वाठपट तरी महाभारत मोठें आहे. रामायणापेक्षा तें चार पटीने मोठें म्हणतां येईल. शिवाय हरिवंशाची जर खिलपर्व म्हणून महाभारतांतच असलेली गणना ध्यानांत घेतली तर ही संख्या अधिकच वाढते. महाभारताला केवळ महाकाव्य म्हणून म्हणतां येणार नाही असा आपला अभिप्राय 'History of Indian Literature' या भारतीय वाङ्मयाच्या आपल्या इतिहासग्रंथांत डॉ. विन्टरनिट्झ यानी व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात :

"It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharat as an 'Epic' and a 'Poem', Indeed in a certain sense, the Mahabharat is not one poetic production at all, but rather a whole literature."

ग्रंथाचें स्वरूप

महाभारतांत केवळ कुरुपांडवांच्या युद्धाचा इतिहास आहे अशी जरी रूढ समजूत असली तरी प्राचीन सांस्कृतिक संकेत तसे नाहीत. कुरुपांडवांच्या युद्धाचा इतिहास सांगण्याच्या निमित्ताने वाङ्मय या शब्दाने अभिप्रेत असलेलें आर्य राष्ट्राचें सर्व काही या ग्रंथांत समाविष्ट झालेलें आहे. महाभारताचा प्राचीन टीकाकार नीलकंठ आपल्या टीकेच्या प्रारंभीच्या प्रस्तावनेंत अर्भे म्हणतो की,

'इह खलु भगवान्पाराशर्यः परमकारुणिको मन्दमध्यममतीतनु-
गृहीतुं चतुर्दशविद्यास्थानरहस्यान्येकत्र प्रदर्शयिषुमहाभारताख्य-
मितिहासं प्रणेप्यन्प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूहपरिपूरणाय प्रचय-
गमनाय च कृतं मंगलं शिष्यशिक्षाय श्लोकरूपेण निबध्नन्नर्थात्तत्र
प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यंगमभिधेयादि दर्शयति.।'

याचा तात्पर्यार्थ असा की, समाजांतील सर्व थरांना मार्गदर्शन करून त्यांच्यावर कृपा करावी या हेतूने परमदयाळू व्यास महर्षींनी चौदा विद्यांच्या रहस्याचें एकत्र दिग्दर्शन करण्याच्या हेतूने हा ग्रंथ निर्माण केला आहे. व्यासांनी महाभारताच्या रूपाने कोणते महत्त्वाचें कार्य पार पाडलें याचें जे वर्णन महाभारतांत अगदी प्रारंभीच्याच अध्याय १ व २ यांत केलें आहे त्यावरून प्रत्यक्ष महाभारतांतच महाभारताचें जें स्वरूप सांगण्यांत आलें आहे त्याची कल्पना येईल.

तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपदपर्वणः ।

मूढमार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थभूषितस्य च ॥ १८

भारतस्येतिहासस्य पुण्या ग्रन्थार्थसयुताम् ।

संस्कारोपगतां ब्राह्मी नानाशास्त्रोपबृंहिताम् ॥ १९

वेदैश्चतुर्भिः संयुक्ता व्यासस्यादभुनकर्मणः ।

मंहिता श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पाणभयापहाम् ॥ २१

आचक्षुः कवयः केचित्सप्रत्याचक्षते परे ।

आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि ॥ २६

इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ज्ञानं प्रतिष्ठितम् ।

विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद् द्विजातिभिः ॥ २७

अलङ्कृतं शुभैः शब्दैः समर्थदिव्यमानुषैः ।

छन्दोवृत्तैश्च त्रिविधैरन्वितं विदुषां प्रियम् ॥ २८

तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम् ।

इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवतीसुत ॥ ५४

ब्रह्मन् वेदरहस्यं च यच्चान्यत्स्थापितं मया ।

साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरत्रिया ॥ ६२

इतिहासपुराणानामुन्मेषं निर्मितं च यत् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं कालमंजितम् ॥ ६३

जरामृत्युभयवशाधिभावाभावविनिश्चयः ।

विविधस्य च धर्मस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम् ॥ ६४

चातुर्वर्ण्यविधानं च पुराणानां च कृत्स्नशः ।

तपसो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रसूर्ययोः ॥ ६५

ग्रहनक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह ।

ऋचो यजूंषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥ ६६

न्यायशिक्षाचिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा ।

हेतुनैव समं जन्म दिव्यमानुषसंज्ञितम् ॥ ६७

तीर्थानां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम् ।

नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च ॥ ६८

पुराणां चैव दिव्यानां कल्पानां युद्धकौशलम् ।

वाक्यजातिविशेषाश्च लोकयात्राक्रमश्च यः ॥ ६९

यच्चापि सर्वगं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितम् ।

परं न लेखकः कश्चिदेतस्य भवि विद्यते ॥ ७०

अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टतः ।

ज्ञानाब्जनशलाकाभिर्नेत्रोन्मीलनकारकम् ॥ ८४

धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः ।

तथा भारतमूर्येण नृणां चिनिहत तमः ॥ ८५

पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः ।

न्युद्धिकारवाणां च कृतमेतत्प्रकाशनम् ॥ ८६

इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना ।

लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत्संप्रकाशितम् ॥ ८७

सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीव्यो भविष्यति ।

पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारतद्रुमः ॥ ९२

भ्रूणहत्यादिकं चापि पापं जह्यादसंग्रहम् ।

य इमं शुचिरध्यायं पठेत्पर्वणि पर्वणि ॥ २६९

पुरा किल सुरैः सर्वैः समेत्य तुलया धृतम् ।

चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा ॥ २७२

तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन्महाभारतमुच्यते ।

महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम् ॥ २७३

महत्वाद्भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते ।

निखतमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २७४

— महाभारत, आदिपर्व अध्याय

यो विद्याच्चतुरो वेदान् साद्वगोपनिषदो द्विजः ।

न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥ ३८२
अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् ।

कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥ ३८३
श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते ।

पुस्कौकिलगिर श्रुत्वा रूक्षा ध्वांक्षस्य वागिव ॥ ३८४
इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः ।

पञ्चभ्य इव भूतभ्यो लोकसविधयस्त्रयः ॥ ३८५
अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः ।

अन्तरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः ॥ ३८६
क्रियागुणानां सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः ।

इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनःक्रियाः ॥ ३८७
अनाश्रित्येतदाख्यानं कथा भुवि न विद्यते ।

आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणाम् ॥ ३८८
इदं कविवरं सर्वेषां ख्यानमुपजीव्यते ।

उदयप्रेप्सुभिर्मृत्योरभिजात इवैश्वरः ॥ ३८९
अस्य काव्यस्य कवयो न ममर्षा विज्ञेयन्ते ।

साधोरिव गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमाः ॥ ३९०

—महाभारत, आदिपर्व अध्याय २

यावदन महाभारत म्हणजे निव्वळ कुरुपांडव युद्धाचा इतिहास नसून आयुर्चिंतनज्ञान, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, राज्यशास्त्र, व्यवहारशास्त्र, कामशास्त्र, इतिहासशास्त्र, इत्यादि सर्व शास्त्रांचे एकत्र विस्तारपूर्वक दिग्दर्शन करणारा महान् सांस्कृतिक ज्ञानकोशच होय याची कल्पना येईल. या सांस्कृतिक ज्ञानकोशाच्या महत्तेचे वर्णन मी माझ्या तुटवया वाणीने करण्यापेक्षा श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या तेजस्वी शब्दांतच ते आपणांस सांगतो. ज्ञानदेव आपल्या भावार्थदीपिकेच्या प्रस्तावनेत महाभारताचे वर्णन करतांना म्हणतात..

आतां अवधारा कथा गहन । जे सकळ कौतुका जन्मस्थान ।

कीं अभिनव उद्यान । विवेकतरुचें ॥ २८

ना तरी सर्व सुखाची आदि । जे प्रमेय महानिधि ।

नाना नवरस सुधाब्धि । परिपूर्ण हे ॥ २९

की परमधाम प्रकट । सर्व विद्याचें मूलपीठ ।

शास्त्रजातां वसीट । अशेषांचे ॥ ३०

ना तरी सकळ धर्माचें माहेर । सज्जनांचें जिवहार ।

लावण्यरत्न भाण्डार । शारदेचें ॥ ३१

भानूतेजे धवळलें । जैसें त्रैलोक्य दिसें उजळिलें ।

तैसें व्यासमति कवळिलें । मिरवे विश्व ॥ ३२

जे अद्वितीय उत्तम । पवित्रैक निरूपम ।

परम मंगलधाम । अवधारीजो ॥ ४९

— ज्ञानेश्वरी अ. १

या महान् सांस्कृतिक ज्ञानकोशांत आर्य राष्ट्राच्या जीवनदृष्टीचें व ध्येयवादाचें यथार्थ व संपूर्ण दिग्दर्शन झालेलें आहे. त्याची मधुरता व त्याचा प्रभाव इतका विलक्षण आहे की, दीडदोन सहस्रके तरी भारतीय मनावर त्याने अलीकिक प्रभुत्व गाजविलेलें असून परकीय लोकांचा या वाङ्मयाच्या महासागराशीं जेव्हा संबंध आला तेव्हा त्यांतील अत्यंत तेजस्वी रत्नांनी त्यांच्याही मनावर विलक्षण परिणाम करून त्यांना सदाचें भारून टाकलें आहे.

* * *

२. महाभारताचें श्रेष्ठत्व

महाभारताच्या रचनेनंतर भारतीय मनावर त्यानें जे अप्रतिहत अधिराज्य गाजविलें तें खरोखरी अपूर्व आहे. व्याकरणशास्त्र, मंत्रशास्त्र, राज्यशास्त्र; नीतिशास्त्र, व्यवहारधर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म तत्त्वज्ञान, काव्य, छंदःशास्त्र, नाटकादि इतर ललित कृति या सर्व क्षेत्रांतून ख्रिस्तपूर्व पांचव्या शतकापासूनच महाभारताचे उल्लेख येतात. विख्यात मीमांसक कुमारिलभट्ट व भगवत्पूज्यपाद श्रीमदाद्य शंकराचार्य हे तर श्रुति म्हणूनच त्याचा उल्लेख करतात. भासाचीं बहुतेक नाटके महाभारतातील कथानकांवर आधारलेली आहेत. संस्कृत वाङ्मयांत महाकवि म्हणून ज्यांचा उल्लेख येतो, त्यांच्या कृति महाभारतातील उपकथानकांवर आधारलेल्या आहेत. हें पाहिलें म्हणजे 'इतिहासोत्तमादस्मात् जायन्ते कविबुद्धयः' ही महाभारताच्या कर्त्याची आत्मप्रत्ययाची उक्ति सार्थ आहे असें वाट लागतें. 'कनिष्ठिका सार्थवती बभूव' असें ज्याचें संस्कृत साहित्यांतून यथार्थ वर्णन येते व शारदेचा विभ्रम म्हणून ज्याला गौरविण्यांत येतें, त्या कविकुलगुरु कालिदासाची विख्यात कृति जें 'अभिज्ञान शाकुंतल' नाटक तें महाभारतातील शाकुंतलोपाख्यानावर आधारलेलें आहे. शाकुंतलाची योग्यता स्वतंत्र वर्णन करून मांगण्याची आवश्यकता नाही विख्यात जर्मन कवि गटे याला स्वर्ग व पृथ्वी यांच्या उत्फुल्ल वैभवाच्या एकीकरणाचा महान् साक्षात्कार शाकुंतलाने झाला होता हे प्रसिद्ध आहे. संस्कृत भाषेतील दुमरा महाकवि माघ याच्या 'शिशुपालवधम्' या प्रौढ, सुश्लिष्ट व अर्थगंभीर काव्याची रचना महाभारतातील सभापर्वातर्गत शिशुपालवधाच्या प्रकरणाच्या आश्रयाने झालेली आहे. 'विद्रदौपध' असें ज्याचें यथार्थ वर्णन करतात तें श्रीहर्षाचें विख्यात नैपथ्य काव्य

महाभारतांतील नलोपाख्यानावर आधारलेले आहे. तात्पर्य संस्कृतांतील सर्व श्रेष्ठ महाकवींच्या प्रतिभाविलासाचें अधिष्ठान व जीवन-धन म्हणजे महाभारत होय.

व्यासोच्छिष्ट जगत्त्रय

भारतवर्षातील सर्व प्रांतिक भाषांतून 'महाभारतावर जशी स्वतंत्र काव्ये निर्माण झालीं त्याचप्रमाणे महाभारताचीं अनेक रूपांतरेही झालेलीं आहेत व ती सर्व अतिशय लोकप्रियही आहेत. मराठी भाषेंत योगींद्र श्रीज्ञानदेवांपासून तों मुक्तेश्वर, मोरोपंत व वामन पंडितांपर्यंत किंबहुना, रघुनाथ पंडितापर्यंतच्या सर्व प्राचीन महाकवींच्या प्रतिभेचे उन्मेष महाभारतानेच घडविले आहेत. अर्वाचीन खाडिलकरांसारखे नाटककार राजकीय प्रचाराप्रीत्यर्थ आपल्या कृति निर्माण करूं लागले तों त्यांना महाभारताइतकें दुसरें समर्थ साधन त्या प्रसारासाठीं आढळलें नाहीं. नुसतें वाङ्मयात्मक जीवनच नव्हे, तर व्यवहार्य जीवनदेखील महाभारतावर आधारलें गेलें आहे. भारताचें सर्व सांस्कृतिक जीवन महाभारतप्रगीत धर्माधर्माच्या व्याख्यांच्या सारणींतूनच निर्माण झाले आहे. महाभारतांत वर्णन केलेल्या युद्धशास्त्रांतील डावपेचांचा व व्यूहरचनेचा उपयोग भारतवर्षातील लोक अलेक्झांडर दि ग्रेटच्या काळापर्यंत करीत असत व शेवटी त्या काळांतील एका प्रजासत्ताकाच्या शकट व्यूहानेच अलेक्झांडरच्या ग्रीक सैनिकांना कच खाऊन व माघार घेऊन परत फिरण्यास भाग पाडलें असा इतिहास आहे. व्यष्टि-समष्टीचे धर्म, विधिविधाने व प्रायश्चित्ते, आवालवृद्ध स्त्रीपुरुषांची वैयक्तिक, गृह्य, व सामाजिक कर्तव्ये, त्यांच्या जीवनाचें आध्यात्मिक साध्य व त्यांची साधने, चातुर्वर्ण्यात्मक समाजरचना, व त्यांची कर्तव्ये या सर्वांचें महाभारतात केलेलें दिग्दर्शन प्रमाण सातून आर्य राष्ट्राचें सांस्कृतिक जीवन सहस्रावधिवर्षे चाललेलें आहे. भारतांतून निर्माण झालेला भक्तिसंप्रदाय तर शतकानुशतके भारतीय मनावर वर्चस्व गाजवीत आहे. राष्ट्रीय अद्यपंतनाच्या वेळीं या

भक्तिसंप्रदायाच्या पुनरुज्जीवनाने महाराष्ट्रांत ज्ञानेश्वर महाराजांपासूनची संतपरंपरा निर्माण झाली व उत्तरत गोस्वामी श्रीतुलसीदास, भक्तकवि श्रीसूरदास प्रभृतींनी राष्ट्रीयतेच्या घटक तत्त्वांवर भारतीय समाज स्थिर केला व त्याचे देदीप्यमान पुनरुत्थान घडवून आणले. कर्मयोगाचा दिव्य संदेश स्वतःच्या भाष्यांतून देऊन लोकमान्य टिळकांनी आधुनिक युगात महाभारताच्या साहाय्याने राष्ट्रीय पुनरुत्थानाचे आंदोलन उत्पन्न केले. गीतारहस्याने आमच्या आंदोलनांना नैतिक व आध्यात्मिक अधिष्ठान दिले अशी वंगाली क्रांतिकारकांची व त्यांच्या आंतरप्रांतीय कीर्तीच्या नेत्यांची साक्ष आहे. तात्पर्य, महाभारताच्या अपार सामर्थ्याला दिशा व काळाची वंधने नसून पुनरुत्थानाच्या प्रत्येक क्षणी त्याचा जसा उपयोग झाला आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक नव्या समस्येला त्याच्यांतून उत्तर मिळत गेले आहे. म्हणूनच 'व्यासोच्छिष्ट जगत्त्रय' असे श्री ज्ञानेश्वर महाराजांनी उद्गार काढले आहेत.

श्रीमन्महाभारतात असे म्हटले आहे की, 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् !' जे येथे प्रतिपादन केले आहे तेच सर्व विश्वात आहे व जे येथे नाही असे कोठेही काही अपूर्व आढळावयाचे नाही. याचा अर्थ असा आहे की, विश्वाच्या सर्व व्यापारांचे व त्याच्या पाठीमागच्या शाश्वत आणि अशाश्वत अशा सर्व प्रकारच्या प्रेरणांचे महाभारतात संपूर्ण दिग्दर्शन झालेले आहे. नामे व रूपे कितीही बदलली व साधनांच्या याह्य स्वरूपांत केवढाही थारपालट घडून आला तरी मानसशास्त्रज्ञांचे असे मत आहे की, सामाजिक व वैयक्तिक मनोवृत्ति व तिचे नैसर्गिक व्यापार अनादिकालापासून एकरूपच असतात व त्यांच्याच वेगवेगळ्या प्रकारच्या विहरणाचा व्यापार म्हणजेच मानवी इतिहासाचा ओघ होय जो काय बदल किंवा जी काय भिन्नता असेल ती त्या विहरणाच्या बाह्य कवचापुरतीच असते. अतःप्रेरणा व त्यांचे संघर्ष तेच चालू असतात. महर्षि व्यासांनी ही गोष्ट ओळखून या विहरणाचे व त्याच्या तरल

अशा गतीचें आणि त्यामुळे घडून येणाऱ्या परिणामांचें जें भव्य चित्र महाभारतांत चित्रित केलें आहे तें इतकें सर्वकप स्वरूपाचें आहे की, इतिहासाच्या ओघांत व्यक्ति व समाजाच्या अवस्थेंतील नांवें, रूपें, व साधनांचें दृश्यस्वरूप कितीही बदललें तरी प्रत्येक संघर्षाच्या व साम्याच्या मुळाशीं त्याच त्या अंतःप्रेरणा व त्यांचेच विहार आढळल्यावांचून राहणार नाहीत. म्हणूनच जें महाभारतीं नाही 'तें नाहीच लोकत्रयी' ही ज्ञानदेवांची उक्ति अगदी सार्थ ठरते.

नवरससुधाब्धि

काव्य म्हणून महाभारताचा विचार केला तर नवरसांचा जो अति भव्य व उत्कट आविष्कार महाभारतांत दृष्टोत्पत्तीस येईल त्याच्यासमोर कोणत्याही कवीची प्रतिभा विनत झाल्यावांचून राहणार नाही. रसराज शृंगाराचें नलदमयंतीसारख्या उपाख्यानांतून जें आविष्करण झालें आहे त्याने कवि, चंपूकार व शब्ददृष्टीचे इतर अनेक ईश्वर यांना तर खाद्य पुरविलेंच आहे पण इतर अनेकांच्या प्रतिभेला अजूनही फुलोरा आणण्याचे त्यांत सामर्थ्य आहे. भीष्मांच्या रूपाने महाभारतकारांनी विशुद्ध वीररमाचा जो आविष्कार केला आहे तो केवळ अपूर्व होय. संपूर्ण भीष्मपर्व म्हणजे त्या रसाचें, संविधानक होय. वीररसाचा रौद्र वा भयानक रसांगी झालेला शबलित आविष्कार सर्वत्र आढळेल. वीररसाचा शबलित परंतु उत्कट आविष्कार द्रोणपर्वातील अभिमन्यूच्या युद्धांत दृष्टीस पडतो, पण भीष्मपर्वातील वीररस संमिश्र नसून शुद्ध आहे. त्यांत अंगांगीभाव देखील नाही हें त्याचें खरें वैशिष्ट्य होय. संस्कृत साहित्यशास्त्रांत वीररसाचा स्थायीभाव उत्साह हा दाखविलेला आहे. बहुधा महाकवींच्या काव्यांतून वीररसाचा जो आविष्कार होत असतो तो रात्रांतच पर्यवसित होतो. कारण विशुद्ध स्वरूपांत क्रोध या स्थायी भावाशी मुळीच भेसळ न झालेला असा उत्साहाचा आविष्कार सहसा कोणाला करता येत नाही. वीररस म्हटला की, त्यांत युद्ध आलेंच व युद्ध म्हटलें की, त्यांत क्रोधाचा भाग

आलाच. महाभारताच्या भीष्मपर्वीत असें आढळावयाचें नाही. या पर्वीच्या नायकाच्या अंतःकरणांत केवळ क्षात्र कर्तव्यपालनाचा अपूर्व उत्साह असून त्यांत प्रतिपक्षाविषयी मुळीच क्रोध नाही. उलट त्यांतील विशेष कुशल रणपंडितांविषयी एक प्रकारच्या वात्सल्य-मिश्रित कौतुकाचा आविष्कार आहे. उत्साह या स्थायी भावाचा व वीररसाचा इतका विशुद्ध आविष्कार व्यासावांचून दुसऱ्या कोणाचीही प्रतिभा आजवर करू शकलेली नाही. निदान माझ्या तरी आढळांत नाही.

वीररसाप्रमाणेच महाभारतांतील करुण रसाचा आविष्कार देखील अनुपम व अलौकिक आहे. उपाख्यानांतून देखील महाभारताने नवरसाचे दिव्य व परिपूर्ण आविष्कार करून दाखविले आहेत. तर मग प्रत्यक्ष आख्यानाविषयी बोलावयासच नको. अभिमन्युवधानंतरचा सुभद्रा, कुती, द्रौपदी, व युधिष्ठिर यांचा विलाप, पांडवांच्या शिविरातील स्मशानशातता, व अर्जुनाचे शोकोद्गार यांनी कोणाचेंही अंतःकरण द्रवल्यावाचून राहणार नाही. अपार पराक्रमाच्या आविष्कारानंतर त्यांतूनच उत्पन्न झालेलें एक करुण वातावरण कोणाच्याही अंतःकरणाची सदाची पकड घ्यावयास समर्थ आहे. भीष्म महायुद्धांत भारतातील बहुतेक सर्व वीरश्रेष्ठांचें पतन झाल्यानंतर त्याच्या स्त्रियांच्या दुःस्वित्तीच्या व विलापांच्या वर्णनासाठी निर्माण झालेलें स्वतंत्र स्त्रीपर्व तर करुणरसाचे आगरच आहे. कर्ण आपला वधु आहे हे ममजल्यावर युधिष्ठिराने केलेला विलाप आजही सर्वांच्या अंतःकरणाला चटका लावावयास पूर्ण समर्थ आहे आणि तें द्रौपदीवस्त्रहरणाचें करुणामय दृश्य ! त्याची तुलना तरी कोणाला दुसऱ्या कशाशी करता येईल काय ? एकवार भारतवर्षाची सम्राज्ञी होऊन जिला अभियेक झाला, पूर्णवितार भगवान् श्रीकृष्णाने जिला आपली भगिनी म्हणून मानले, ती महासती याज्ञसेनी मदांघ सताधीपांकडून भर सभेत केस धरून फरफटत ओढीत आणली जात आहे, तिच्या केसांना हिसडे देत तिची 'अब्रू चवाठ्यावर मांडण्याचा निकराचा प्रयत्न मुरू आहे,

डोळ्यांतून अनिवार अश्रुसरित् कोसळत आहे, व अशा स्थितीत खाली माना घालून वसलेल्या पराक्रमी कुरुवृद्धांना 'मी दासी आहे काय?' असा प्रश्न ती विचारीत आहे, हें दृश्य नुसतें कल्पनेत आल्यावरही ज्याचे डोळे पाणावणार नाहीत व अतःकरण पाझरणार नाही त्या महापुरुषाची गणना 'स वै मुक्तोऽथवा पशुः' या कोटीतच करावी लागेल.

घटोत्कच युद्ध, गीतेंतील सुविख्यात विश्वरूपदर्शन, द्रौपदीला वस्त्रें पुरविण्याचा प्रसंग, कृष्णशिष्टाईच्या वेळीं भगवान् श्रीकृष्णाचें विश्वरूपदर्शन, वनपर्वतील हनुमंताच्या स्वरूपाचा भव्य आविष्कार इत्यादि महाभारतांतील अद्भुत रसाचे आविष्कार प्रसिद्धच आहेत. कीचकवधाच्या प्रकरणांतील कीचकाच्या वधानंतर भीमानें केलेली त्याच्या प्रेताची दुर्दशा व दुःशासनाचा कंठनाल चिरून त्याने केलेलें रक्तप्राशन, आजही भीरूच्या अंगावर रोमांच उत्पन्न करणारा भयानक रसाचा आविष्कार म्हणून दाखवितां येण्यासारखे आहेत. महायुद्धानंतर रणभूमीवरील प्रेतांच्या भोंवती मांसभक्षी श्वापदांच्या, पक्ष्यांच्या व क्रव्यादांच्या घिरट्या घालणाऱ्या थव्यांचें वर्णन, कुरतडलेल्या जिव्हांचें, फोडलेल्या डोळ्याचें व लचके तोडलेल्या शरीरांचें वर्णन म्हणजे वीभत्सरसाचा मूर्तिमंत आविष्कारच होय. श्लीकडच्या साहित्यशास्त्रांत वीभत्साला रस मानावें की नाही, त्यांत चर्वणा कशी उत्पन्न होणार व ती चर्वणा एखाद्या महाकाव्याचा विषय कसा होऊं शकेल, यासंबंधीचे वादविवाद चालू आहेत व वीभत्साला रसाच्या क्षेत्रांतून बाहेर घालवून देण्याच्या निर्णयापर्यंत हे वादविवाद पर्यवसित होत आहेत. वीभत्साला रसत्व कसें येऊं शकतें, त्यांत चर्वणा कशी निर्माण होऊं शकते, व तो महाकाव्याचा विषय कसा होऊं शकतो याचें निदर्शन म्हणजे महाभारतांतील हें प्रकरण होय असें म्हटलें तरी चालेल. तें वाचून तरी कोणत्याही मर्मज्ञाला वीभत्साचें रसत्व नाकारतां येणार नाही. सौप्तिक पर्वतील अश्वत्थाम्याने रात्री केलेल्या मंहारानंतरच्या शिविराच्या अवस्थेचें वर्णन यातच ममाविष्ट होतें. द्रोणपर्वत रौद्ररसाचा

अत्यंत उत्कट आविष्कार झालेला आहे. शांतिपर्व व गीतेतील कित्येक प्रकरणे शांतिरसाचा आविष्कार म्हणून निदेश करता येण्या-
 नारखी आहेत. शांतिरस म्हणजे सर्व वृत्तीची लीनता. महाभारतांत
 शांतिपर्वातील कित्येक उपाख्यानांतून त्याचा उत्कट आविष्कार
 झालेला आहे. महाभारतांतील हास्यरस इतका प्रसंगनिष्ठ व
 निर्मळ आहे की घाणेरडे विष्णुसहस्रनामचे वर्णन देण्याऐवजी काव्य-
 प्रकाशकारांच्या प्रतिभेने त्याचाच उपयोग कां करून घेतला नाही
 याचेंच कोणालाही आश्चर्य वाटावे. वानगीदाखल हास्यरसाचें
 एकच उदाहरण मी आपणामांगतो. कीचकाच्या वधामाठी द्रौपदी
 व भीमसेन यांच्यात वोलणे झाल्यानंतर कीचकाला सकेतस्थान
 म्हणून विराटाच्या नृत्यशाळेत अधाऱ्या रात्री बोलाविण्यात येतें,
 तेथे आल्यानंतर मचकावर पड्डलेल्या भीमसेनाच्या वज्रदेहाला
 स्पर्श करूनही काममोहित कीचक त्यालाच मंदग्री ममजून त्याच्याशी
 अनुनयाचें भाषण करू लागतो. भीमसेन त्याच्या स्पर्शजानाची
 प्रगसाही करतो. हें भीम-कीचक संवादाचें प्रकरण हास्यरसाचें
 उत्तम निदर्शन म्हणून दाखवितां येईल. आदिपर्वातर्गत 'वकवध'
 पर्वातील ब्राह्मणाच्या लहान मुलाचा गवताची काडी उचलून
 वकामुराला मारण्याचा आविष्कार तर निरागस हास्याचें उत्कृष्ट
 उदाहरणच होय. महाभारताने एकेका रमाचे असे प्रचंड नदनिर्माण
 केले आहेत की, त्या सर्वांचा क्षीरसागर म्हणून कविप्रतिभाना तें
 सदैव महानिधान वाटावे.

महाभारतांतील स्वभावचित्रे उपमान म्हणून सर्वश्रेष्ठ ठरली
 आहेत व भारतीय जीवनाचा ती सदैव आदर्श झाली आहेत. महा-
 भारतांतील उपाख्यानांतून उपासनामप्रदायही निर्माण झाल्याचें
 दृश्य निदर्शनास येतें. सावित्री उपाख्यानातील नायकनायिकाचा,
 अंतविधीत समावेश झालेला आहे. विष्णुसहस्रनाम व शिवसहस्रनाम
 यांसारखी कित्येक प्रकरणे तर दैनंदिन उपासनातील नित्य पाठांचा
 आजही विषय होऊन राहिली असून ती वाङ्मितार्थफलप्रद
 असल्याचा साधकांचा आजही अनुभव आहे. महाभारताची प्रतिपाद्य

व्यवित जी भगवान् श्रीकृष्ण तिच्यासंबंधीं तर वर्णन करावें तितकें थोडेंच आहे. भारत काव्याच्या या नायकाची गणना पूर्णावतारांत होत असून मंत्रशास्त्र व सर्व प्रकारचे साधनमार्ग यांची ती सर्वश्रेष्ठ उपास्यदेवता आहे. तिने सर्वांना वेड लावले असून ज्यांचा ज्यांचा हिंदुस्थानाशी संबंध आला त्या परकीयांनाही तिने भाहन टाकले आहे. भक्तिसंप्रदायाची ती अधिष्ठात्री देवता असून तिच्या चरणीं विलीन होण्यांत लोक सतत धन्यता मानीत आले आहेत. भोळ्या भक्तांपासून द्रोळस तत्त्वज्ञांपर्यंत व कुटिल राजनीतिज्ञांपासून तर शुद्ध सात्त्विक धर्मनिष्ठांपर्यंत सदा सर्व काळीं समाजांतील सर्व थरांची ती आकषण केंद्र बनून राहिली आहे.

श्रीमत् भगवद्गीतेचें अपूर्व महत्त्व

महामारतांतील भगवद्गीता प्रकरणाला जें महत्त्व लाभलें आहे तितकें दुसऱ्या कोणत्याही धर्मग्रंथाला लाभलेलें नाही. रेडियमच्या कर्णाप्रमाणे त्याची स्फुरणशीलता असंड असून समाजांतील सर्व थरांना सदासर्वकाळीं मार्गदर्शन करण्याचें तिचें सामर्थ्य अलौकिक आहे. सर्व शास्त्रांहून तिचें आगळें असणारें महत्त्व सर्वांनीच मान्य केलेलें असून फार प्राचीन काळापासून मुक्तिमार्गाच्या पाठ्य ग्रंथांत तिचा समावेश झालेला आहे. सुप्रसिद्ध काश्मीरचा राजा अवन्तिवर्मा मरण्यापूर्वी भगवद्गीतेचा संपूर्ण पाठ ऐकून नंतरच शाश्वततंत विलीन झाला, असें कल्हणाने आपल्या काश्मीरच्या इतिहासात म्हटले आहे. भारतीयांच्या प्रस्थानश्रुतींत उपनिषदांच्या बरोबरीने भगवद्गीतेचा समावेश असून भगवान् श्रीशंकराचार्यांना आपला ज्ञानमार्ग सिद्ध करण्यासाठी उपनिषदांबरोबरच भगवद्गीतेवर भाष्य लिहिणें क्रमप्राप्त ठरलें. राष्ट्राच्या दुर्दैवाच्या क्षणी त्याच्या पुनरुत्थानासाठी गीतेंतून आवश्यक तो संदेश देण्याची भारतीय द्रष्ट्यांची परंपरा अविच्छिन्न आहे. भगवान् श्रीशंकराचार्यांनी गीतेच्या द्वारेच आपला संदेश लोकांना दिला. श्रीनानेस्वर महाराजांनी भगवद्गीतेच्याच आधारें भागवत धर्माची प्रतिष्ठापना

केली. - लोकमान्यांनाही कर्मयोगाचा संदेश गीतेच्या द्वारेच देण्याची आवश्यकता भासली. आजही गीतेतूनच तत्त्वाच्या मजरी आपला मुगंध दरवळीत आहेत. श्रीमद्भगवद्गीता हा असा अपूर्व ग्रंथ आहे की त्यावर कितोही लिहिले तरी ते पुरे वाटूच नये अशी लोकांची अवस्था होते. विख्यात अरेवियन प्रवासी अल्वेरुणी याच्या मनाची पकड गीतेने घेतली होती. ज्ञानेश्वरांची ज्ञानदेवी, वामनाची यथार्थदीपिका, दासोपंताचा गीतार्णव, तुकाराम महाराजाची मंत्रार्थगीता, वामनाची समश्लोकी, गीतेचे हिंदी अनुवाद, प्राचीन सर्व संप्रदाय-प्रवर्तकाची गीतेवरील भाष्ये, लोकमान्य, अरविंद प्रभूतीचे गीतेवरील ग्रंथ या सर्वांचा विचार केला तर असे म्हणावे लागते की ज्या कोणाला आपले नवे मत प्रतिष्ठापद पावावे. असे वाटत असेल त्याला ते गीतेतून सिद्ध करण्याशिवाय दुसरा मार्गच उरू नये अशी यस्तुस्थिति आहे. आजच्या धर्मग्लानीच्या काळात देखील गीतेची लोकप्रियता वाढती आहे, व तिच्यावर नव-नवे ग्रंथ प्रत्यही निर्माण होत आहेत. आमच्या धर्मग्रंथांतील तेजस्वी व निर्मल हिरा या शब्दात लोकमान्यांनी तिचे वर्णन केले आहे ते अगदी यथार्थ आहे यात शका नाही.

रामायण व महाभारत

रामायण व महाभारत हे भारतीय राष्ट्राचे दोन राष्ट्रीय ग्रंथ आहेत. त्यांपैकी रामायण हा सांस्कृतिक इतिहास असून महाभारत हा अतिप्रचंड असा सांस्कृतिक ज्ञानकोश होय. रामायणाने जीवनाचे ध्येयदर्शन घडविले असले तर महाभारताने मानवी जीवनाची अपरिपूर्णता लक्षात घेऊन विपन्न परिस्थितीच्या घनांधकारातून ध्येयसिद्धीचा मार्ग दाखविलेला आहे. जोवर हे दोन राष्ट्रीय ग्रंथ भारतीयांजवळ आहेत तोवर भारतीयांना जगापामून दृष्टिकोन व तत्त्वज्ञान या दृष्टीने काहीही गिकण्यामारखे नसून उलट जगाची घडी नीट बसवून सदाची मंगलमयता उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य अमलेली जीवनदृष्टि या ग्रंथाच्या भरवशावर भारतच जगाला देऊ

शकेल. 'मात्र दुर्दैवाने भारतीयांचीच अशी परिस्थिति झालेली आहे की त्या ग्रंथांचा प्रकाश त्यांच्याच अंतःकरणांत समाविष्ट करावयास त्यांची धारणा समर्थ नाही. त्याची कारणे मी पुढे सांगणारच आहे.

महाभारताचें हें महत्त्व केवळ हिंदुस्थानापुरतेंच नसून हिंदुस्थाना-वाहेरही या ग्रंथराजानें आपला प्रभाव दाखविला आहे. इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकापामूनच ग्रीकांच्या वाङ्मयांत महाभारताचे उल्लेख येतात. इसवी सनाच्या सहाव्या शतकांत कांबोडियाच्या देवळांतून संपूर्ण भारतसंहितेचें वाचन होत असे. इसवी सनाच्या सातव्या शतकांत मंगोलियांतील तुर्कामधून महाभारतांतील हिंडिव-वधासारखीं प्रकरणे काव्य म्हणून गायिलीं जात होती. दहाव्या शतकाच्या पूर्वीं तर जावा वेटांतील लोकांनीं आपल्या भाषेंतून महा-भारताचें संपूर्ण भाषांतरे केल्याचें आढळतें. इसवी सन १८१९ मध्ये फ्रान्झ बॉपने (Franz Bopp) जेव्हा प्रथम महाभारतांतील नली-पाख्यानाचें रूपांतर केलें तेव्हां हिंदुस्थानांतीलच नव्हे, तर जगाच्या वाङ्मयांतील एक देदीप्यमान अलंकार म्हणून पाश्चात्य साहित्य-कांत त्याला प्रतिष्ठा मिळाली. पाश्चात्य देशांतील विद्यापीठांमधून संस्कृत भाषेच्या अध्ययनाला नलीपाख्यानापासूनच प्रारंभ करण्यात येत असे असे डॉ. विन्टरनिट्झने आपल्या ग्रंथांत उल्लेखिलें आहे. जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, स्वीडिश, डेक्, पोलिश, रशियन, नवीन ग्रीक भाषा व हंगेरियन इत्यादि जगांतील सर्व भाषांतून त्याचीं भाषांतरे झालीं असून जिब्रान्टिसने १८६१ सालीं त्याच्यावर नाटक लिहिल्यानंतर फ्रान्सच्या रंगभूमीवर त्याचा प्रयोग करण्यांत आला होता. श्लेगेलनें (A. W. V. Schlegel) त्याच्यावर आपला असा अभिप्राय प्रकट केला कीं,

I will only say, that in my estimation, this poem can hardly be surpassed in pathos and ethos in the authoring force and the tenderness of the sentiments. It is made expressly to attract old and young, the highb-orn and the lowly, the commisiseurs and those who are merely guided by instincts.

ऋष्यशृंगाची कथा युद्धजातकांतही घेतलेली असून ती तिबेट, चीन व जपान येथें अत्यंत लोकप्रिय झालेली आहे. डॉ. विटरनिट्झ याला तर विदुलेची वीरगाथा, द्रोणपर्वातील रात्रियुद्धांचें वर्णन, स्त्रीपर्वातील गांधारीच्या तोंडून येणारें रणभूमीचें वर्णन, यांची मोहिनीच पडलेली असून सावित्रीच्या उदात्त कथेने वेड लावले आहे. द्रोणपर्वातील रात्रियुद्धाच्या वर्णनांतील एका प्रसंगावर आपला अभिप्राय व्यक्त करतांना तो असे म्हणतो की, the style recalls in some places the lyrics of Kalidasa (येथील वर्णनपद्धति कांही ठिकाणी कालिदासाची आठवण करून देते). गांधारीच्या तोंडून रणभूमीचें वर्णन बदविण्यांत डॉ. विटरनिट्झला सांदर्याचा इतका अपूर्व साक्षात्कार झाला आहे की, तो म्हणतो :—

Here follows the lament of Gandhari, which is one of the most beautiful parts of the whole epic as the master piece of elegiac poetry, as well as for the clear description of the battle-field recalling the pictures as a wereschagin. The whole scene becomes so much the more impressive owing to the fact that the poet does not himself tell the story but lets the aged mother of heroes recount what she sees with her own eyes.

सावित्रीच्या उपास्यानासंबंधाने तर त्याने व्यक्त केलेला अभिप्राय अत्यंत हृदयंगम आहे. विटरनिट्झ म्हणतो. But whoever it was who sang the song of Savitri, whether a Suta or a Brahman, he was certainly one of the greatest poets of all times. Only a great poet was capable of placing this noble female character before us, so that we seem to see her before our eyes. Only a true poet could have described in such a touching and elevating manner, a victory of love and constancy of virtue and wisdom over destiny and death, without even for an instant, falling into the tone of the dry preacher of morality; and only an inspired artist could have produced, as if by magic, such wonderful pictures

before us. We see the deeply distressed woman walking by the side of her husband who is doomed to death; the husband, mortally ill, wearily lying his head on his wife's lap; the dreadful form of the God of Death, who binds the man's soul with fetters and leads it away; the wife, wrestling with the God of Death for the life of her husband; and finally the happily reunited pair wandering homewards 'in the moonlight with their arms about each other; and we see all these pictures in the splendid setting of a primeval Indian forest whose deep stillness we seem to feel and whose delicious fragrance we seem to breathe when we surrender ourselves to the magic of this incomparable poem. The poem has frequently been translated into European languages including German, but all translations can only give a feeble idea of the incomparable charm of this Indian Poem.

सावित्री उपास्यानाचा कवि ब्राह्मण असो किंवा सूत असो, पण तो निश्चितपणें सर्व काळी सर्वश्रेष्ठ महाकवि ठरल्यावाचून राहणार नाही. केवळ महाकविच इतकें उदात्त स्वीजीवन इतक्या जिवंतपणें चित्रित करूं शकतो. जणू की काय तें आजही डोळ्यांदेखत घडत आहे की काय असें वाटतें. रुक्ष नीतिमत्तेच्या प्रचारकांचा सूर मुळींच न येऊं देतां, प्रेम व सद्गुण आणि ग्रहाणपण यांचें मूत्र मृत्यु व वस्तुस्थिति यांवर अखेरीस कसा विजय मिळवितें याचें इतकें चटका लावणारें व इतक्या समर्पक रीतीने रेखाटलेलें हृदयंगम चित्र खऱ्या महाकवीशिवाय कोणीच निर्माण करूं शकत नाही. एखादा उत्स्फूर्त कलावंतच जणू की काय जादूनें निर्माण केलेले असें आश्चर्यकारक चित्र आपल्यासमोर उभें करील. मृत्यूच्या दाढेंत सांपडलेल्या आपल्या पतीबरोबर त्याची संवस्त झालेली पत्नी चालते आहे, श्रान्त झालेला तिचा पति तिच्या अंगावर मस्तक ठेवून झोपला आहे, मृत्युदेवतेची भयानक मूर्ति त्याच्या शरीरांतून प्राण ओढून घेऊन चालली आहे, ती सतीपतीचे प्राण परत मिळविण्यासाठी

मृत्युदेवतेशीं वादविवाद करीत आहे, व शेवटीं आनंदानें पुनर्मीलन घडून आलेलें तें दांपत्य एकमेकाभोंवतीं हात टाकून चंद्र-प्रकाशांतून फिरत व रमत आपल्या आश्रमाकडे परतत आहे, हें सर्व दृश्य हिंदुस्थानांतील वनांच्या मनोरम वातावरणांत आपण प्रत्यक्ष वघत आहोंत असा भास होऊन या अतुलनीय व दिव्य शक्तीनें भार-लेल्या काव्याच्या जादूनगरीत आपण पूर्णपणे विलीन होऊन जातो. हे काव्य सर्व पाश्चात्य भाषांतून भाषांतरित झालें आहे. पण सर्व भाषांतरे, रूपांतरे, व अनुकरणे त्याची केवळ पुसट कल्पनाच काय ती देऊं शकतात.

३. महाभारताचे टीकाकार

श्रीमत् रामायणाप्रमाणेच महाभारतीय कथानकांच्याही अनेक प्रकारच्या विकृति झालेल्या असून कांही ठिकाणीं महाभारतांतील वर्णनाला सुसंगततेसाठी म्हणून विशेष स्वरूपाचीं स्पष्टीकरणेही जोडण्यांत आलेली आहेत. भारताच्या वर्णनाच्या ओघांत ज्या ठिकाणीं विरोध अथवा विरोधाभास आढळले तेथे त्यावर शंका उपस्थित करून सुसंगति सुचविण्याचें काम मुख्यतः श्रीमत् भागवताने केलेलें आहे, त्याची कांही उदाहरणेच मी येथे देतो.

(१) महाभारतांतील वनपर्वत (अ. १५ ते २२) श्रीकृष्ण व शाल्व यांच्या युद्धाचें वर्णन आलेलें आहे. त्यांतील २१ व्या अध्यायांत असें वर्णन आहे कीं, शाल्वाने मायिक वसुदेव उत्पन्न करून त्याचा वध केला. आपल्या पित्याचा वध झालेला पाहून भगवान् श्रीकृष्णाला मोह उत्पन्न झाला. तो गोष्ट मिथ्या असतांनाही श्रीकृष्ण ती सत्यच समजले. स्वतः श्रीकृष्णच हें वृत्त सांगताना म्हणतात :—

तस्य रूपं प्रपततः पितुर्मम नराधिप ।

ययातेः क्षीणपुण्यस्य स्वर्गादिव महीतलम् ॥ २३

ततः शाङ्गधनुः श्रेष्ठं करात् प्रपतितं मम ।

मोहापन्नश्च कोतेय रथोपस्थं उपाविशम् ॥ २५

— महाभारत, वनपर्व अध्याय २१

अर्थ— 'शाल्वाने विमानांतून पडणाऱ्या माझ्या पित्याचें रूप क्षीणपुण्य झाल्यामुळे स्वर्गांतून खालीं ढकलून दिलेल्या ययातीप्रमाणें दिसूं लागलें. तें पाहतांच माझ्या हातांतून शाङ्गधनुष्य गळून पडलें व मोह उत्पन्न होऊन मी रथांतच पडलों.' भागवतकारांना भगवान् श्रीकृष्णासारख्या पूर्णवितार परब्रह्माला मोह उत्पन्न होणें ही गोष्ट तर अयोग्य वाटलीच, पण प्रत्यक्ष महाभारतांतच श्रीकृष्णाला अनेक स्थळीं देवाधिदेव म्हणून संबोधण्यांत आलेलें असल्यामुळे त्या

प्रतिपादनाशी हें वर्णन विसंगत आहे असें उघड उघड दिसून आलें, म्हणून त्यांनी यावर पुढीलप्रमाणें शका काढून 'असें वर्णन करणें अनुचित आहे' असें स्पष्टशब्दांत प्रतिपादन केले आहे. भागवतकार म्हणतात,

एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः केचनान्विताः ।

यत्स्ववाचो विरुध्येरन्नूनं ते न स्मरन्त्युत ॥ ३०

क्वं शोकमोहो स्नेहो वा भयं वा येऽज्ञसंभवाः ।

क्व चाखण्डितविज्ञानज्ञानस्वर्यस्त्वखण्डित. ॥ ३१

यत्पादसेवोर्जितयाऽत्मविद्यया हिन्वन्त्येनाद्यात्मविषयं ग्रहम् ।

लभन्त आत्मीयमनन्तमैश्वर कुतो नु मोहः परमस्य सद्गतेः ॥ ३२

-- भागवत, दशम स्कंध अध्याय ७७

अर्थ - कांही ऋषि परमेश्वराला मोह उत्पन्न झाला असें वर्णन करतात. पण आपण एकदा जे प्रतिपादन केलें त्याच्याच नेमकें विरुद्ध आपण वर्णन करीत आहोत हे ते विसरतात. केवळ अज्ञांच्याच टिकाणी सभवणारे शोक, मोह, स्नेह वा भय हे विकार कुठे, नि अखंडित ज्ञानविज्ञानैश्वर्यमंडित परमेश्वर कुठे! ज्याच्या चरणसेवेने प्राप्त होणाऱ्या आत्मविद्येच्या आश्रयाने सर्व प्रकारचे मोह व भ्रम नष्ट होऊन आत्मज्ञानात्मक अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होतें त्या परमश्रेष्ठ व सर्वांचें आश्रयस्थान असलेल्या परमेश्वराला मोह कसा उत्पन्न होणार ?

(२) महाभारताच्या मौसलपर्वात असें वर्णन आलें आहे की,

ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः ।

अन्विष्य दाहयामास पुरुषं राप्तकारिभिः ॥ ७-३१

अर्थ - 'नंतर, बलराम नि श्रीकृष्ण यांचीं शरीरें शोधून अजुंनानें आप्तांकडून त्यांच्यावर अग्निसंस्कार केला.' श्रीकृष्ण हे सच्चिदानंद परब्रह्म आहेत हें मानल्यानंतर भवतांच्या मते त्यांना पांनभौतिक शरीर असूं शकत नसल्यामुळे ते पंचमहाभूतात विलीन करण्याचा अथवा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हें भारतीय वर्णन

परमेश्वराच्या अपांचभौतिकतेला विरोधी असल्यामुळे भागवत-कारांनी त्यावर पुढील वर्णनाचा पडदा टाकलेला आहे.

लोकभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमंगलम् ।

योगधारणयाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविशत् स्वकम् ॥ ६

सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वाभ्रमंडलम् ।

गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥ ९

— भागवत, एकादश स्कंध अध्याय ३१

अर्थ—सर्व लोकांना अत्यंत मनोरम वाटणारे, धारणा, ध्यान, यांना अत्यंत मंगलकारक असें आपलें शरीर योगमार्गाच्या अग्नि-धारणेनें जाळून न टाकतां भगवंतांनी आपल्या मूलभूत स्वरूपांत प्रवेश केला. ज्याप्रमाणें आकाशांत तळपून जाणाऱ्या विजेची गति सामान्य लोकांना समजू शकत नाही, त्याचप्रमाणें भगवान् श्री-कृष्णाचें हें महाप्रयाण पाहण्यासाठीं तेथें आलेल्या देवतांना त्यांची गति समजू शकली नाही.

(३) भगवान् श्रीकृष्ण हा महाभारताचा प्रतिपाद्य विषय अस-तानाहि धर्म, अर्थ, काम इत्यादींचा महाभारतांत जितक्या प्रमाणांत विस्तार झालेला आहे तितका भगवंताच्या वर्णनाचा झालेला नाही, असें तर भागवतकारांनी उघडपडणेंच म्हटलेलें अमून महा-भारताच्या वर्णनांत उद्देश जरी धर्माच्या प्रतिष्ठापनेचा असला, तरी वर्णनाच्या ओघामुळे इतर गोष्टींचा मन रमून लोक श्रेयाला आंच-वण्याची भीतिहि भागवतकारांनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात,

यथा धर्मादयश्चार्याः मुनिवयानुकीर्तिताः ।

न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिताः ॥ ९

— भागवत, प्रथमस्कंध अध्याय ५

जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः ।

यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ १५

— भागवत, प्रथमस्कंध अध्याय ५

अर्थ - नारद, व्यासांना म्हणतात की, हे मुनिवर्य, ज्याप्रमाणे आपण धर्मादि पुरुषार्थांचे वर्णन केले आहे त्याप्रमाणे भगवान् वासुदेवाच्या महिम्नाचे वर्णन केले नाही. धर्मासाठीच नि धर्माचे महत्त्व लोकांच्या मनावर विववावे म्हणून आपण अनेक गोष्टी वर्णन करून सांगितल्या आहेत; पण विकारवश लोकांच्या मनोवृत्तीचा विचार केला तर त्यांना आवडणाऱ्या त्या इतर गोष्टींचाच पगडा त्यांच्या मनावर अधिक बसून ते धर्ममार्गाला आंचवण्याची भीति उत्पन्न झाली आहे. असो.

श्रीमत् भागवताचे म्हणणे आवश्यक व योग्य आहे यांत शंकाच नाही. महाभारतावर स्वतंत्र, रचना करणाऱ्या लोकांनी आप- आपल्या आवडीनुसार काम केलेले असल्यामुळे चांगल्या चांगल्या कवींकडूनहि भारताच्या प्रतिपादनाचे तात्पर्य ध्यानांत न घेतां विकृतीकरणे झाली आहेत. कीर्तनकारांच्या कथानी तर त्या विकृती-करणांचा पुष्कळ ठिकाणी उच्चाकहि गांठलेला आहे. पण भारताच्या या भारतीय विकृतीकरणांत कोणताहि दुष्ट हेतु नाही. भारताचे पाश्चात्य टीकाकार मात्र एक प्रकारच्या दुष्ट हेतूने प्रवृत्त झालेले आढळतात. त्यासाठी सशोधनाच्या नांवाखाली ते हेतुतः मिथ्या विधाने करतील, जाता जातां अकारणच एखादा अपसिद्धान्त ठोकून देतील नी गृहीत कुर्ये सिद्धान्तबजा मानण्याचा आग्रह घेऊन बसतील. कुठे कुठे तर संहितेतील वर्णनाचा अर्थ नि सामान्य व्यक्तींना सहज समजू शकणाऱ्या घटनांकडेहि त्यांचे दुर्लक्ष झालेले आहे. इतर सामान्यांची गोष्टच सोडा, पण या बाबतीत उदाहरणा-साठी मी हिंदुस्थानाविषयी थोडी फार सद्बुद्धि बाळगणाऱ्या डॉ. विन्टरनिट्झच्याच ग्रंथांतील कांही विधाने आपणांस सांगतां.

डॉ. विन्टरनिट्झ

आपल्या ग्रंथांत अश्वत्थाम्याचे वर्णन करतांना डॉ. विन्टरनिट्झ 'Also Ashwathaman, one of Drona's sons' असे म्हणतात.

महाभारतांत अश्वत्थाम्याचांचून द्रोणांना दुसरा मुलगा असल्याचा उल्लेख नाही. महाभारतांत ज्या दोन ठिकाणीं अश्वत्थाम्याच्या जन्माचें वर्णन आहे तें पुढीलप्रमाणें आहे :—

अलभद् गौतमी पुत्रमश्वत्थामानमेव च ।

स जातमात्रो व्यनदद्वैथैवोच्चैःश्रवा ह्यः ॥ १३०-४७

अलभद् गौतमी पुत्रमश्वत्थामानमौरसम् ।

भीमविक्रमकर्माणिमादित्यसमतेजसम् ॥ १३१-५०

महाभारत, आदिपर्व

अर्थ — द्रोणपत्नी गौतमीला अश्वत्थामा नांवाचा मुलगा झाला. जन्मतःच उच्चैःश्रवा घोड्याप्रमाणें त्याने गर्जना केली.

गौतमीला अत्यंत पराक्रमी नि सूर्याप्रमाणें तेजस्वी अश्वत्थामा नांवाचा पुत्र झाला.

डॉक्टरसाहेबांनी ही चूक अजाणता केलेली आहे हें उघड आहे.

(२) उत्तर गोग्रहणाच्या प्रसंगाचें वर्णन करतांना ते लिहितात :

‘Though the Kourawas harboured a suspicion that it was Arjuna who was fighting against them, they did not recognize him.’

याच्या उलट अर्जुनाला लोकांनी नुसतें ओळखलें इतकेंच नव्हे तर त्यांनीही स्वतः लोकांना आपली ओळख सांगितली असा महाभारतांतील विराट पर्वांत स्पष्ट उल्लेख आहे. अर्जुन येतांना पाहून द्रोणाचार्य म्हणतात,

एतद्ध्वजाग्रं पार्थस्य दूरतः संप्रकाशते ।

एष धोपः सरयजो रोरवीति च वानरः ॥ ५३-४

दुरून पार्थाचा ध्वज तळपतो आहे, रथावरील नाद नि वानराची गर्जना ऐकूं येऊं लागली आहे. युद्धांत अर्जुन द्रोणांना म्हणतो,

उपिताः स्मो वने वासं प्रतिकर्म चिकीर्षवः ।

कोपं नाहंसि नः कर्तुं सदा समरदुर्जय ॥ ५८-१८

अर्थ—आमचा वनवास संपला आहे. आवश्यक तें कार्य करावयास आम्ही प्रवृत्त झालों आहोंत. आपण आमच्यावर रागावूं नये. अर्जुन कर्णाला म्हणतो,

एहि कर्ण मया सार्धं प्रतिगुद्धस्व सङ्गरे ॥ ६०-८
त्यावर कर्ण अर्जुनाला म्हणतो,

अयं कौतेय कामस्ते न चिरात् समुपस्थितः ॥ ६०-१४
पळणाऱ्या दुर्योधनाला अर्जुन म्हणतो,

युधिष्ठिरस्यास्मि निदेशकारी पार्थस्तृतीयो युधि संस्थितोऽस्मि ।
तदर्थमावृत्य मुखं प्रयच्छ नरेन्द्र वृत्तं स्मर धार्तराष्ट्र ॥ ६५-१६

‘युधिष्ठिराच्या आज्ञेत राहाणारा मी कुंतीचा तिसरा पुत्र
तुझ्याशी युद्ध करावयास आलों आहे. राजासारखे वाग व न पळतां
माझ्याशी युद्ध कर ’

(३) आपली स्वतःची अनुमाने, प्रमाणे न देतां, सिद्धान्त म्हणून
लादण्याचाही प्रकार विटरनिदक्षच्या ग्रंथातून भरपूर आढळतो.
उदाहरणार्थ, सुभद्राहरणाच्या बाबतीत डॉ विटरनिदक्ष लिहितो
Obviously the Yadavas were a rough Shepherd Tribe with
whom marriage by theft was still legitimate.

पण हें कशावरून त्याचें त्याच्याजवळ उत्तर नाही. भारतांतील
सुभद्राहरण श्रीकृष्णाच्या समतीने झालें आहे व त्याची काही राज-
कीय स्वरूपाची कारणे आहेत. ती मी पुढे सांगेन. पण वळाने नि
पराक्रमाने कन्याहरणाची चाल क्षत्रियात होती असें महाभारता-
वरून स्पष्ट दिसते. अर्जुनाला सुभद्राहरणासाठी प्रोत्साहित करतांना
भगवान् श्रीकृष्ण असें सांगतात की,

प्रसह्य हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यते ।

विवाहहेतुः शूराणामिति धर्मविदो विदुः ॥ २२

— आदिपर्व, अध्याय २१९

‘शूर, क्षत्रियांच्यामध्ये विवाहासाठी वळानें ‘कन्याहरण’ हा
धर्मच होय असें धर्मवेत्ते लोक म्हणतात. ‘उद्योगपर्वामध्ये भीष्मानी
काशीच्या राजकन्यांच्या हरणाचा प्रसंग जो स्वतःच वर्णन केलेला
आहे त्यांत ते असें म्हणतात की,

ते यतध्वं परं शक्त्या सर्वे मोक्षाय पार्थिवाः ।

प्रसह्य हि हराम्येव मिततां वो नरपंभाः ॥ १५

— उद्योगपर्व, अध्याय १७३

‘हे राजांनो तुमच्यांत सामर्थ्य असेल तर तुम्ही या कन्यांना सोडवा. तुम्ही सगळे पाहात असतांना मी बळानें त्यांचें हरण करतो.’ जर ‘प्रसह्यहरण’ यादवांना हीन ठरवीत असेल तर भीष्म व कौरव राजकुलांच्या वावतींतही तोच न्याय लागू होईल. एक अनुमान ज्या कारणासाठीं एका ठिकाणीं वापरलें आहे त्याच कारणासाठीं तें दुसऱ्याही ठिकाणी वापरलें जाईल. महाभारताप्रमाणें यादव हे क्षत्रिय व शुद्ध क्षत्रिय होते हें निर्विवाद आहे.

(४) शल्याच्या वावतींत लिहितांना डॉ. विंटरनिट्स लिहितात:

Shalya is to fight on the side of the Kouravas, but as Karna's charioteer, is to drive chariot badly and thus cause Karna's fall.

आणखी दुसऱ्या एक ठिकाणी ते लिहितात,

Although we already know that this happens in consequence of the treachery of Shalya, the matter is here presented as... ‘Brahman-Shap’

पण हें सगळें अनुमान निराधार आहे. कर्णाचा रथ वाईट रीतीने चालवावा असें युधिष्ठिराने शल्याला म्हटलेलें नाही व शल्यानेही आपण तें करणार असल्याचें कोठेही म्हटलेलें नाही. युधिष्ठिराची शल्याला अशी विनंति आहे की,

तत्र पाल्योऽर्जुनो राजन् यदि मत्प्रियमिच्छसि ।

तेजोवधश्च ते कार्यः सीतेरस्मज्जयावह ॥ ४४

— महाभारत, उद्योगपर्व अध्याय ८

‘आपण जर माझे प्रिय करूं इच्छीत असाल तर अर्जुनाला वांचवावें व त्यासाठी ज्या वेळीं आपण कर्णाचें सारथ्य कराल त्या वेळीं त्याचा तेजोवध करावा.’ रथ वाईट चालवून हा तेजोवध करावयाचा नव्हता. तेजोवधाचा प्रकार सांगतांना शल्य स्वतःच असें म्हणतो.

तस्याहं कुरु शार्दूल प्रतीपमहितं वचः ।

ध्रुवं संकययिष्यामि योद्धकामस्य सयुगे ॥ ४७

यथा स हृतदर्पश्च हृततेजाश्च पांडव ।

भविष्यति सुखं हन्तुं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ ४८ ॥

— महाभारत, उद्योगपर्व अध्याय ८

अर्थ — मी त्याच्याविरुद्ध व त्याला न रुचणारें वोलून त्याचा अहंकार व त्याचें तेज अशा पद्धतीने नष्ट करीन की, तूं त्याला सहज माखूं शकशील ।

श्री. चिंतामणराव वैद्य यांनीं या शल्यप्रकरणावर असा भाषेप घेतलेला आहे की, शल्यासारखा मनुष्य दुर्योधनाला साहच करण्याचें मान्य केल्यावर कर्णाच्या तेजोवधासारखें विश्वासघाताचें कृत्य करणें दाव्य नसल्यामुळे हें सगळें प्रकरणच प्रक्षिप्त असावें. जें जे आपल्याला उलगडले नाहीं तें तें प्रक्षिप्त म्हणण्याची संशोधकांची नेहमीचीच सोपी रीत आहे. महाभारतांतील शल्यप्रकरणाचा विचार केला तर असे आढळून येतें की, शल्याची वचना करूनच दुर्योधनानें त्याला केवळ शब्दांत पकडून आपल्या बाजूस ओढले वास्तविक शल्य पांडवांपैकी नकुल-सहदेवांचा मामा. आपल्या भाच्यावर घृतांतून झालेल्या अन्यायामुळे, सती द्रौपदीच्या विटवनेमुळे तो पांडवांना भोगाव्या लागलेल्या अपार आपदांमुळे त्याचें अंतःकरण तिळतीळ तुटत होतें. या सगळ्या प्रकाराचा वचपा काढण्यासाठी पांडवांना युद्धांत माहाय्य करावें म्हणूनच तो येत होता. दुर्योधनाच्या वचनेनें फसल्यानंतर पांडवांच्या गिबिरांत येऊन त्याने युधिष्ठिराच्या जयाची अभ्यर्थना केली आहे. इतकेंच नव्हे, तर कर्णाने द्रौपदीचा केलेला अपमान त्याच्या अंतःकरणांत खुपत होता. त्याने असे स्पष्ट उद्गार काढले आहेत की,

यच्च दुःखं त्वया प्राप्तं द्यूते वै कृष्ण्या सह ।

परुषाणि च वाक्यानि मृतपुत्रकृतानि वै ॥ ५०

— महाभारत, उद्योगपर्व अध्याय ८

तात्पर्य वंचकाची वंचना करणें नि छलकपटाशीं छलकपटाने वागणें याला महाभारतांत अथवा हिंदुधर्मशास्त्राच्या कोणत्याही ग्रंथांत निपिद्ध मानलेलें नाहीं. 'घटासी आणावा घट, उद्धटासी उद्धट, खटनटासी खटनट अगत्य करी।' हे समर्थाचें वचन सुप्रसिद्धच आहे. शल्याने तच कलें असलें तर त्याला विश्वास-घातकी कसें ठरवितां येईल व तेवढ्यावरून सान्या शत्यप्रकरणाला प्रक्षिप्त ठरविण्याचें कारण काय? तात्पर्य, संशोधकांचें अनुमान ही मनःकल्पित कल्पना आहे.

याप्रमाणे महाभारतांतल्या अत्यंत साध्या गोष्टींच्या बाबतीत देखील मूळ संहितेच्या उल्लेखांचा विचारही न करतां आपली मते 'ठोकून देतां' ऐसाजे' या पद्धतीने सांगणाऱ्या पाश्चात्यांच्या संशोधनांत एक प्रकारचा हेतुगर्भ दुष्टपणाही आहे. हिंदुस्थान देशाच्या राष्ट्रीय अभिमानाला नष्ट करून टाकावयाचें, त्या देशांतील धर्म, संस्कृति, व आत्माभिमान या गोष्टींची निंदा-नालस्ती करावयाची, केवळ आधारहीन अनुमानें सिद्धान्त म्हणून जोराने सांगावयाची असा हा सारा प्रकार आहे. हल्लींची महाभारत संहिता मुळांत एक धीररसप्रधान काव्य असून ब्राह्मणांनी आपलें महत्त्व वाढविण्यासाठीं भागाहून तिच्यांत अनेक गोष्टी घुसडल्या असें डॉ. विंटरनिट्झचें मत आहे व त्याच्याप्रमाणेंच अनेकांचाही तो तर्क आहे. तो लिहितो.

'The more the heroic songs grew in favour and more popular they became, the greater was the anxiety of the Brahmins to take the possession of this epic poetry also and they had the art of compounding this poetry, which was essentially secular in origin, with their own religious poems and the whole stock in trade of their theological and priestly knowledge.'

पण हें कशावरून याचें उत्तर 'मला असें वाटतें म्हणून' या पलीकडे या लोकाना देतां येत नाही. फार तर काय पण दालमन

याने महाभारतावर आपला अभिप्राय प्रकट करतांना ज्यावेळीं असें सांगितलें की, 'भारत हे भारतीय क्षत्रियांची कर्तव्यनिष्ठा व क्षात्रधर्म सांगणारा धर्मग्रंथ असून त्याचें केद्र भगवद्गीता व नारायणीय धर्म हें आहे, आणि त्याच्याभोवतीं अत्यंत कलात्मक रीतीने इतिहासाची गुफण करण्यांत आलेली आहे, तेव्हा त्याच्यासंबंधी 'Such a point of view is justifiable' असें म्हणण्यापलीकडे विटरनिट्झला त्याचें खंडण करतां आले नाही. तरी पण I myself believe the real nucleus of the Mahabharat is heroic poem of the conflict between the Kouravas and the Pandavas असें म्हणून स्वतःचा आग्रह सोडावयास काही विटरनिट्झदेखील सिद्ध नाही.

श्रीकृष्ण देखील एक नमून ते तीन चार असले पाहिजेत अशीही कल्पना पार्श्वीय पंडितानी लढविलेली आहे व तिला आमच्या देशांतलें डॉ. भांडारकर प्रभृति लोकांचाही पाठिवा आहे. याचें कारण काय असें जर विचारलें तर तें मोठें विचित्र सांगण्यांत येतें. डॉ. विटरनिट्झ म्हणतो, It is difficult to believe that Krishna, the friend and councillor of the Pandavas, Krishna the herald of the doctrines of the Bhagavat Geeta, Krishna the youthful hero and demon-slayer, Krishna the favourite and the lover of cowherdesses, finally Krishna the incarnation of the exalted God Vishnu can be one and the same person. It is far more likely that there were two, or several traditional Krishnas were merged into one deity at a later time. डॉ. भांडारकरांनीही हेंच मत मान्य केले आहे. यावर लोकमान्य टिळकांनी गीतारहस्यांत दिलेलें उत्तर मी येथे उद्धृत करतो म्हणजे निराळ्या विवेचनाची आवश्यकता नाही. लो. टिळक म्हणतात. 'तीन किंवा चार निरनिराळे श्रीकृष्ण झाले असून त्यांपैकी प्रत्येकाने त्यांत धोडी धोडी भर घातली असेल असें मानण्याचें कारण नाही व मानण्यास पुरावाही नाही. मूळ धर्मांत घडत आलेल्या वन्यावाईट फरकावरून ही कल्पना वसविलेली आहे.

पण बुद्ध, ख्रिस्त, किंवा महंमद एकेक असतांही त्यांच्या त्यांच्या धर्मांतही जर पुढे पुष्कळ वरेवाईट फरक झालेले आढळून येतात, तर मूळच्या भागवत धर्मास पुढे निरनिराळी स्वरूपे प्राप्त झालीं म्हणून अगर श्रीकृष्णावद्दल पुढे निरनिराळ्या कल्पना निघाल्या म्हणून निरनिराळे श्रीकृष्ण मानण्याचें आमच्या मते कांही कारण नाही. कोणताही धर्म घेतला तरी कालांतराने त्याचीं अशीं रूपांतरें होणें अगदीं सहज व स्वाभाविक आहे. त्यासाठी भिन्नभिन्न कृष्ण, बुद्ध अगर ख्रिस्त मानण्यास नकोत. श्रीकृष्ण, यादव व पांडव किंवा भारतीय युद्ध या ऐतिहासिक गोष्टी नसून कल्पित कथा आहेत असेही तर्क कित्येक लोक, विशेषतः कांही पाश्चिमात्य तार्किक काढीत असतात. आणि कित्येकांच्या मते महाभारत हें एक मोठे थोरलें अध्यात्मपर रूपक आहे. पण आमच्याकडील प्राचीन ग्रंथांचा पुरावा पाहिला तर या शंका निराधार होत असें कोणाही निःपक्षपाती मनुष्यास कबूल करावें लागेल. सारांश, श्रीकृष्ण चार पांच नसून एकच ऐतिहासिक पुरुष होते असें आमचें मत आहे. कित्येकांचा यावर असा आक्षेप आहे की, श्रीकृष्ण व पांडव हे जरी ऐतिहासिक पुरुष असले तरी श्रीकृष्ण या एका क्षत्रिय योद्ध्यास प्रथम एका महापुरुषाचें, नंतर विष्णूचें आणि त्रिमाक्रमाने अखेर पूर्ण परब्रह्माचें रूप ब्राह्मणांनी देईपर्यंत दरम्यान पुष्कळ काळ लोटला असावा. पण या म्हणण्यांत कांही अर्थ दिसत नाही. कोणाला देव मानावें व कोणाला मानूं नये यावद्दलची आधुनिक तार्किकांची समजूत आणि दोन चार हजार वर्षांपूर्वीच्या लोकांची समजूत यांत महदंतर पडलेलें आहे. आणि ज्ञानी पुरुष स्वतःच ब्रह्ममय होतो असा श्रीकृष्णापूर्वीच्या उपनिषदांत सिद्धान्त केलेला असून त्रैव्युपनिषदांत रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण हे सर्व ब्रह्मच आहेत असे स्वच्छ म्हटलें आहे. मग श्रीकृष्णास परब्रह्मत्व येण्यास वेळ लागण्याचें कारण काय? इतिहासाकडे पाहिलें तरी बुद्ध आपल्या स्वतःला ब्रह्मभूत म्हणत असून त्याच्या ह्यातीतच त्यास देवाचा मान मिळूं लागला होता, व त्याच्या मरणानंतर

लवकरच त्यास देवाधिदेवाचें किंवा वैदिक धर्मातील परमात्म्याचें स्वरूप प्राप्त होऊन त्याची पूजाही मुरू झालेली होती असें विश्वसनीय बौद्ध ग्रंथांवरून दिसून येतें, आणि ख्रिस्ताची गोष्टही तशीच आहे. बुद्ध व ख्रिस्त धर्माच्या मूळ पुरुषांप्रमाणे भागवत धर्माच्याही प्रवर्तकास पहिल्यापासूनच ब्रह्माचें किंवा देवाचें स्वरूप प्राप्त होण्यास कोणतीच हरकत येण्याचे कारण नाही.'

— गीतारहस्य (आवृत्ति १९१५) पृष्ठ ५६२ ते ५४४.

सांस्कृतिक दृष्ट्या आपल्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही असा दर्प व ज्यांना हीन लेखावयाचें आहे त्यांना सांस्कृतिक दृष्ट्या हीन ठरविण्याची प्रवृत्ति या दोघांनी पाश्चात्य दृष्टि डागळलेली असल्यामुळे तिचा डोळसपणाने व जपूनच विचार केला पाहिजे. भारतीयांनी आपल्या सांस्कृतिक ग्रंथांच्या विषयी 'यद्वै किंचन साहेव अब्रवीत् तद् भेषजम् ।' या पद्धतीने त्यांच्या सिद्धान्ताकडे पाहून ये इतकेच माझे म्हणणें आहे. भारताच्या सांस्कृतिक ग्रंथावर याहूनही अधिक विकृत स्वरूपाचा व दुष्टपणाचा अत्याचार करण्यास भारताचेच काही पुत्र प्रवृत्त झाले आहेत. ते म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट होत. त्यांच्या महाभारतावरील अत्याचाराचें दिग्दर्शन पुढच्या व्याख्यानांत करून नंतर मी भारताच्या विषयाना हात घालीन.

* * *

४. कम्युनिस्टांचे महाभारतावरील आक्षेप

कम्युनिस्टांचे महाभारतावरील अत्याचार सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट पुढारी श्री. एस. ए. डांगे यांच्या 'India : From Primitive Communism to Slavery' या पुस्तकांतून दृष्टोत्पत्तीस येतात. डांगे यांनी हे पुस्तक केवळ महाभारतासाठी लिहिलेलं नसून वेदांपासून महाभारतापर्यंतच्या सर्व भारतीय वाङ्मयाचा मार्क्स व लेनिनिझमच्या भौतिक इतिहासप्रक्रियेने उलगडा करण्यासाठी म्हणून हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. तें एखाद्या विद्वानाने सत्यसंशोधनासाठी लिहिलेलं पुस्तक नसून सर्व जगांत निरीश्वरवादाची नि जडवादाची प्रतिष्ठापना करावयास बद्धपरिकर झालेल्या रशियानियंत्रित कम्युनिस्ट योजनेचा एक प्रचारात्मक भाग म्हणजे डांगे यांचें पुस्तक होय.

हे पुस्तक इतर अनेक ग्रंथांप्रमाणे केवळ एखाद्या ग्रंथालयांत राहावयाचें नसून कम्युनिस्टांच्या तंत्राप्रमाणे त्याचा पद्धतशीर प्रचार करण्यांत येईल; त्यांत दिग्दर्शित केलेल्या तत्त्वांचा, प्रतिपादनाचा, व भारतीय इतिहासासंबंधी केलेल्या उलगड्याचा कम्युनिस्टांच्या अभ्यासमंडळांतून पद्धतशीरपणे प्रचार करण्यांत येऊन भारतीय तरुण मनावर त्यांतील कुसंस्कार घडविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करण्यांत येईल, इतकें त्या पुस्तकाला महत्त्व आहे. डांगे हे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक व अत्यंत प्रभावशाली पुढारी आहेत. त्यांचा त्याग मोठा आहे, पक्षाच्या सेवेची त्यांची तपश्चर्या मोठी आहे. नि त्यांची बुद्धिमत्ताही अत्यंत कुशाग्र आहे. पण पक्षविशिष्ट घोरणा-मुळे रशियन तंत्राचा एक भाग म्हणून भारतीय वाङ्मयाचें त्यांनी विडंबन चालविलें आहे. रशियामध्ये रशियन नियंत्रणाखाली सर्व जगांतून धर्ममूल्यांची व नीतिमूल्यांची हकालपट्टी करून त्या जागी पद्धतशीर रीतीने निरीश्वरवादाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी नुकतेंच

एक मंडळ स्थापन झाल्याचें वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झालें आहे. त्यावरून मी म्हणतां या गोष्टीची सत्यता विचारवतांना पटल्या-वाचून राहणार नाही. कम्युनिस्टांच्या भौतिक इतिहासप्रक्रियेचा ओघ भारतीय जीवनमूले व सांस्कृतिक ग्रंथ यांच्याशी टक्कर होतांच अनेकवार अडून त्याच्या ठिकऱ्या ठिकऱ्या उडालेल्या आहेत, ही अडचण ध्यानांत घेऊन 'माझी इतिहासप्रक्रिया हिंदुस्थानला लागू होत नाही असें तुम्ही म्हणतां काय, कशी होत नाही तेंच मी आतां पहातां !' अशा अभिनिवेशाने दंड थोपटून कम्युनिस्टांचा हा नेता भारतीय सांस्कृतिक वाङ्मयाच्या विडंबनेप्रति प्रवृत्त झाला आहे! त्यामुळे आणि कम्युनिस्टांचा जगांतील वाढता प्रभाव लक्षांत घेऊन डांगे यांच्या पुस्तकांतील प्रमेयांचा विचार करतांना भारतीय तरुण मनानें त्यांतील अपसिद्धान्त व अपप्रचार पूर्णपणें लक्षांत घेतले पाहिजेत इतकेच माझे म्हणणे आहे. जे सत्य असेल तें निर्भीडपणें मांडावयास व स्वीकारावयास मुळीच अडचण नाही. पण सत्याच्या नांवाखाली आत्मबंचनेचे प्रयत्न न ओळखाण्याइतकें भावडेपण कोणीही स्वीकारूं नये असे मला वाटतें. डांगे यांचें पुस्तक सर्वच वावरीत विचार करून खोडून काढण्यासारखें आहे. पण माझ्या विषयाच्या मर्यादेमुळे मी केवळ महाभारतापुरताच त्याचा विचार करणार आहे.

डांगे यांचा आरोप

श्री. डांगे यांनी आपल्या पुस्तकाच्या उपोद्घातामध्ये (पृ. १-४) गेल्या १५० वर्षांत न्या. तेलंग, रानडे, भांडारकर, राजवाडे, लो. टिळक, दीक्षित, डॉ. जयस्वाल प्रभृति सर्व संशोधकांचा इतिहास लिहिण्यांतील हेतु सत्यसंशोधनाचा नसून भारतीय राष्ट्राच्या आत्माभिमानावर निखारे टाकणाऱ्या पाश्चात्य संशोधकांना गप्प बसवून ब्रिटिश सरकारविरुद्ध करावयाच्या आंदोलनाला नैतिक अधिष्ठान व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी मिळवून देण्याचा होता आणि त्यांचें संशोधन नि प्रतिपादन याप्रमाणे हेतुगर्भ असल्यामुळे त्यांतून

सत्यदर्शन झालेलं नाही, असें म्हणून त्याची वोळवण केलेली आहे. ते आपल्या 'India From Primitive Communism to Slavery' या पुस्तकांत लिहितात,

Indian writers and historians had almost developed a craze to prove that not only were we ancient but that everything that now exists in the world, as part of civilisation, was once with us, and we knew it all in science, philosophy, politics, etc. If Kant was great in philosophy, our Shankar was one greater. If Shakespeare was great in literature, our Kalidas was one greater. If you had Rousseau's social contract in politics, we too had one like it. We had Aeroplanes, Railways, Explosives, and what not? And we had all this, when the English or Europeans were wearing bearskins. We dug up our ancient walls and moats, our *Bhoorja patras*, and papyrii to build a defence against the foreign enemy who was trying to annihilate us. History was used by the English Rulers of India to demoralise the rising freedom movement, to built a psychosis in the leadership of the people that compared to world history, its age, its achievements; India and its people were nowhere; and whatever of its history was known, led to one conclusion that this country and its people were historically destined to be always conquered and ruled by foreign invaders.

Serious and responsible historians of *Cambridge History* and other works propagated this thesis. The English spoke as the inheritors of the civilisation of Greece and Rome, claimed the first place in ancient civilisation for them and for Egypt and Palestine; they denied that *Mahabharat* had any meaning or reality, that the Vedas of the Hindus were a historical record, or that our history could go beyond that of the Greeks whose Alexander conquered some parts of India. In order to fight it, our historians went to prove

that India's history really almost begins world history of the present man. Tilak says in his 'Arctic Home in the Vedas' that the interglacial Aryan civilization and culture must have been of a higher type than is usually supposed to be; and that there is no reason why the primitive Aryans should not be placed on an equal footing with the prehistoric inhabitants of Egypt on point of culture and civilization.

The celebrated volume of Jayaswal on ancient *Hindu Polity* was written with the motive to refute the assertions of the British ruling class that India was unfit for parliamentary democratic institutions by showing that ancient India had republics and 'self-governing democracies'.

The works of Tilak, Rajwade, Ranade, Jayaswal, Paogi, Kunte, Bhandarkar, Ketkar and a host of others have done a great deal to lay down the outlines of the history of India. But so far most of the material has been presented with one purpose—to combat the view of Indian History as given by the European (British) writers.

Such militant history-writing had its use in the struggle against British power; but just as it gave the Indian Nationalist a certain morale, it also gave him a false sense of values regarding the past, and made him venerate everything that was of the past, but had ceased to be of any use in the present, or had become a positive hindrance. —(India : From Primitive Communism to Slavery pp. 1 - 4.)

म्हणजे भारतीय लेखकांनी व इतिहासज्ञांनी आपले सर्व सामर्थ्य हे सिद्ध करण्यासाठीच खर्ची घातले आहे की, आम्ही केवळ प्राचीनच नसून, शास्त्रे तत्त्वज्ञान, राजकारणशास्त्र इत्यादि जे जे कांही संस्कृतीचा भाग म्हणून आज जगांत नांदते ते ते सर्व आमच्याजवळ एकदां होते व आम्हांला माहीत आहे. जर काँट तत्त्वज्ञानांत श्रेष्ठ असेल तर आमचा शंकर त्यापेक्षा मोठा होता. जर गेक्सपिअर

वाढमयांत मोठा असेल तर आमचा कालिदास त्यापेक्षा मोठा होता. रूसोचें राज्यशास्त्र व सोशल कान्ट्रॅक्टची कल्पना तुमच्याजवळ असेल तर ती आमच्याजवळ नाही असें नाही. आमच्याजवळ विमानें होती, आगगाड्या, विध्वंसक साधनें, सर्व होतें. नव्हतें काय ? जेव्हा इंग्रज व युरोपियन उघड्या अंगाने फिरत होते तेव्हाच आमच्याजवळ हें सर्व कांही होतें.

या सर्व इतिहासलेखकांच्या मागची हीच खरी प्रेरणा होती. आम्हांला हीन लेखू पाहणाऱ्या परकीय शत्रूविरुद्ध भूजंपत्रें व ताडपत्रें सरसावून आम्ही प्राचीन इतिहासाच्या भिती खणून प्रतिकाराची सिद्धता करीत होतो.

हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी 'भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीचें नैतिक अधिष्ठान नष्ट करून ऐतिहासिक दृष्ट्याच हिंदुस्थानांतील लोक जगांत कवडी किमतीचे असून परक्यांनी त्यांच्यावर राज्य करणें आणि त्यांना जिकणें हेंच त्यांच्या इतिहासाच्या ओघांत वसतें हें सिद्ध करण्यासाठी इतिहासाचा उपयोग केला. केंब्रिज विद्यापीठाच्या इतिहासाचे गभीर, नि दायित्व अगावर घेणारे इतिहासज्ञ देखील याच गोष्टीच्या प्रचारासाठी खपत होते. या गोष्टींशी टक्कर देऊन मानवी इतिहास जर कांही असेल तर तो हिंदुस्थानपासूनच सुरू होतो हें सिद्ध करण्यासाठीच भारतीय संशोधक पुढे सरसावले. ग्रीस व रोमच्या संस्कृतींतून वाढलेले इंग्रज स्वतःच्या संस्कृतीला नि इजिप्त आणि पॅलेस्टाईनच्या संस्कृतीला प्रथम श्रेणीचें स्थान देऊन, महाभारताला कांही अर्थ आणि सत्यता नसून वेदांचा इतिहासाशी कांही संबंध नाही आणि ज्यांच्या शिकंदराने हिंदुस्थानचा कांही भाग जिंकला त्या ग्रीकांपूर्वी हिंदुस्थानास कांहीही इतिहास नाही असें प्रतिपादीत होते, त्यांना उत्तर देण्यासाठीच भारतीय इतिहास-लेखकांनी लेखन केलें. उदाहरणार्थ, टिळक आपल्या 'आर्क्टिक होम इन दि वेदाज,' या ग्रंथांत म्हणतात, 'आर्यांची संस्कृति व सभ्यता समजण्यांत येते त्यापेक्षा निश्चितच अधिक श्रेष्ठ श्रेणीची असली पाहिजे; आणि सभ्यता

आणि संस्कृतीच्यासंबंधीं प्रागैतिहासिक काळांतील इजिप्शियनांपेक्षा आर्यांना कमी लेखण्याचें कोणतेंही कारण दिसून येत नाही. जयस्वालांचा 'प्राचीन हिंदुराज्यसंस्था' हा विख्यात ग्रंथ असाच विशिष्ट राजकीय हेतूसाठीच लिहिलेला आहे. 'लोकतंत्रात्मक राज्यकारभाराला हिंदुस्थान अयोग्य आहे' असें ब्रिटिश लोकप्रतिपादन करीत होते; तर याच्या उलट प्राचीन भारतांत गणराज्ये व स्वयंशासित लोकतंत्रात्मक राज्यव्यवस्था होती हें सिद्ध करून आपली त्याविषयींची पात्रता सिद्ध करणें हाच जयस्वालांच्या लिहिण्यांतील हेतु आहे. टिळक, राजवाडे, रानडे, जयस्वाल, पावगी, कुंटे, भांडारकर, केतकर, आणि इतर भारतीयांचा संघच्या संघ प्राचीन भारताच्या इतिहासलेखनास प्रवृत्त झाला तो केवळ या उद्देशाने. या सैनिकी बाण्याच्या इतिहासलेखनाचा उपयोग ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध युद्ध करीत असतांना होता यात शंका नाही. पण ज्याप्रमाणे या इतिहासलेखनाने भारतीय राष्ट्रवाद्यांना कांही विशिष्ट प्रमाणांत नैतिक पार्श्वभूमि मिळवून दिली, त्याचप्रमाणे प्राचीन भारताविषयीच्या मूल्यांच्या अत्यंत चुकीच्या कल्पना त्यांच्या मनांत बद्धमूल करून त्याला प्रत्येक प्राचीनत्वाचा दुरभिमानो बनविलें. त्यामुळे तें इतिहासलेखन आज तर निरुपयोगी झालेंच आहे, पण इतिहासदर्शनाच्या दृष्टीने तें निश्चित विरोधक व तापदायकच झाले आहे.

डांगे यांचा हा किती सफाईदार वार आहे! लेखणीच्या एकाच फटकाऱ्याने त्यांनी येथे कितीतरी गोष्टी सांगितल्या आहेत. एकतर त्यांना आता कोणाचीही मते पद्धतशीर व प्रमाणबद्ध रीतीने खोडून काढण्याची आवश्यकता उरली नाही; आणि सर्वच्या सर्व इतिहासलेखकांना बुर्झुआंच्या वर्गांत लोटून त्यांच्या परिश्रमावर बोळा फिरवितां आला! टिळकांनी अनेक प्रमाणें दाखवून आर्यांची प्राचीनता व सुसंस्कृतता सिद्ध केली ती खोटी ठरविण्याच्या भानगडींत न पडता डांगे व त्यांचे अनुयायी फक्त इतकेंच म्हणणार की, हें सारें तुम्ही राष्ट्राभिमानाच्या दृष्टीने लिहिलें तें ठीक आहे; ॥

तें कांही खरें नाही. त्यासाठी टिळकांचा सिद्धान्त खोडून टाकण्याची त्यांना यातायात नको. रहस्यासिद्धान्ताच्या बाबतीत तुम्ही युरो-पिअनाशी भांडतां हें ठीक आहे, पण वस्तुस्थिति कांही अशी असू शकत नाही, असें म्हटलें म्हणजे डांगे याचें काम संपतें ! वेदांग-ज्योतिषासारख्या विषयावर तपेंचीं तपें घालविणाऱ्या व्यवतीपासून तर वर्षानुवर्षे मनन-चित्तनांत घालवून प्राचीन भारतीय ग्रंथांचा अभ्यास करणाऱ्या राजवाडे, भांडारकर प्रभृतींना अशा सुलभ रीतीने दूर सारण्याची ही युक्ति संस्थानांमागून संस्थानें लेखणीच्या एकाच फटकाऱ्याने धुळीस लोळविणाऱ्या 'डलहीसीवरही' अधिक ताण करणारी आहे यात शंका नाही !

याप्रमाणे दुसऱ्यावर खोटे हेतवारोप करून स्वतः डांगे तरी सत्यसंशोधनाच्या हेतूस्तव इतिहासलेखनास प्रवृत्त झाले आहेत काय ? 'नाही' असे त्याचें उत्तर आहे. किंवाहना त्यांनी योळवण केलेल्या संगोष्ठाकांनी परिश्रमपूर्वक नि सप्रमाण तरी लेखन केलेलें आहे, पण डांगे यांनी तेंही केले नव्हतें. आपण ग्रंथ कां लिहीत आहोंत हें स्पष्ट करतांना आधी ते सर्वांवर एक आरोप करतात नि गंतर आपला हेतु स्पष्ट करतात. त्याचा आरोप असा आहे.

डांगे यांचा आरोप

When the working class of a county has grown to the consciousness of its historical role, and begins to organise with its new ideology, the Bourgeoisie, besides suppressing it with violence, tries to corrupt it with its own ideology in every possible way. One of these ways is to teach the worker *wrong history*, to give him a picture of history as will tie him to the tail of the Bourgeois social order, as the best one, as the inevitable one, as the permanent, eternal, God-given, most moral and happy one. Bourgeoisie presents the Communist conception of history, and future society as utopian, unreal, immoral, unnatural anti-human in nature

and ruinous. In order to do this, the Bourgeois intelligentsia dives again into history, hypnotises the rising worker with the idealist metaphysical picture of social growth and denies the dialectical materialist picture of social growth.

One of the ideological arguments the Bourgeoisie used against the rising Communist movement in India was that whatever the case in Europe and other countries, India and its culture, its people and history were peculiar to themselves, that they did not answer to any of the laws of Marxism-Léninism.

And they dived into the story of the *Vedas*, *Smritis*, *Upanishads*, epics, and *Puranas*, and as evidence of their theory held forth for view the powerful systems of castes, the saintly kings on thrones and kingly saints in forests, all surviving through thousands of years, as no-where else, and turned round and asked the Communists : Where are all these according to your law of historical materialism ? India had no primitive Communism, no collective property and matriarchy, no communes, she has no history of their break-up and rise of private property and State, classes and class-wars, slavery and feudalism, as you call them, taking their turns in her history. Yes, we have capitalism now, the cursed gift of the English and their machine ; but our capitalism has its distinctly Indian virtue. Hence we need not inevitably go over to Socialism through class-struggles and revolution. We shall have a new product of our own, and belie your law of Communism.

The Proletarian State or the Proletarian democracy is not necessary for Indian conditions. In order to prove this they approach the worker and the peasant with bright happy stories of the Hindu and Muslim past and exploit his present ignorance and ideology to cheat him of his future.

— (India : For Primitive Communism to Slavery pp. 16-17)

म्हणजे ज्या वेळीं श्रमजीवी वर्ग ऐतिहासिक ओघाच्या अनुसार जागृत होऊन आपल्या नव्या तत्त्वज्ञानानुसार संघटित होऊं लागतो; त्या वेळीं बुर्जुआ हा हिंसात्मक साधनांनी त्याला दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करतोच; पण शस्य त्या सर्व साधनांनी त्याच्या तत्त्वज्ञाना-चेंही विडंबन करतो. या विडंबनाचा एक भाग त्याला चुकीचा इतिहास शिकविणें हा आहे. या मार्गाने आपले समाजशास्त्र दुर्लभ्य, शाश्वत, सनातन, देवाने दिलेलें, सर्वांत अधिक नैतिक व सुखरूप आहे हें सिद्ध करण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. कम्युनिस्टांच्या इतिहासाच्या व्याख्येला खोटी, अनैतिक, मिथ्या, अनैसर्गिक, मनुष्याच्या भावी सुखाच्या दृष्टीने विध्वंसक असें दाखविण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी इतिहासाचा आश्रय करून उठू पाहणाऱ्या कामकऱ्याला, ध्येयवादी नि आध्यात्मिक समाज विकसनाचीं चित्रें दाखवून, विरोधविकासात्मक जडवादाचें, समाजविकसनाचें चित्र खोटे आहे हें सिद्ध करण्याचा हा कुटिल डाव आहे. बुर्जुआंच्या ध्येयवादी नि कल्पनागर्भ विचारसरणीतून हिंदुस्थानातील वर्धिष्णु साम्यवादी चळवळीला असें नेहमी सांगण्यांत येत असतें की, युरोप आणि इतर देशांत कोणतीही वस्तुस्थिति असो; पण हिंदुस्थान, त्याची संस्कृति, लोक व इतिहास हां कांही खास वैशिष्ट्यांनी युक्त असून मार्क्सझम व लेनिनिझमच्या पद्धतीने ती वैशिष्ट्यें मुळीच उलगडूं शकत नाहीत. यासाठी ते वेद, स्मृति, उपनिषदे, नीतिग्रंथ आणि पुराणें यांच्या आश्रयाने आपली सामर्थ्यशोल वर्णसंस्था, सिंहासनस्थ संतराजे व राजवैभवाने तळपणारे अरण्यांतील मुनि यांच्या सहस्रावधि वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन चित्रणांना पुढे करून असें विचारतात की, कुठें तरी अशी वस्तुस्थिति आहे काय? साम्यवादी इतिहासप्रक्रियेच्या पद्धतीने याचें काय उत्तर देतां येईल? हिंदुस्थानांत रानटी संघजीवन, संघसंपत्ति, इतिहासांतील संघर्ष आणि खाजगी मालमत्तेचें आणि राजसंस्थेचें उत्थान, वर्ग व वर्गविग्रह, दास्य नि सरंजामशाही इत्यादि साम्यवादांतील भानगडींचा मागमूस तरी सांपडतो काय; आज भांडवलशाही आमच्या

देशांत आहे हें खरें; पण तो ब्रिटिश सत्तेचा अभिशाप आहे. त्या-
साठी अगतिकपणें साम्यवादाच्या, वर्गविग्रहाच्या व क्रांतीच्याच
मार्गाची कांस धरली पाहिजे असें नाही. त्यासाठी आम्ही आमच्या
पद्धतीने स्वतंत्र मार्ग काढूं. त्यासाठी श्रमजीवी वर्गाची राजसत्ता
व श्रमजीवी वर्गाचे लोकराज्य हिंदुस्थानात स्थापन करण्याची
कांही आवश्यकता नाही आणि हें सिद्ध करण्यासाठी ते कामकऱ्यां-
च्याकडे जातात आणि त्यांना नि शेतकऱ्यांना फसवून त्याच्या
विचारसरणीवर पडदा टाकण्यासाठी प्राचीन इतिहासांतील उदात्त
व मुखरूप कथाची चित्रणे करतात.

डांगे यांची चक्रिरूपति

दुसऱ्यावर हेतूचा आरोप करीत असतांना श्री. डांगे यांनी आपण
स्वतःच कांही विशिष्ट हेतूस्तव प्राचीन भारतीय वाङ्मयाचें
संगोधन करीत आहोंत हे या ठिकाणी स्पष्टपणे मान्य केलें आहे.
इतकेंच नव्हे तर तो हेतु शुद्ध राजकीय स्वरूपाचा अमून आज
हिंदुस्थानांत चालू असलेल्या कम्युनिस्ट आंदोलनाला हिंदुस्थानच्या
इतिहासांतून पाठिंब्या मिळवून देणे व त्याचा एक भाग म्हणजे
हिंदुस्थानच्या इतिहासाचा विशिष्ट अर्थ लावून दाखविणे यासाठी
ते प्रवृत्त झाले आहेत हेही त्यांनी मान्य केले आहे. हेतूपूर्वक केलेलें
इतिहाससंगोधन अशास्त्रीय स्वरूपाचें असतें असा दुसऱ्यावर
आरोप करणाऱ्या या व्यक्तीने स्वतः तेंच अधिक नागड्या स्वरू-
पांत करण्यास प्रवृत्त व्हावें, तें स्पष्टपणें मान्य करावें, नि तरीही
आपण सत्यसंगोधनास वसलों आहोंत असा आग्रह दाखवावा हा
केवळ राणा भीमदेवी प्रकार आहे. हिंदुस्थानचा इतिहास मार्कझम-
मध्ये बसत नाही काय? मग तो मी आतां त्यांत कोवून दाखवितों
असा आकमाने ते लेखनास प्रवृत्त झाले आहेत ! त्याचा स्वाभाविक
परिणाम म्हणजे सोटे पुरावे देणें, भडक चित्रें रंगविणें, वचनांचे
अर्थ उलटें मुलटें करणे, मधलीच कोठलीही वचनें दडपून देणें,
नुमतीच विधानें करणें, विधानांना पुराव्याशिवाय बापरणें, फिरवा-
फिरव करणें इत्यादि गोष्टींत झालेला आहे. वास्तविक इतिहास-

लेखनाला प्रवृत्त होत असतांना त्यांच्यासारख्या बुद्धिमंतांनी या वाममार्गाची कास धरणे सर्वथा अनुचित होतें. पण विद्वानांची बुद्धि चळल्यावर तो एखाद्या ब्रह्मसमंघाप्रमाणे काय काय अनर्थपात करणार नाही ? वस्तुस्थिति अशी आहे की, या पुस्तकाच्या रूपाने श्री. डांगे यांनी स्वतःच धूळफेक करून नि थापा देऊन भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत श्रमजीवी वर्गाला नि आपल्या अनुयायांना पूर्णपणे फसविलें आहे. आजच्या भांडवलशाहीत त्यांना जो मार्ग सुचतो त्या मार्गाने त्यांनी खुशाल जावें, पण त्यासाठी या अनैतिक वाङ्मयविडंबनाची कांहीच आवश्यकता नव्हती. कदाचित् कम्युनिस्टांच्या नीतिमूल्यांचाच ते वापर करीत असतील ! आपल्या स्वतःच्याच या कृत्याने त्यांनी खोटेपणा, अनैतिकता हीं तर आपल्या पदरीं बांधून घेतलेलीच आहेत, पण त्याचबरोबर त्यांचें प्रतिपादन किती विध्वंसक आहे हेंही त्यांनी स्पष्टपणें दाखविलें आहे. इतिहासक्षेत्रांतील व विशेषतः महाभारत आणि तत्सदृश ग्रंथांच्या प्रांतांतील त्यांच्या मिथ्या नि अनैतिक विडंबनाचीं कांही प्रत्यक्ष उदाहरणेंच मी येथें देतां.

खोटे पुरावे तयार करणे

(१) युधिष्ठिराच्या राज्यारोहणानंतर जिकडे तिकडे दारिद्र्य उत्पन्न झालं होतें असें कोणताही पुरावा न देतां विधान करून श्री. डांगे त्याचा पुरावा म्हणून आपल्या पुस्तकांत (पृ. १७४) लिहितात:

In place where there was famine and drought, the proud ruling class Brahmins turned to the hated Chandalas in their forest retreat to ask for food, and it had become the privilege of the conquered enslaved Chandal to preach morality to the holy Vishwamitra of the conquering Aryans not to resort to eating the carcass of dead dog to preserve his life.

‘ ज्या ठिकाणीं दुष्काळ व दारिद्र्य होतें तेथें गविष्ठ व वर्चस्व गाजविणाऱ्या वर्गाचे प्रतिनिधि जे ब्राह्मण ते द्वेष्य समजण्यांत आलेल्या चांडालांच्या बरण्यांतील क्षोपडोत जात, व अन्नाची मि ।

(२) आपल्या ग्रंथाच्या १७४ व्या पृष्ठावर श्री. डांगे लिहितात, Straightforward materialism faced them with its challenge, but Pandavas, true to their class-nature, beheaded the materialists.

‘भौतिकवाद उघडपणे पांडवांच्या राज्यसत्तेला आव्हान देत होता. पण आपल्या वर्गाच्या स्वभावानुसार त्यांनी भौतिकवाद्यांचे शिरच्छेद केले.’

वास्तविक कोणचाही भौतिकवादी पांडवांच्या राज्यसत्तेला कधीही विरोध करावयास आला नसून सर्व प्रजा युधिष्ठिराची राज्यसत्ता आल्याबद्दल आनंदांत होती असेच महाभारतांत वर्णन आहे. डांगे यांनी आपले हें विधान शांतिपर्वातील ३९ व्या अध्यायांत आलेल्या चार्वाक राक्षसांच्या कथेवर आधारलेलें आहे. पण महाभारतांतील चार्वाक राक्षस व दर्शनशास्त्रांतील दर्शनकार चार्वाक या दोन व्यक्ति एकच आहेत अशी त्यांनी जी आपली कल्पना करून घेतली आहे ती मुळांतच बरोबर नाही.

‘चार्वाको राक्षसो’ ‘दुर्योधनासखा’ अशी विशेषणें जोडून दुर्योधनाचा एक मित्र युधिष्ठिराची नाजूक व कोमल वृत्ति ध्यानांत घेऊन तिच्यावर प्रहार करावयास पुढे आला असें महाभारतकारांचें म्हणणें आहे. त्याने युधिष्ठिराचा जो धिक्कार केला तोही कोणच्याही भौतिकवादाच्या तत्त्वांची कांस घेऊन केला नसून युधिष्ठिराने आपल्या गुरूचा व नातलग्नांचा वध केला म्हणूनच केला आहे हें त्याच्याच वाक्यावरून स्पष्ट होतें. तें त्याच्या मित्रप्रेमाच्या दृष्टीनें ठीकच होतें. तो म्हणतो:

धिक् भवन्तं कुनृपातिं ज्ञातिघातिनमस्तु व ॥ २६

किं तेन स्याद्धि कौतेय शृत्वेमं ज्ञातिसंक्षयम् ।

घातयित्वा गुरुदचैव मृतं श्रेयो न जीवितम् ॥ २७

— महाभारत, शांतिपर्व अ. ३८

पण यांत कोणत्या Straightforward Materialism आहे ? शिवाय पांडवांनी त्याला मुळीच मारलेलें नसून प्रजाजनांनीच त्याचा वध केलेला आहे.

आदर्श विधडविण्याचे प्रयत्न

(३) श्री. डांगे हे आपल्या ग्रंथांत (पृष्ठ १६०) लिहितात :

Jain Sutras say that Sita was Rama's sister. Even Wal-miki could not suppress the fact that she was Ayoniya. Rama lived in the period when primitives had not yet prohibited brother-sister marriage.

म्हणजे जैनसूत्रे असें म्हणतात की, 'राम अशा रानटी युगात राहात होता की, ज्या वेळी वहीण-भावांमध्ये लग्न होत असत. वाल्मीकीला देखील ही गोष्ट दडवून ठेवतां आली नाही. त्यानें सीतेला 'अयोनिजा' म्हटलें आहे. 'अयोनिजा' या शब्दाचा इतका घाणेरडा अर्थ करणें म्हणजे काव्याविषयी अज्ञान प्रकट करण्यासारखेंच आहे. विदेहराजदुहिता असें सीतेचें सर्वत्र वर्णन येतें. ज्या दशरथजातकाच्या गोष्टीवरून डांगे यांनी प्रस्तुत वर्णन घेतलें आहे तें रामायणापूर्वीचें नसल्याचे संशोधकांनी निर्विवादपणे सिद्ध केलेलें आहे. डांगे यांच्यावर हें दायित्व येऊन पडतें की त्यांनी तें पूर्वीचें आहे हें सिद्ध केलें पाहिजे. पण त्यांना सत्यसंशोधन करावयाचेंच नसून बुद्धिपुरःसर विकृतिकरण करावयाचें आहे हें ध्यानांत घेतलें म्हणजे वादच उरत नाही.

पृष्ठ १७१ वर श्री. डांगे लिहितात. The principle was again wielded by the ruling class against the toiling masses in the centuries to come in order to disarm the masses of their feelings of protest, their unhappiness and anger. It produced that wonderful legend of Janaka and others like him, where the rich king ate good food, but felt no pleasure in his tongue, wore good cloth, but was not attached to any feeling about it. So even the toiling slave must feel happy in starvation, control his emotions and reduce his body to a sensationless working machine to discharge the ordained duty. When everyone had attained that stage, poverty and misery vanish, as they lose their meaning for the man. The

question of exploitation, slavery, share of product, State and violence then no longer be raised on a social scale, when each individual can get happiness by this simple acrobatics of thought.

"श्रमजीवी वर्गानि विरोध करून असंतोषाने व रागाने सत्ता उलथून देऊं नये म्हणून वर्चस्व गाजविणाऱ्या वर्गानि पुन्हा एकदां एक युक्तिवाद काढला. त्यांनीं जनकाचें आणि तत्सम इतरांचें असें वर्णन तोंडावर फेकलें की, जेथें श्रीमंत राजा पक्वान्नें झोडीत होता पण जिभेच्या स्वादाचा आनंद त्याला भासत नव्हता. तो स्वतः उत्तम कपडे घाली पण त्याचा त्याला आनंद नव्हता. म्हणून रागावलेल्या दलित दासानेही त्याच्याप्रमाणेंच उपासमारीतही आनंदांत रहावें आणि आपल्या भावना आवरून शरीरविकार शून्य करून स्वतःला मरेतो काम करण्याचें यंत्र बनवावें. प्रत्येकाला ही अवस्था प्राप्त झाली की, दारिद्र्य व दुःख नष्ट होईल. कारण मनुष्याच्या दृष्टीने त्यांचें महत्त्वच राहणार नाही. पिळवणूक, दास्य, लाभाचा विभाग, राज्य व हिंसा हीं सामाजिक स्वरूपांत नंतर कधींच प्रकट होऊं शकणार नाहीत. जर प्रत्येक व्यक्तीला इतक्या सोप्या रीतीनें सुख मिळवितां येणें शक्य आहे तर मग या गोष्टीची गरज काय?"

श्री. डांगे यांनी जनकाच्या कथेचा हा जो उपयोग केला, तो अत्यंत चुकीचा व खोडसाळ आहे. भारतीय राज्यसंस्थेचा आदर्श असा हीन कधीही नव्हता हें मो पुढे राज्यसंस्थेविषयीच्या व्याख्यानांत दाखविणारच आहें. तूर्त त्यांना इतकेंच सांगतां कीं त्यांनी महाभारतांतील पुढील उक्तीकडे लक्ष द्यावें.

युक्ता यदा जनपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव ।

अभीक्ष्णं भिक्षुरूपेण राजानं घ्नन्ति तादृशाः ॥ २३ ॥

— महाभारत, शांतिपर्व अ. ९।

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः ।

स संहत्य निहन्तव्यः श्वेव सोन्माद आतुरः ॥ ३३ ॥

— महाभारत, अनुशामनपर्व ६१

‘ज्या वेळी काम करावयाची इच्छा व शक्ति असलेले लोक ब्राह्मणांप्रमाणे भिक्षा मागू लागतात त्यावेळी असंतुष्ट लोक राजाला ठार मारल्याखेरीज राहात नाहीत. मी तुमचे संरक्षण करणार आहे असे सांगूनही जो राजा लोकांचे रक्षण करीत नाही त्याला सर्व लोकांनी संघटित रीतीने वेड लागलेल्या कुत्र्याप्रमाणे ठार मारावे.’ अशा दृष्ट राजांना ‘वलिसद्भागतस्कर’ ‘राजकलि’ इत्यादि विशेषणें महाभारतांतून अनेकवार योजलेली आहेत. जनक हा राजाहि म्हणून गौरविलेला आहे. त्याचे वर्णन कर्मयोगी म्हणून येत असते व तेही मानसिक समतेच्या उच्च पातळीसंबंधी आहे हे ध्यानांत ठेवले पाहिजे.

निराधार व खोटे प्रतिपादन करणे हा तर डांगे यांच्या हातचा मळ आहे. पृष्ठ ३५ वर ते लिहितात,

How does the Hindu philosopher of history define these four yugas of social development :

The *Aitareya Brahman of Rigveda* (VII-15) defines them thus :— The Kali is one sleeping or lying prostrate; The Dwapar is slowly moving. The treta is standing; The Krita is wandering

The hunter, wandering in search of prey in groups with his stone tools, crude boulders, etc. is the epoch of *Krita*, very remote in man's memory. It is the stage of savagery of man. The second is where he evolves from stone tools to the bow and arrow, discovers fire, domesticates animals and grows primitive pasturage. Life has become more stable, though one cannot talk of stability of the age of civilization. It is the *Treta*, say, of barbarism. From there the evolution is more rapid. Metal tools are evolved; smelting does it. The iron axe, the plough and agriculture come into existence. Populations in growing have to move but life is more stable. Finally, still greater development of tools, handicrafts come in, town and country develop; property relations undergo a violent change. And *Kali* is ushered in, the age of civilisation.

‘म्हणजे हिंदुतत्त्वज्ञानी व इतिहासवेत्ते चतुर्युगाची कल्पना मांडून समाजविकसन कसे दाखवितात? ऐतरेय ब्राह्मण म्हणतें,

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥

कृत म्हणजे ज्या वेळीं भक्ष्य मिळविण्यासाठी रानटी मनुष्य आपल्या साधनांनिशीं हिंडत होता तो प्राथमिक रानटी अवस्था. करण ‘चरन्’ असें म्हटलें आहे. पुढें त्याच्या साधनांत धनुष्यबाण, अग्नि, उपयुक्त जनावरें यांची वाढ झाल्यावर त्याला थोडी अधिक स्थिरता प्राप्त झाली. या दुसऱ्या अवस्थेला त्रेता असें म्हणतात. त्यानंतर उत्पादनसाधनांत आणखी वाढ होऊन शेतीची स्थिति अस्तित्वांत आली. त्याला द्वापर असें म्हणतात. कारण त्यांत आणखी थोडी स्थिरता असते. शेवटीं या साधनांत आणखी उत्क्रांति होऊन लहान लहान उद्योगधंदे इत्यादि निर्माण होऊन जी नागर संस्कृति उत्पन्न झाली तिला कलियुग असें म्हणतात. कारण येथें जीवनाला पुष्कळ स्थिरत्व उत्पन्न झालेलें आहे.

एकतर डांगे यांना ही ऋचा समजली तरी नाही, किंवा त्यांनीं हेतुतः तरी विपर्यास केला. भारतीयांच्या सर्व सांस्कृतिक ग्रंथांत व महाभारतांतही कृत ही आदर्श स्थिति नि कलिही अधःपतनाची स्थिति म्हणून स्पष्ट दिग्दर्शित करण्यांत आलेलें आहे. डांगे यांनी उद्धृत केलेली ऋचा युगांची व्याख्या म्हणून ऐतरेय ब्राह्मणांत आलेली नाही व तिचा ते करतात तसा अर्थही नाही. त्यांनीं उपक्रम, उपसंहार कां दडविले? ऋग्वेदाच्या ऐतरेय ब्राह्मणाच्या ३३ व्या अध्यायांतील तिसऱ्या खंडांत इंद्राचें वाक्य म्हणून ही ऋचा आलेली आहे. प्रकरण असें आहे कीं, हरिश्चंद्रानें वरुण देवतेचा अपराध केलेला असल्यामुळें वरुण त्याला रोगग्रस्त करतो. त्याला भेटण्यास त्याचा मुलगा रोहित त्याच्याकडे येत असतो. इंद्र हा वरुणाचा मित्र असल्यामुळें रोहिताला अडथळा उत्पन्न होतो. त्या वेळीं इंद्र त्याला हें पटवून देऊं इच्छितो कीं, त्यानें घरी न येतां भटकावें. येथें कृत, त्रेता, द्वापर, कलि या संज्ञा देखील भारतीयांच्या

सांस्कृतिक संकेताप्रमाणें कृत ही सर्वोच्च अवस्था, त्रेता ही त्यापेक्षा कमी श्रेष्ठतेची, द्वापर ही त्याहून कमी श्रेणीची, नि कलि ही आत्यंतिक अधःपाताची हें गृहीत घेऊनच वापरण्यांत आलेल्या आहेत.

ताश्च उत्तरोत्तरश्रेष्ठत्वात् कलिद्वापरत्रेताकृतयुगैस्समाना. ।

ततश्चरणस्य सर्वोत्तमत्वात् चरेयुरेवेति ।

तात्पर्य, रोहिताचें भटकणें इंद्राला अभिप्रेत आहे म्हणून तो त्याला तसें सांगत आहे.

या पद्धतीनें डागे जर हिंदुस्थानच्या इतिहासातून मार्क्सची प्रक्रिया सिद्ध करूं पाहात असतील तर Save me from my friends असेंच मार्क्सवाद्यांना त्यांच्या दावतीत म्हणण्याची लवकरच पाळी येईल. गीतेवर त्यांनी केलेले अत्याचार मी गीतेवरील माझ्या व्याख्यानांत सांगणार आहे. डागे यांनी आपल्या पुस्तकानेंच मार्क्सची इतिहासप्रक्रिया ही खोटी, अनैसर्गिक, चुकीची, विध्वंसक आणि अशास्त्रीय कशी आहे हे उत्कृष्टपणें सिद्ध केल्याबद्दल मात्र मी त्यांचें मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. तात्पर्य, मला आपणास इतकेंच सांगायलाय आहे की, महाभारतासारख्या ग्रंथाकडे पाहतांना या विकृत दृष्टिकोनाच्या आहारी जाऊं नये. विशुद्ध, सत्यान्वेपी दृष्टीनें या जीवनशास्त्रावरील महान् ग्रंथाकडे पाहणें अवश्य आहे.

५. सांस्कृतिक जीवनमूल्यांचा ज्हास

महाभारत. हे आर्यांचे जीवनशास्त्र आहे. भारतीय राष्ट्राची लक्षणे व ध्येये, विपम परिस्थितीत ती साध्य करण्याची साधने आणि व्यक्ति व समाज यांच्या अंतिम विकसनाचे चित्र त्यांत उत्कृष्ट रीतीने आढळेल. इतिहास, पुराण, काव्य, धर्मशास्त्र राज्यशास्त्र, युद्धशास्त्र, आपत्तीत कसे वागावे इत्यादि सर्व गोष्टींचे त्यांत यथावत् दिग्दर्शन असल्यामुळे आणि ते आजही जीवनमार्ग उजळावयास पूर्णपणे समर्थ असल्यामुळे मी त्याला सांस्कृतिक ज्ञान-कोश असे म्हटलं. लोकांच्या अंतःकरणांतील सर्व अंधकार नाहीसा करून हा दीपस्तंभ कर्तव्याकर्तव्याचा मार्ग त्यांच्यासाठी उजळतो. हा इतिहास हिंदुराष्ट्राला आपण कोण आहोत, व आपल्याला काय उत्पन्न करावयाचे आहे याची स्पष्टपणे जाणीव देतो.

महाभारताला 'जय' नामक इतिहास म्हणतात. आणि या 'जय' नामक इतिहासाचे वाचन करीत असतां नारायण आणि नरोत्तम नर यांना वंदन केले पाहिजे असा नियम आहे. कारण की, नर-नारायणांनी मिळविलेल्या विजयाचाच हा इतिहास आहे. येथे नर म्हणजे अर्जुन असून नारायण म्हणजे भगवान् श्रीकृष्ण होत.

अवताराचे कारण

श्रीकृष्णाला महाभारतांतच चराचरांत भरून राहिलेल्या परमेश्वराचे स्वरूप मानलेले असून भगवान् महाविष्णूचा तो अवतार होय असे प्रतिपादन केले आहे. परमेश्वराने अवतार घेण्यासारखी कोणती परिस्थिती महाभारतकाळाी निर्माण झाली होती हे पाहणे अवश्य आहे. श्रीमत् भगवद्गीतेत परमेश्वराचे अवतार केव्हां होत असतात याचे वर्णन करतांना असे म्हटले आहे.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ४-७

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ४-८

‘(ज्या ज्या वेळी धर्माची ग्लानि होते आणि अधर्माचा उत्कर्ष होतो त्या त्या वेळीं मी उत्पन्न होतो. साधूंचे संरक्षण करण्यासाठी, दुराचारी लोकांना ठार मारण्यासाठी आणि धर्माची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी मी अवतार घेतो. ’)

भगवान् श्रीकृष्ण हे युगपुरुष होते हैं निर्विवाद आहे मनुष्य-स्वभावांतल्या सर्व विकारांच्या नि अपूर्णतेच्या ते अनंतपटीने वर असून त्यांच्या धारणेल्या त्या अपूर्णतेचा स्पर्शही नव्हता. अशा या युगपुरुषाने धर्माची स्थापना केली, अधर्माचा विनाश केला नि साधूंचे संरक्षण केले. परमेश्वराचे अवतार या भरतभूमीत वारंवार होत असतात. आत्मविस्मृतिरूप अधर्म परकीयांच्या आक्रमणामुळे वा स्वकीयांच्या अधःपतनामुळे जेव्हा वाढीस लागतो तेव्हा त्याचा नायनाट करून त्या जागी आत्मज्ञानरूपी धर्माची प्रतिष्ठापना करणे हे युगपुरुषांचे काम आहे. त्यांना येथे अवतारी म्हटले जाते. श्रीकृष्ण-जन्मापूर्वी भारतीय राष्ट्रांत आत्मविस्मृतिरूप अधर्माची गडद काळी छांया पसरली असली पाहिजे हे निर्विवाद आहे. खरोखरी तशी वस्तु-स्थिति उत्पन्न झाली होती काय हे पाहिल्याचाचून महाभारताच्या इतिहासांतील प्रतिपाद्य विषयाची संगति लागू शकणार नाही

भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य

भारतीय राष्ट्राची समाजरचना चातुर्वर्ण्यात्मक असून त्या समाजातील ब्राह्मणवर्णांना संस्कृतीच्या संरक्षणाचे काम दिलेले आहे. योगयुक्त, तपस्यामय आणि ज्ञानसंपन्न जीवन जगणारा, मानवाच्या अंतःकरणांतील सर्व स्वाभाविक भावविकारांवर (Natural instincts) विजय मिळवून दारिद्र्य हेच परमधन मानणारा, असा एक वर्गाच्या वर्ग भारतीय संस्कृतीने उत्पन्न करून तो सहस्रावधि वर्षे

टिकवून दाखविला हें त्या संस्कृतीचें वैशिष्ट्य होय. पाश्चात्य इतिहाससंशोधक व कम्युनिस्ट पुढारी युरोपमधल्या पतित, भ्रष्ट आणि भोगसुखासीन झालेल्या भिक्षुक वर्गाशी ब्राह्मणांची तुलना करतात तें चूक आहे. मानवी जीवन हें पशुत्व आणि देवत्व याचें संग्रामस्थान आहे. मनुःसामर्थ्याच्या भरंवशावर पशुत्वावर संपूर्णपणें विजय मिळवून विकारहीन व चराचरांचे ठायीं आपली अस्मिता प्रत्यक्ष अनुभवणारें असें जीवन उत्पन्न करावयाचें हा या संस्कृतीचा संकेत आहे. असें जीवन प्रत्यक्ष उत्पन्न झाल्यावांचून, भाडवली लोकशाहीच्या पद्धतीनें उत्पादनसाधने आणि धुत्पादन कितीही वाढविलें, अथवा साम्यवाद्याच्या पद्धतीनें आर्थिक वांटपाच्या केवढ्याही योजना आंखल्या तरीही त्याचा जगत्कल्याणाच्या दृष्टीनें कांही उपयोग होऊ शकत नाही. संकुचितता, मत्सर, क्रोध व लोभ यांच्यावर विजय मिळविल्यावांचून आणि कर्तव्यनिष्ठ बनल्यावांचून खऱ्या अर्थानें मानवतेचे प्रश्न कोण व कसे सोडविणार ?

अशा धारणेचा एक वर्गच्या वर्ग आर्य संस्कृतीने उत्पन्न केला होता. त्याला कोणाच्या धनाची अपेक्षा नसे. उपजीवनासाठी राज्यसंस्थेचें अंकित होऊन राहणें त्याच्या जीवनांत आवश्यक नसे अल्पही अपराध झाला तरी त्याची शिक्षा आपण होऊन घेण्याचें धैर्य त्याच्या ठिकाणी असे. म्हणून तो राजसत्तेला नियंत्रित करूं शकत असे राजसत्तेला त्याचें नियंत्रण करण्याचा अधिकार नसे. सर्व इद्रियाना ताब्यांत ठेवणारा, क्षम, दम, तप, सत्य, तितिक्षा, शांति, नम्रता, इत्यादि गुणांची केवळ भूस असा हा वर्ग आयुष्यभर देवघरांतल्या नंदादीपाप्रमाणें सांस्कृतिक जीवनमूल्यें प्रत्यक्ष जीवनांतून आविष्कृत करण्यासाठी म्हणून सतत तिळतीळ जीवन जाळण्याचें व्रत पत्करीत असे. म्हणून तोच उलट राजसत्ता जर आपल्या हेतूपासून दळली तर तिला नियंत्रित करी. राजसत्तेचे पाश त्याच्यावर पडत नसत. वैन हा अधार्मिक राजा असल्यामुळें त्याला या वर्गानें पदच्युत केलें होतें. त्याला सत्तेजवळून कांही नको होतें. ती उन्मार्गगामी होऊं नये

एवढीच त्याची इच्छा होती घटनात्मक दृष्ट्याच या वर्गाचे नियंत्रण राजसत्तेवर कसे असे हे मी माझ्या रामायणावरील व्याख्यानमालेत स्पष्ट केले आहे जोवर हा वर्ग अधःपतित झालेला नाही तोवर भारतीय संस्कृतीला विनाशाचे भय नाही असे श्रीशंकराचार्यांनी गीताभाष्यातील 'ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितं स्यात् वैदिको धर्मः।' या उक्तीने मुचबून ठेविले आहे या वर्गाजवळ राजसत्ता कर मागत नसे आणि त्यास दडही वरीत नसे याचा अर्थ कित्येक लोकांनी चुकीचा केलेला आहे हे विशेष अधिकार नव्हते स्वतः होऊनच आपल्या अपराधाविषयी जो दड स्वीकारावयास सिद्ध आहे त्याला सत्तेने आणखी नवा दड तो काय द्यावयाचा ?

शंख व लिखित

महाभारतातील शांतिपर्वाच्या २३ व्या अध्यायात यासंबंधी एक मोठे उद्बोधक उदाहरण आले आहे शंख व लिखित या नावाचे दोन ब्राह्मण होते ते दोघे एकमेकांचे वधु असून त्यांचे दोन स्वतः वेगवेगळे आश्रम होते एकदा शंखाला भेटावयास लिखित त्याच्या आश्रमात आला त्या वेळी शंख आश्रमात नव्हता लिखिताने त्या आश्रमातील एका वृक्षाचे फळ तोडून तोडात टाकले थोड्या वेळाने शंख तेथे आला त्याने आपल्या भावाला फळ खाताना पाहून 'हे फळ तू कोठून आणलेस' म्हणून विचारले त्यावर लिखिताने असे उत्तर दिले की, 'या तुझ्या आश्रमातील वृक्षाचेच हे फळ असून मीच ते तोडून घेतले आहे' त्यावर शंख त्याला म्हणाला, 'हे फळ तू मला न विचारता तोडल्यात धर्मशास्त्राच्या अनुसार चोरी केली आहेस, तेव्हा या अपराधाची शिक्षा भोगणे हे तुझे कर्तव्य आहे तू ताबडतोब राजाकडे जा व चोरी करण्याची जी शिक्षा असेल ती भोगून परत ये वडील भावाच्या या आज्ञेप्रमाणे लिखित त्या प्रदेशाच्या राजाकडे गेला व स्वतःला शिक्षा करण्यासाठी त्याला आग्रह करू लागला राजाने त्याला पुष्कळ समजविण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने एकले नाही शेवटी चोरीची शिक्षा म्हणून राजाने त्याचे हात तोडले तेव्हा त्या ब्राह्मणाचे खरे समाधान झाले

ज्यांच्या अंतःकरणाची नैतिक भावना इतकी उच्च आहे त्यांना अदंडच मानण्यांत आलें असलें तर त्यांत नवल काय ? आणि उपजीवनार्थ कांहीच न करतां समाजाच्या कल्याणासाठी 'उरलों उपकारापुरता' असें जीवन जगणाऱ्या या वर्गाजवळून कर तरी कसा घ्यावयाचा ? हा वर्ग- ज्या वेळीं नष्ट होतो अथवा भ्रष्ट होतो त्या वेळीं भारतीय संस्कृतीचा व राष्ट्राचाही नाश होतो. आणि हा वर्ग ज्या वेळीं आपल्या सर्व वैशिष्ट्यांनी तळपत असतो त्या वेळीं राष्ट्रही आपल्या ऐश्वर्याने तळपत असतें असें महाभारताचें म्हणणे आहे.

ब्राह्मण्य नष्ट झालेल्या आणि लौकिक जीवन पत्करलेल्या ब्राह्मणांजवळून करभार घेऊं नये असें महाभारतांत कोठेही म्हटलेलें नाही. उलट, ब्राह्मणांतही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असतात, आणि भ्रष्ट ब्राह्मणांकडून अथवा लौकिक जीवन जगणाऱ्या ब्राह्मणांकडून करभारही घ्यावा, इतकेंच नव्हे तर त्याला वेढीला धरून त्याच्याकडून विनावेतन काम करून घ्यावें असेंही महाभारतांत स्पष्ट म्हटलें आहे. महाभारतांतील पुढील कांही वचनें पहा.

जन्मकर्मविहीना ये कदर्या ब्रह्मबन्धवः ।

एते शूद्रसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ४

अश्रोत्रियाः सर्वे एव सर्वे चानाहितान्तयः ।

तान् सर्वान् धार्मिको राजा वर्लिर्विष्टि च कारयेत् ॥ ५

ऋत्विक् पुरोहितो मन्त्रो दूतो वार्तानुकर्षकः ।

एते क्षत्रसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ७

अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः ।

एते वैश्यसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ८

एतेभ्यो वलिमादद्याद्धीनकोशो महीपतिः ।

ऋते ब्रह्मसमेभ्यश्च देवकल्पेभ्य एव च ॥ ९

अब्राह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिकम् ।

ब्राह्मणानां च ये केचिद्विकर्मस्था भवन्त्युत ॥ १०

विनमंस्थाञ्च नोपेक्ष्या विप्रा राज्ञा कथंचन ।

नियम्या मविभज्याञ्च धर्मानुग्रहवारणात् ॥ १ १

—महाभारत शांतिपर्व अ ७६

अयं—जे जन्मसिद्ध वर्मापासून विन्मुख असणारे, दळभद्रे, ब्राह्मण-
त्रुव आहेत ते सर्व शूद्र होत वेदाध्ययन न केलेले, अग्नीची उपासना
न करणारे अशा सर्व ब्राह्मणांना धार्मिक राजाने दळीला धरून
कामाला लावावे व त्याच्याकडून करही घ्यावा ऋत्विज, पुरोहित,
मन्त्री, दूत, व वातम्याकाढणारे हे ब्राह्मणामध्ये क्षत्रिय होत अश्व,
गज, रथ यांवर आरोहण करणारे अशा ब्राह्मणांना वैश्याप्रमाणे
समजावे आणि या सर्वांपासून क्षीणकोश राजाने करभार घ्यावा
केवळ जे देवामारखे अथवा ब्रह्मासारखे ब्राह्मण असतील त्यांच्याच
जवळून करभार घेऊ नये अब्राह्मणांच्या वित्ताचा धनी राजाच आहे
अशी वैदिक धर्माची धारणा आहे जे ब्राह्मण मत्सृतिसंरक्षणाचे
आपले काम सोडून देणारे व भल्याच कामास हात घालणारे
अमंतील त्याची राजाने वेव्हाही उपेक्षा करू नये इतकेच नव्हे तर
त्याचे नियंत्रण करावे व इतर प्रजाजनांप्रमाणेच त्यांना वागवावे

ब्रह्मसम व देवसम ब्राह्मण कोणते याचे महाभारताने पुढील-
प्रमाणे लक्षण दिले आहे

युधिष्ठिर उवाच —

स्वकर्मण्यपरे युक्तास्त्वयैवान्ये विकर्मणि ।

तेषा विशेषमाचक्ष्व ब्राह्मणानां पितामह ॥ १

भीष्म उवाच —

विद्यालक्षणसंपन्ना सर्वत्र समदर्शिन ।

एते ब्रह्मसमा राजन् ब्राह्मणा परिकीर्तिता ॥ २

ऋग्यजु सामसंपन्ना स्वेषु वर्मस्त्रवस्थिता ।

एते देवसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ३

—महाभारत, शांतिपर्व अ ७६

विद्वान्, चारित्र्यसंपन्न आणि सर्वत्र समभावना ठेवणारे जे
ब्राह्मण त्यांना ब्रह्मसम म्हणतात आणि वेदत्रयीमध्ये निष्णात असून
आपल्या वर्णधर्मानुसार जे चालणारे त्यांना 'देवसम' म्हणतात

ब्राह्मण्य भंगलें

महाभारतकालीन अथवा श्रीकृष्णजन्मापूर्वीच्या परिस्थितीत समाजाचें सांस्कृतिक नेतृत्व करणाऱ्या या वर्गाचा दारुण अधःपात झालेला होता. नेत्याचा अधःपात झाला की साऱ्या राष्ट्राचा अधःपात झाल्यावांचून राहात नाही. व्यक्तीचा अधःपात एकवार क्षम्य समजतां येतो. कारण त्यामुळे व्हावयाची हानि त्या व्यक्तीपुरतीच कायती मर्यादित असते. पण नेत्याचा अधःपात कधीही क्षम्य असू शकत नाही. कारण त्यांत केवळ त्या व्यक्तीची हानि नसून संपूर्ण समाजाचाच त्यामुळे अधःपात होत असतो. अशा या वर्गाच्या दारुण अधःपतनाचे चित्र महाभारतांत द्रोणाचार्याच्या रूपानें महर्षि व्यासांनी चित्रित केलेलें आहे.

आचार्य द्रोण हे महर्षि होते हें प्रसिद्ध आहे. असें जीवन त्यांना लाभलें होतें की, ज्या जीवनांत सर्व कोमल विकारांवरच मानव-स्वभावसुलभ भावनानिष्ठतेवर त्यांनी विजय मिळविणें हें त्यांच्या वर्णधर्माच्या दृष्टीनें आणि स्वभावसिद्ध सामाजिक नेतृत्वाच्या दृष्टीने परम आवश्यक होतें. परंतु त्यांनी विकारांवर विजय मिळविण्याऐवजीं विकारांनीच त्यांच्यावर विजय मिळविला.

द्रोणांनीं शस्त्र हातांत घेतलें म्हणून कांही त्यांना कोणी अधःपतित म्हणू शकत नाही. ब्राह्मणांनीं शस्त्र हातांत घेण्याचा कुठेंही निषेध नाही. कांही विशिष्ट प्रसंगीं तर शस्त्र हातांत घेणें हें त्यांचें धार्मिक कर्तव्यच होऊन वसतें. पण द्रोणांचा अधःपात वेगळ्या प्रकारचा होता. द्रोण हे भरद्वाज ऋषींचे पुत्र. धनुर्वेदांत त्या वेळच्या सर्व क्षत्रिय समाजाचे ते गुरु होते. लहानपणीं आपल्या वडिलांच्या आश्रमांत ते अध्ययन करीत असतां तेथेच पांचाल राजपुत्र द्रुपदही त्यांच्याबरोबरच अध्ययन करीत होता. लहानपणीं मित्रप्रेमाने प्रेरित होऊन द्रुपदाने या आश्रमांत द्रोणांना असें सांगितलें की मी पुढे राजा झाल्यावर मित्र म्हणून तुला माझें अर्धे राज्य देईन. अध्ययन पूर्ण झाल्यावर द्रुपद आपल्या राजनगरीत जाऊन पांचालांचा राजा झाला. पुढे द्रोणांनी विवाह केला. त्यांना अश्वत्थामा

नावाचा मुलगा झाला आणि आश्रमात ते दारिद्र्याचे ऋषितुल्य जीवन कठू लागले काय वाटेल ते झाले तरी राजाची सेवा पत्करून हीन जीवन स्वीकारावयाचे नाही असा द्रोणाचा निश्चय होता पण स्वतःचे जीवन कठीत असता द्रोणाच्यावर विकारानी जय मिळविला नसला तरी शेवटी पुत्रस्नेहाने—मानवाच्या अतःकरणातील सर्व भावनाना व्यापून टाकणाऱ्या या अत्यंत कोमल वधनाने—द्रोणाच्या खदिरागारासारख्या तेजस्वी ब्राह्मण्यालाही शेवटी जिकले त्याचा पुत्र अश्वत्थामा त्याच्या घरच्या दारिद्र्यामुळे दूध घऊ शकत नसे त्याचे समवयस्क, सोबती आरत्या घरून दूध पिऊन येत पण अश्वत्थाम्याला दूध मिळेल तो हट्ट धरून वसला त्या वेळी त्याच्या आईने पादरे पीठ पाण्यात कालवून तेच दूध म्हणून दिले, आणि तोही यापूर्वी दुधाचा स्वाद कधीही घेतलेला नसल्यामुळे तेच दूध समजून पिऊन आनंदाने नाचू लागला आचार्यानी स्वतःच तो प्रसंग पाहिला वरोवरीची मुलं थट्टा करू लागली आणि ते पाहताच उग्र चारित्र्यापासून द्रोणाचे दृढनिश्चयी मन ढळले आचार्य स्वतःच या प्रसंगाचे वर्णन करताना म्हणतात —

हास्यतामुपसंप्राप्त कश्मल तत्र मेऽभवत् ।

द्रोण विगस्त्वधनिन यो धन नाधिगच्छति ॥ ५६

पिष्टोदः सुतो यस्य पीत्वा क्षीरम्य तृष्णया ।

नृत्यति स्न मुदाविष्ट क्षीर पीत मयाप्युत ॥ ५७

इति सभापता वाच श्रुत्वा मे बुद्धिरच्यवत् । ५८

— महाभारत, आदिपर्व अ १३१

अर्थ—दरिद्री द्रोणाला धिक्कार असो ! ज्याचा मुलगा दूध समजून पिठाचे पाणी पिऊन नृत्य करतो, त्या द्रोणाला धिक्कार असो ! असा माझा उपहास ऐकून मला अत्यंत दुःख झाले व माझ्या चित्ताचे स्थैर्य ढळले तरी पण

‘परोपसेवा पापिष्ठा न च कुर्या धनेप्सया’ ॥ ५९

—आदिपर्व अ १३१

‘धनासाठी दुसऱ्याची सेवा करण्याचे हीनत्व मी कधीही पत्करणार नाही’ असा त्याचा उग्र निश्चय होताच त्यानी असे ठरविले की,

आपला मित्र जो द्रुपद त्याच्याकडे जाऊन आणि त्याच्या पूर्वीच्या वचनांची नि मित्रत्वाची त्याला आठवण देऊन कांही साहाय्य मिळाले तर बघावे. त्याप्रमाणे ते द्रुपदाकडे गेले. पण त्या उन्मत्त राजाने त्यांचा उपहास करून त्यांनाच उलट असें सांगितलें की,

आसीत्सख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽर्थनिबन्धनम् ।

न ह्यनाढ्यः सखाढ्यस्य नाविद्वान्विदुषः सखा ॥ ६९

न शूरस्य सखा क्लीबः सखिपूर्वं किमिष्यते ।

न हि राज्ञामुदीर्णानामेवं भूतैर्नरैः क्वचित् ॥ ७०

नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूर्वं किमिष्यते ।

अहं त्वया न जानामि राज्यार्थे संविदं कृताम् ॥ ७१

एकरात्रं तु ते ब्रह्मन्कामं दास्यामि भोजनम् ।

एवमुक्तस्त्वहं तेन सदारः प्रस्थितस्तदा ॥ ७२

—आदिपर्व अ. १३१

अर्थ—‘हे ब्राह्मणा, माझ्या स्वार्थासाठी मी तुझ्याशीं सख्य केलें होतें. दरिद्री श्रीमंताचा, मूर्ख विद्वानाचा, नि पंडूराचा सखा कधीही असूं शकत नाही. श्रीमंत राजे अशा प्रकारच्या लोकांशीं कधीही सख्य करीत नसतात. जो राजा नाही तो राजाचा मित्र कसा होणार? मी तुला राज्यासाठी कांही वचन दिलें होतें हें मला मुळीच आठवत नाही. फारतर तूं आलाच आहेस म्हणून एका रात्रीपुरतें तुझ्या इच्छेनुसार पोटभर जेवण मी तुला देईन.

त्या उन्मत्त राजाची ही वागणूक पाहतांच द्रोणांना अतिशय राग आला. पुढे ते कौरवांच्या राजसत्तेकडे गेले आणि भीष्मांनी त्यांची योग्यता पाहून कौरव राजकुमारांचे गुरू म्हणून त्यांची नियुक्ति करून त्यांना मन्मानपूर्वक आश्रय दिला. स्वतःच द्रोण आतां राजसत्तेचे आश्रित झाले. आश्रमस्थ मुनीप्रमाणे ते गुरूसंस्था चालवीत नव्हते तर ते शिष्यांनी दिलेल्या वेतनावर अगतिकतेने उपजीवन चालविणारे शिक्षक झाले होते. महाभारतांत म्हटलें आहे,

राज्यप्रेष्यो यश्च भवेत् विकर्मा । राजन्नेतान् व्रजेयत् देवकृत्ये । ४,५

—शांतिपर्व अ. ६३

आचार्य द्रोण राज्यप्रेष्य झाले आणि त्यामुळेच विकृत व नि स्पृह ब्राह्मण्याला अध पतित करणारी कृत्येही त्याच्या हातून घडली वसिष्ठाची तेजस्विता आचार्यांना सभाळता आली नाही वसिष्ठ हे अयोध्येच्या राजसत्तेचे गुरु होते तर आचार्य द्रोण कौरवाच्या राजसत्तेचे आश्रित होते या दोघाची कधीही तुलना करता यावयाची नाही वसिष्ठ गुरु असल्यामुळे लक्ष्मणाच्या वावतीत राजसत्तेच्या तोडावर ते आपला कटुकठोर निर्णय एकवू शकले तर याच्या उलट आचार्यांना आपले स्वत्व गमावून वसावे लागले होते

द्रोणांचा अधःपात

राजसत्तेचे आश्रित बनल्यावर तिचे अन्याय्य निर्णय देखील द्रोणांना अगतिकतेने मान्य करावे लागले इतकेच नव्हे तर राजसत्तेचे त्याच्याहून कमी योग्यतेचे उन्मत्त आश्रितही तोडावर त्याचा अवमान करावयास मागेपुढे पाहात नसत परंतु आपल्या तेजाने सत्ता जाळून टाकण्याऐवजी स्वास्थ्य नि सुखासीन जीवन न सोडता आल्यामुळे त्यांना शेवटी तो अवमान गिळून सहन करणेच भाग पडले त्याच्या अवमानाचे कित्येक प्रसंग महाभारतात आहेत त्यातील एकच येथे देतो

द्रुपदनगरीत पांडव प्रकट झाल्यानंतर त्यांना परत हस्तिनापुरात बोलवावे की, पाचालावर चढाई करून त्याचा नाश करावा असा विचार कौरवाच्या राजसभेत चालू होता त्या वेळी द्रोणानी पांडवाना सन्मानपूर्वक परत बोलावणेच हिताचे आहे असे सांगितले असता सूतपुत्र वृकणि त्याच्या तोडावर दुर्योधनाला उद्देशून पुढील प्रमाणे उद्गार काढले —

योजितावर्थमानाभ्या सर्वकार्येष्वनन्तरौ ।

न मन्त्रयेता त्वच्छ्रेय किमद्भुततर तत ॥ १३

दुष्टेन मनसा यो वै प्रच्छन्नेनान्तरात्मना ।

ब्रूयान्नि श्रेयस नाम कथं कुर्यात्मिता मतम् ॥ १४

एवं विद्वन्नुपादत्स्व मन्त्रिणां साध्वसाधुताम् ।

दुष्टानां चैव वीद्वव्यमदुष्टानां च भाषितम् ॥ २५

—महाभारत, आदिपर्व अ. २०४

अर्थ—नेहमींच धन व सन्मान देऊन आणि प्रत्येक प्रसंगांत प्रयत्न श्रेणीचें स्थान देऊनही हे भीष्म व द्रोण तुम्हें हित व्हावें अशी इच्छा करीत नाहीत. यापेक्षा आश्चर्यकारक दुसरे कांही असू शकेल काय? स्वतःच्या मित्रांचा द्रोह करणारा आणि तोंडावर गोड वोलून शत्रूच हित पाहणारा कधीही मित्र असू शकत नाही. मंत्र्यांच्या मध्ये दुष्ट कोण आणि सज्जन कोण हें नेहमींच आळखून असलें पाहिजे.

भागवतराम अथवा वसिष्ठ यांच्यावर हे शब्द ऐकण्याचा प्रसंग आला असता तर त्याचें उत्तर फार वेगळ्या रीतीने देण्यांत आलें असतें. पण द्रोण हे उपजीवनाच्या प्रश्नावर अगतिक होऊन बसले होते; म्हणूनच पांचालीने वस्त्रहरणप्रसंगांत 'द्रोणस्य च नास्ति सत्त्वम् ।' असा आपला अभिप्राय प्रकट केला आहे. महासती द्रौपदीला भरसभेंत फरफटत आणल्यानंतर द्रोण आपल्या महास्त्रांच्या प्रभावाने कुलीन स्त्रियांची विटंबना करावयास सरसावलेल्या राजसत्तेला दग्ध करूं शकले असते. ब्राह्मण हा कोणाचाही दास असू शकत नाही हें तत्त्व द्रोणांनी आचरणांत आणलें नाही. इतकेंच नाही तर त्यांचा त्याहूनही अधिक अधःपात झाला.

ब्राह्मणांनी शस्त्र हातांत केव्हा घ्यावें याचा निर्णय करीत असतांना धर्मशास्त्राने असें सांगितलें आहे की, 'शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपसृध्यते ।' ज्या ठिकाणीं धर्माचा उपरोध होईल तेथेच ब्राह्मणांनी शस्त्र हातांत घ्यावें. द्रौपदीच्या विटंबनांत कौरवांनी धर्माचा विध्वंस केला होता. युतांत पांडवांचें राज्य हरण करून घेण्यांत त्यांनी धर्ममयदिचा भंग केला होता. इतकेंच नव्हे तर पांडवांच्यावर विषप्रयोग करून त्यांना जिवंत जाळून टाकण्याची कारस्थाने उभारून ते पंच महापातकांचे धनी बनले होते. द्रोणांचें हें कर्तव्य होतें की त्यांनी त्यांचें निखंदन करावें. आपल्या तेजस्वी गुरूंचें, आपल्याला अस्त्रविद्या देऊन सदांचें कृतार्थ करणाऱ्या

सर्वश्रेष्ठ भागंवराभाचे अनुकरण करून द्रोणानाही मदाघ सत्तेच्या ठिकच्या उडवीत अधार्मिक सत्तेच्या अन्तकाची परपरा पुढे चालविता आली असती पण ते त्यांनी केले नाही उलट द्रौपदीच्या वस्त्रहरणात प्रत्यक्ष भाग घेणारा दुःशासन, तिच्या वस्त्रहरणाची आज्ञा देणारा कर्ण, व तिला डावी माडी उघडी करून दाखविणारा नराधम दुर्योधन या पतिताच्या सरक्षणाचा भार मान त्यांनी स्वतःच्या मस्तकावर घेतला कौरवाच्या विनाशाची प्रतिज्ञा करून पांडव वनवासात गेल्यानंतर त्याच्या सामर्थ्यामुळे भयवर्षित झालेल्या दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन नि शकुनि यांनी द्रोणाचा आश्रय घेतला नि द्रोणानी त्यांना आश्रय दिला असे महाभारतात वर्णन आहे ततो दुर्योधन कर्ण शकुनिश्चापि सौवल ।

द्रोण द्वीपममन्यन्त राज्य चास्मै न्यवेदयत् ॥ ३६
अथाब्रवीत्ततो द्रोणो दुर्योधनममर्पणम् ।

दुःशासन च कर्णश्च सर्वनिव च भारतान् ॥ ३७
अहं वै शरणं प्राप्तान्वर्तमानो यथा वलम् ॥ ३८
गन्ता सर्वात्मना भव्या घातं राष्ट्रान्सराजकान् ।

नोत्सहेय परित्यक्तुं देव हि वलवत्तरम् ॥ ३९

—महाभारत, सभापर्व अ ८०

अर्थ—नंतर दुर्योधन, कर्ण, आणि सौवल शकुनि हे द्रोणाना त्या आपत्तीत आश्रयस्थान समजून त्याच्याकडे आले नि त्यांनी त्यांना सरक्षणासाठी प्रार्थना केली तेव्हा दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण व कौरवाच्या राजसभेतील सर्वच लोकाना उद्देशून द्रोणाचार्य अस म्हणाले की, मला शरण आलेल्या या धृतराष्ट्रपुत्राचे नि त्याच्या सहायकाचे माझ्या शक्त्यनुसार प्रयत्न करून मी सरक्षण करीन प्रेमपूर्वक मी त्यांना साहाय्य करीन देव वलवत्तर आहे मी त्यांना सोडू शकत नाही

ब्राह्मण्याचे हे केवढे दारुण विडवण! भीष्मपर्वच्छा प्रारंभी 'अर्थस्य पुरुषो दास ।' हे उद्गार द्रोणासारख्या ब्राह्मणाच्या तोंडून निघावे हा वेवढा अघ पात! शेवटी कौरवाच्या अधार्मिक पक्षाच्या रक्षणासाठीच द्रोणानी आपले खड्ग निष्कोशित केले,

इतकेंच नव्हे तर अस्त्रज्ञांनीं अनस्त्रज्ञांना मारुं नये हा साधा नियमही दृष्टीआड करून अर्धर्माने त्यांनी विकराल मनुष्यसंहार केला.द्रोणपर्वात भीम द्रोणांना म्हणतो,

श्वपाकवन्म्लेच्छगणान् हत्वा चान्यान्पृथग्विधान् । *

अज्ञानान्मूढवद् ब्रह्मन् पुत्रदारघनेप्सया ॥ ३९

—द्रोणपर्व अ. १९२

पुत्र, दारा व घनाच्या नादी लागून एखाद्या अज्ञानी मठाप्रमाणे तुम्ही हा भीषण मनुष्यसंहार करीत आहांत. भीमाचें हें म्हणणें अक्षरशः खरें आहे. कारण ऋषीच द्रोणांना म्हणतात की,

ब्रह्मास्त्रेण त्वया दग्धा अनस्त्रज्ञा नरा भूवि ।

यदेतदीदृशं विप्र कृतं कर्म न साधु तत् ॥ ३९

—द्रोणपर्व अ. १९०

हे ब्राह्मणा ! अनस्त्रज्ञ लोकांनातूं ब्रह्मास्त्राने भस्म केलें आहेस. तें तुझें कर्म अत्यंत अनुचित आहे. अर्धःपात तो आणखी कशाला म्हणत असतात ? जें अनुचित कर्म करूं नये म्हणून द्रोणांनी कर्णाला ब्रह्मास्त्र दिलें नाही नि अश्वत्थाम्यालाही ते अर्धवटच शिकविले तेंच अनुचित कर्म त्यांच्या हातून स्वतःच घडलें आहे. मनाची स्थिति धर्मपक्षाकडे व शरीर मात्र अर्धर्माकडे असें द्रोणाच्या आदोलित मनोवृत्तीचें भगवान् वेदव्यासांनी जें हृदयंगम चित्र चित्रित केले आहे त्याला काव्यसृष्टींत तुलना आढळणार नाही. द्रोणपुत्र अश्वत्थाम्याच्या रूपानें तर ब्राह्मण्याच्या अर्धःपतनाचें हें चित्र परिपूर्ण होतें.

अश्वत्थामा

अश्वत्थाम्यामध्ये बुद्धीची शुद्धता व दुष्टता किती होती हें त्याने युद्धानंतर रात्रीं झोपलेल्या पाडवांच्या शिविरांतील सैनिकांचा जो क्रूर वध केला त्यावरून स्पष्ट होतें. त्याच्या त्या अपकृत्यानें महाभारतांतील सीप्तिक पर्वाचे कित्येक अध्याय भरलेले असून कपटाने वध करणाऱ्या गर्हा कृत्याला अश्वत्थामी संप्रदाय असें नांवच पडलेलें

६. भारतीय राज्यसंस्थेचें स्वरूप

महाभारतामधील राज्यसंस्था, किंवाहून भारतीय संस्कृतीनेच दिग्दर्शित केलेली राज्यसंस्था स्वयंभू नसून कांही विशिष्ट हेतूस्तव उत्पन्न झालेली आहे. दंडनीति अथवा राज्यानुशासन समाजाच्या धारणेसाठी, पोषणासाठी निविकसनासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचा साक्षात्कार भारतीय समाजशास्त्रज्ञांना फार प्राचीन काळी झालेला आहे. महाभारतांत राज्यधर्माच्या महत्त्वाच्या वर्णनाप्रीत्यर्थ ठिकठिकाणी अध्यायचे अध्याय खर्ची पडलेले आहेत. उदाहरणार्थ महाभारतांतील पुढील वर्णन पहा.

यथा राजन्हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सर्वसत्त्वोद्भवानि ।

एवं धर्मान् राजधर्मेषु सर्वान् सर्वावस्थं संप्रलीनान्निबोध ॥ २५

अल्पाश्रयानल्पफलान्वदन्ति धर्मानन्यान्धर्मविदो मनुष्याः ।

महाश्रयं बहुकरायणरूपं क्षात्रं धर्मं नेतरं प्राहुरार्याः ॥ २६

सर्वे धर्मा राजधर्मप्रधानाः सर्वे वर्णाः पाल्यमाना भवन्ति ।

सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजंस्त्यागं धर्मं चाहुरन्यं पुराणम् ॥ २७

मज्जेत्त्रयी दण्डनीतीं हतायां सर्वे धर्माः प्रक्षयेयुर्विवुद्धाः ।

सर्वे धर्माश्चाश्रमाणां हताः न्युः क्षात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे ॥ २८

सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दुष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ताः ।

सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ताः सर्वे लोका राजधर्मे प्रविष्टाः ॥ २९

— महाभारत, शांतिपर्व अ. ६३

‘ज्याप्रमाणे हत्तीच्या पायांत सारे पाय समाविष्ट होतात, त्याच प्रमाणे राजधर्मांत सर्व धर्म समाविष्ट होतात. चाकी सर्व धर्मांचे आधारही लहान व परिणामही मर्यादित. अनेकविध प्रकारांनी लोकांचे पुष्कळ कल्याण करू शकणारा व सर्वांना मोठा आधार

असणारा अम केवळ क्षात्रधर्मच होय, दुसरा नाही, असे आर्यांचे म्हणणे आहे. सर्व धर्म राजधर्मांमुळेच रक्षिले जातात. सर्व वर्णांचे संरक्षण राजधर्मांमुळेच होते. राजधर्मांत सर्व गोष्टींचा त्याग अभिप्रेत आहे आणि त्याग हा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे, असेच प्राचीनांचे म्हणणे आहे. राजधर्म जर नष्ट झाला तर यही नष्ट होते. वाटलेले आणि वद्धमूल झालेले धर्म देखील नष्ट होतात. क्षत्रप्रधान राजधर्माचा परित्याग केला तर सर्व आश्रमधर्म नष्ट होतात. राजधर्मांत सर्व प्रकारचा त्याग आहे, राजधर्मांत सर्व प्रकारच्या दीक्षा आहेत. राजधर्मांत सर्व प्रकारच्या विद्यांचा समावेश होतो. राजधर्मांतच सर्व प्रकारचे लोक समाविष्ट आहेत.

दण्डाचें महत्त्व

दण्डाचे महत्त्व भारतीयांनी फार पूर्वीपासून ओळखले होते. जगातील दुष्प्रवृत्तीवर दंडासारखा दुसरा तोडगा नसून भौतिक सामर्थ्याची पादयभूमि लाभल्यावाचून धर्म, संस्कृति, आणि नीतिमूल्ये यांचे संरक्षण होणे शक्य नाही, हा जगाचा निकालाबाधित न्याय महाभारतात बारवार उल्लेखित्यात आला आहे.

महाभारत म्हणते—

कर्मणा वै पुरा देवा ऋषयश्चामितांजस ।

नाता सर्वे प्रसह्यारीन्क्षत्रधर्मेण विष्णुना ॥ २३

यदि ह्यसौ भगवान्नाहनिष्यद्रिपून्सर्वानमुरानप्रमेय ।

न ब्राह्मणा न च लोकादिकर्ता नाय धर्मो नादिवर्मोऽभविष्यत् ॥ २४

— महाभारत, शांतिपर्व अ ६६

‘क्षात्रधर्माच्या शत्रूंना मारण्याच्या कर्माचा अंगीकार करून महाविष्णुनी शत्रूंना ठार मारून पूर्वी देव नि तेजस्वी ऋषि यांचे संरक्षण केले. जर अप्रमेय पराक्रमी भगवन्ताने अमुराना ठार मारले नसते तर ब्राह्मण, प्रजापति, धर्म नि आदिधर्म राहूच शकले नसते.’ वैपम्यावर उभारलेल्या, स्वार्थी प्रवृत्तींनी भरलेल्या, वळी तो कानपिळी हा न्याय असलेल्या आणि सर्व प्रकारच्या होत प्रवृत्तींनी युक्त असलेल्या अशा प्रकारच्या जगात राजदंडावाचून, न्याय तर काय

पण जीवन देखील अगवय आहे हें महाभारतांत स्पष्ट करण्यांत आलें आहे. अँरिस्टॉटल आणि प्लेटो यांच्या शतावधि वर्षापूर्वी हें महान् सत्य भारतीयांनीं कंठरवाने प्रतिपादिलें आहे.

अराजकाचा निषेध

राष्ट्रस्यैतत्कृत्यतमं राज्ञ एवाभिपेचनम् ।

अनिद्रमवलं राष्ट्रं दस्यवोऽभिवन्त्युत ॥ २ ॥

अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते ।

परस्परं च खादन्ति सर्वं या धिगराजकम् ॥ ३ ॥

नाराजकेषु राष्ट्रेषु वस्तव्यमिति रोचते ।

नाराजकेषु राष्ट्रेषु हव्यमग्निर्वंहत्युत ॥ ५ ॥

न हि पापात्परतरमस्ति किञ्चिदराजकात् ॥ ७ ॥

स चेत्समनुपश्येत् समग्रं कुशलं भवेत् ॥ ८ ॥

अदासः श्रियते दासो ह्रियन्ते च बलात् स्त्रियः ।

एतस्मात्कारणाद्देवाः प्रजापालान्प्रचक्षिरे ॥ १५ ॥

राजा चेन्न भवेत्लोके पृथिव्यां दण्डधारकः ।

जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्दुबलं बलवत्तराः ॥ १६ ॥

अराजकाः प्रजाः पूर्वं विनेशुरिति नः श्रुतम् ।

परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कुशान् ॥ १७ ॥

—महाभारत, शांतिपर्व अ. ६५

‘राष्ट्रांते राज्यतंत्र उत्पन्न केलेंच पाहिजे. अधिपति नसलेल्य निर्वल राष्ट्रांला अनार्य आक्रमक नेहमीच त्रास देतात. अराजक राष्ट्रांत धर्म राहूं शकत नाही. सगळे लोक एकमेकांना खाऊ टाकतात. अराजकाचा सर्वथा धिक्कार असो. अराजक राष्ट्रांत कधीही राहूं नये. अराजक राष्ट्रांत अग्नि देवाना हविर्भाग पोचवीत नाही. अराजकापेक्षा अधिक पापकारक जगांत दुसरें काहींही अर् शकत नाही. तेथें अदासांना दास करण्यांत येतें. बलात्काराने स्त्रियाचें अपहरण होतें. म्हणूनच देवानी प्रजापालक राज्यतंत्र उत्पन्न केलें. जर दण्डधारक राजा पृथ्वीवर नसेल तर पाण्यामध्ये सबल मासे दुर्बलांना खाऊन टाकतात त्याप्रमाणें बलवान् लोक दुर्बलांना

नष्ट वेल्याविना राहणार नाहीत अराजक प्रजाचा मात्स्यन्यायाने पूर्वी नाश झाला असे आम्ही ऐकले आहे.

याप्रमाणे राजदण्डाचे व आज्ञाधर्माचे महत्त्व मानणाऱ्या या संस्कृतीत अँरिस्टॉटलप्रमाणे राज्यतंत्राला स्वयंभू मान मानण्यात आलेले नाही. राजदण्ड नि राज्यतंत्र उत्पन्न वसे झाले याचे महाभारतात अत्यंत सुंदर वर्णन आहे. भारतीय समाजशास्त्रज्ञ ज्ञानस्वरूप चेतनाला जगाचे वारण नि मूलतत्त्व समजत असल्यामुळे 'पूर्णापासुनि ढळलेले जग जाते पूर्णाकडे' असा त्याचा सिद्धान्त आहे. तदनुसार रागद्वेषविहीन स्थितप्रज्ञाची समाजविकसनाची एक अतिश्रेष्ठ अवस्था ते मानतात. विद्यात्मभावनेने अतः करण भरून राहिलेल्या आणि 'पडल वळण इद्रिया सकळा' इतक्या सहजतेने आपापली कर्तव्ये सतत करीत राहणाऱ्या अत्युच्च सामाजिक अवस्थेची त्यांनी कल्पना केलेली असून तिचे वर्णन ते 'कृतयुग' या नावाने करतात. या अवस्थेत समाजातील यच्चयावत् व्यक्ति पूर्ण सत्त्वगुणसंपन्न असल्यामुळे त्यांना हसवर्णाचे म्हणून संबोधिले आहे. हस ही भारतीय काव्यसृष्टीतील अत्यंत शुचितम कल्पना आहे. विसततूचा फराळ करून मात्याच्या चान्यावर जगणारा निरपद्रवी पण सामर्थ्यसंपन्न आणि ज्याचे सर्वच काही अत्यंत विलोभनीय, असा राजहस हा अत्यंत विलोभनीय म्हणून काव्यसृष्टीचा सदाचा अलंकार होऊन राहिलेला आहे. म्हणूनच सामाजिक विकसनाच्या परिपूर्ण अवस्थेला त्याची उपमा देण्यात आली. मानवी अतः करणातील पशुत्व पूर्णपणे नष्ट होऊन ज्या वेळी तेथे संपूर्ण देवजीवन उत्पन्न होते, त्या वेळी त्या अवस्थेला कृतयुग म्हणून संबोधितात. या अवस्थेला राजा, राजदण्ड, राजतंत्र इत्यादि सर्व गोष्टी समाजविकसनाच्या अत्युच्च अवस्थेत विलीन होऊन जात असतात (Withering away of the State). मध्य याच अवस्थेचे वर्णन करण्यात आले असून जगातील सर्व समाजशास्त्रज्ञांना ध्येय म्हणून याच अवस्थेची अथवा सुवर्णयुगाची तहान लागल्याचे दृष्टोत्पत्तीस येते. Higher Phase of the Communism या मार्क्स-लेनिनिझम-चा सन्माने याच अवस्थेचे दिग्दर्शन केले आहे. मात्र ही अवस्था

प्रत्यक्षांत कशी निर्माण करावी हें भोगवासनांच्या नादीं लागलेल्या मार्क्सला नि त्याच्या सांप्रदायिकांना कधीच उलगडलें नाहीं. केवळ आर्थिक वांटपाने ही अवस्था उत्पन्न होईल असा एकदेशीय दृष्टिकोन पत्करून विध्वंसनाचें आपलें आसुरी शास्त्र त्यांनी निर्माण केलें. भारतीयांनी समाजांत ही अवस्था पुनःपुन्हां उत्पन्न व्हावी आणि सामाजिक विकसनाचें सुवर्णयुग निर्माण व्हावें म्हणूनच राज्यतंत्र निर्माण केलें आहे. अराजक वेगळें व ही राज्यतंत्रविहीन अवस्था वेगळी. या सुवर्णयुगाच्या अवस्थेत राज्यतंत्राने जे साधावयाचें तें सिद्ध झालेलें असल्यामुळे राज्यतंत्र समाजांत विलीन होऊन जातें, तर अराजकांत राज्यतंत्राची आवश्यकता असूनही तें नसतें. भारतीयांच्या मतें ही अवस्था पूर्वीं केव्हां तरी होती, इतकेंच नव्हे तर ती वारंवार उत्पन्न होणें, पुन्हापुन्हां नष्ट होणें, हा चक्रनेमिकमानें चालणाऱ्या जगाचा आणि त्याच्या गतिस्वरूपाचा स्वभावविशेष आहे असें मानलें आहे.

मार्क्सिस्टांनी त्यांच्या प्रगतीच्या अर्णास्थीय सिद्धान्तानुरूप ही अवस्था पूर्वीं कधीही नसून आमच्या प्रयत्नांनी ती पुढे आम्ही उत्पन्न करूं असें प्रतिपादन केलें आहे. उर्वरित सर्व समाजशास्त्रज्ञांनी ही अवस्था पूर्वीं कधीही नव्हती नि पुढे कधीही उत्पन्न व्हावयाची नाहीं असें म्हटलें असून तिला केवळ कविप्रतिभेचा विलास ठरविलें आहे, असो.

राज्यतंत्र म्हटलें की तें एकतंत्रात्मक असो की लोकतंत्रात्मक असो, त्यांत एका अथवा कांही थोड्या व्यक्तींनी अनेकांवर अधिकांर गाजवावयाचा नि त्या अनेकांनी त्या एका अथवा कांही व्यक्तींच्या आज्ञेत राहावयाचें ही विषम अवस्था आलीच. अशा स्थितीत 'असें कां असावें?' या प्रश्नाला महाभारतांत जें उत्तर देण्यांत आलें आहे त्यांतूनच कृतयुगाच्या भुवर्णावस्थेंतून राज्यतंत्र कसें उत्पन्न होतें याचे मनोरम वर्णन आहे. अभारतीय राज्यशास्त्राप्रमाणे त्यांत अस्वाभाविक गूढवादाचा मुळीच अवलंब केलेला नाहीं, हें ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहे.

नि श्रेष्ठ लोकांनी भरलेल्या या पृथ्वीचें एकच मनुष्य संरक्षण कसें करतो? एकाच्याच प्रसन्नतेत सर्व लोकांची प्रसन्नता नि एकाच्याच विफलतेत सर्वांची विफलता कां असावी? मला या गोष्टीचें तात्त्विक उत्तर हवें आहे. एकालाच देवाप्रमाणे मानून त्याच्या पायाशी सर्व जग नम्र व्हावें अशी परिस्थिति उत्पन्न होण्याचें कारण काय?'

याचें उत्तर देतांना भौष्म म्हणतात :—

नियतस्त्वं नरव्याघ्र दृषु सर्वमशेषतः ।

यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ कृतयुगेऽभवत् ॥ १३

न वै राज्यं न राजाऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिकः ।

धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥ १४

पाल्यमानास्तथान्योऽन्यं नरा धर्मेण भारत ।

खेव परमुपाजन्मुस्ततस्तान्मोह आविशत् ॥ १५

ते मोहवशमापन्ना मनुजा मनुजपंभ ।

प्रतिपत्तिविमोहाच्च धर्मस्तेपामनीनशत् ॥ १६

नष्टायां प्रतिपत्तौ च मोहवश्या नरास्तदा ।

लोभस्य वशमापन्नाः सर्वे भरतसत्तम ॥ १७

अप्राप्तस्याभिमर्शं तु कुर्वन्तो मनुजास्ततः ।

कामो नामापरस्तत्र प्रत्यपद्यत वै प्रभो ॥ १८

तांस्तु कामवशं प्राप्तान् रागो नामाभिसंस्पृशत् ।

रक्ताश्च नाभ्यजानन्त कार्याकार्ये युधिष्ठिर ॥ १९

अगभ्यागमनं चैव वाच्यावाच्यं तथैव च ।

भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन् ॥ २०

विप्लुते गरलांके वै ब्रह्म चैव ननाश ह ।

नाशाच्च ब्रह्मणो राजन्धर्मो नाशमथागमत् ॥ २१

नष्टे ब्रह्मणि धर्मो च देवांस्त्रासः समाविशत् ॥ २२

—महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ५९

अर्थ — राज्य कसें उत्पन्न झालें तें मी तुला सांगतां. पूर्वी कृत युगांत अशी वस्तुस्थिति होती की त्या वेळीं राज्य नव्हतें, राजा नव्हता, दण्ड नव्हता, दण्ड देणारा नव्हता, कारण की ज्याला दण्ड

करावयाचा असा कोणी अपराधीच नव्हता सर्व प्रजा स्वस्वकर्त-
व्याची जाणीव स्वभावतःच अतः करणात जागृत असलेल्या स्थितीत
परस्पराचे संरक्षण करीत असे याप्रमाणे धर्मनि लोक परस्पराचे
पालन करीत असता अशी एक सामाजिक अवस्था उत्पन्न झाली
की ज्या वेळी नदादीपाप्रमाणे सतत तिळतोळी जीवन जाळण्याच्या
या सयमी अवस्थेचा ताण लोकाना सहन होईना त्यामुळेच त्याच्यात
मोह उत्पन्न झाला हळूहळू मोहाच्या प्रभावाने त्याची स्वाभाविक
ज्ञानावस्था भंग पावली आणि वर्तव्याची तेजस्वी जाणीव त्याच्या
अतः करणातून नष्ट झाली या धर्मानाशायीवर लोभ न्याच्या अतः
करणात उत्पन्न झाला नि अस्मितेचे क्षितिज मर्यादित झाले नंतर
ज्याच्यावर आपला अधिकार नाही तोही गोष्ट केवळ आपल्याला
मिळावी नि दुसऱ्याला मिळू नये अशी कुवासना अतः करणात
उत्पन्न होऊन कामविकाराच्या ते अधीन झाले लवकरच कामाची
जागा अभिलाषाने घेतली आणि त्याचा कार्याकार्यविवेक पूर्णपणे
नष्ट झाला, ते अगम्यागमन करू लागले, त्याचा भक्ष्याभक्ष्य विवेक
नाहीसा झाला वाणीचे पात्रिच नष्ट होऊन काय बोलवे नि काय
बोलू नये यासंदर्भाचा तोल गेला, इतकेच नव्हे तर चांगल्या वाईटा-
संबंधीचाही विवेक नष्ट होऊन त्याचे मत्वाचे अधिष्ठान नष्ट झाले
त्यावरोवर धर्म नष्ट झाला आणि दैवी शक्तींना मानवाची ही
दुरवस्था पाहून अत्यंत उद्वेग वाटू लागला

अशा अवस्थेत पुनश्च ती श्रेष्ठ अवस्था उत्पन्न करण्यासाठी
राज्यतन्त्र उत्पन्न झाले आहे ते उत्पन्न झाले आहे म्हणण्यापेक्षा ते
उत्पन्न केले आहे कम्युनिस्ट अपप्रचारक आप या अशास्त्रीय
इतिहासप्रतियेत भारताचा इतिहास कोवण्यासाठी कृतयुगाच्या या
वर्णनाला Primitive Communism च्या अवस्थेत ढकलताना डागे
यानी यासाठी संस्कृत भाषेला, नव्हे तिच्यातील प्रत्येक शब्दाला
निरुक्तीचे व व्युत्पत्तीचे शास्त्र लागत ही गोष्ट रुक्षात न घेता ब्रह्म
शब्दाचा अर्थ 'कम्यून' असा सांगून Primitive Commune चे हे
वर्णन आहे असे प्रतिपादन केले आहे पण ते केवळ दडपून देतो
ऐसाजे अशा वर्गात समाविष्ट होईल ब्रह्मचा अर्थ 'कम्यून' असा

होत नाही. आणि कृतयुगाची अवस्था जर 'प्रिमिटिव्ह' मानावयाची असेल तर 'हायर फेज' तरी दुसरी काय असू शकते? महाभारतांत कृतयुगाचें वर्णन करतांना, 'कृतलक्षणा' असें म्हटलें आहे. या युगाचें वर्णन करतांना महाभारतकार वनपर्वत म्हणतात :—

न तस्मिन् युगसंसर्गे व्याधयो नेन्द्रियक्षयः । ५

नासूया नापि रुदितं न दर्पो नापि वैकृतम् ॥ १५

न विग्रहः कुतस्तन्द्नी न द्वेपो न च पैशुनम् ।

न भयं नापि संतापो न चेर्ष्या न च मत्सरः ॥ १६

ततः परमकं ब्रह्म सा गतियोगिनां परा ।

'आत्मा च सर्वभूतानां शुक्लो नारायणस्तदा ॥ १७

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः सूद्राश्च कृतलक्षणाः ।

कृते युगे समभवन्स्वकर्मानिरताः प्रजाः ॥ १८

— महाभारत, वनपर्व अध्याय १४९

'त्या अवस्थेंत व्याधो नव्हत्या; इंद्रियक्षय, असूया, रोदन, अहंकार, विकृति, संघर्ष, द्वेष, दुष्टता, भय, संताप, ईर्ष्या, मत्सर, आळस इत्यादि कांहीही नव्हतें. त्या वेळीं सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म हेंच योग्यांचें अंतिम साध्य असून सर्वभूतात्मा जो परमेश्वर त्याचा वर्ण शुक्ल होता. चातुर्वर्ण्यातील लोक आपल्या सर्व मानसिक वैशिष्ट्यांनी युक्त होते.' याचा सरळ अर्थ असा आहे की पशुत्वाच्या सर्व विकारांवर मानवाने पूर्णपणें विजय मिळविलेली ही अवस्था असून मानसशास्त्रज्ञांनी मूलभूत मानलेली अस्मितेची धारणादेखील लोकांनी जिकून टाकलेली होती. अंतःकरणांतील वृत्तींचा निरोध, बाह्य इंद्रियप्रवृत्तींचा निरोध, अखंड तपस्या सत्यधारणा, खोटेपणा मनांतही न येणें, शरीराचें व मनाचें पावित्र्य, सामर्थ्यसंपन्नता, एकमेकांसाठी खपण्याचें स्वाभाविक वळण इत्यादि चातुर्वर्ण्यसमाजांतील सर्व लक्षणें परिपूर्णविस्थेंत दृष्टोत्पत्तीस येणें हेंच 'कृतलक्षणा.' याचें खरें स्वरूप आहे. स्वाभाविक प्रवृत्तींना (Natural instincts) जिकून टाकल्यावांचून ही गोष्ट उत्पन्न होणें शक्य नाही असें मानसशास्त्रज्ञही मानतात. त्यामुळे हें Primitive अवस्थेचें वर्णन असूं

करावयाचा अमा कोणी अपराधीच नव्हता. सर्व प्रजा स्वस्वकर्त-
व्याची जाणीव स्वभावतःच अंतःकरणांत जागृत असलेल्या स्थितीत
परस्पराचें संरक्षण करीत असे. याप्रमाणे धर्मनि लोक परम्पराचे
पालन करीत असता अशी एक सामाजिक अवस्था उत्पन्न झाली
की ज्या वेळी नंदादीपाप्रमाणे मनत तिळतीळ जीवन जाळण्याच्या
या संयमी अवस्थेचा ताण लोकाना सहन होईना त्यामुळेच त्याच्यात
मोह उत्पन्न झाला. हळूहळू मोहाच्या प्रभावाने त्याची स्वाभाविक
ज्ञानावस्था भंग पावली आणि कर्तव्याची तेजस्वी जाणीव त्याच्या
अंतःकरणातून नष्ट झाली या धर्मनाशाबरोबर लोभ त्याच्या अंतः
करणांत उत्पन्न झाला नि अस्मितेचे क्षिनिज मर्यादित झाले नंतर
ज्याच्यावर आपला अधिकार नाही तीही गोष्ट केवळ आपल्याला
मिळावी नि दुसऱ्याला मिळू नये अशी कुवासना अंतःकरणात
उत्पन्न होऊन कामविकाराच्या ते अधीन झाले लवकरच कामाची
जागा अभिलाषाने घेतली आणि त्याचा कार्याकार्यविवेक पूर्णपणे
नष्ट झाला, ते अगम्यागमन करू लागले, त्याचा भक्ष्याभक्ष्य विवेक
नाहीसा झाला. वाणीचे पावित्र्य नष्ट होऊन काय बोलावे नि काय
बोलू नये यासंबंधीचा तोंड गेला, इतकेच नव्हे तर चांगल्या वाईटा-
संबंधीचाही विवेक नष्ट होऊन त्याचे सन्याचे अधिष्ठान नष्ट झाले.
त्याबरोबर धर्म नष्ट झाला आणि दैवी शक्तीना मानवाची ही
दुरवस्था पाहून अत्यंत उद्वेग वाटू लागला

अशा अवस्थेत पुनश्च ती श्रेष्ठ अवस्था उत्पन्न करण्यासाठी
राज्यतंत्र उत्पन्न झाले आहे ते उत्पन्न झाले आहे म्हणण्यापेक्षा ते
उत्पन्न केले आहे. कम्युनिस्ट अपप्रचारक आपल्या अशाम्नीय
इतिहासप्रक्रियेत भारताचा इतिहास कोवण्यासाठी कृतयुगाच्या या
वर्णनाला Primitive Communism च्या अवस्थेत ढकलताना. डागे
यानी यासाठी संस्कृत भाषेला, नव्हे तिच्यातील प्रत्येक शब्दाला
निरुक्तीचे व व्युत्पत्तीचे शास्त्र लागते ही गोष्ट लक्षात न घेता ब्रह्म
शब्दाचा अर्थ 'कम्यून' असा सांगून Primitive Commune चे हे
वर्णन आहे असे प्रतिपादन केले आहे. पण ते केवळ दडपून देतो
ऐसाजे अशा वर्गात समाविष्ट होईल ब्रह्मचा अर्थ 'कम्यून' असा

होत नाही. आणि कृतयुगाची अवस्था जर 'प्रिमिटिव्ह' मानावयाची असेल तर 'हायर फेज' तरी दुसरी काय असूं शकते? महाभारतांत कृतयुगाचें वर्णन करतांना, 'कृतलक्षणा' असें म्हटलें आहे. या युगाचें वर्णन करतांना महाभारतकार वनपर्वत म्हणतात :—

न तस्मिन्युगसंसर्गे व्याधयो नेन्द्रियक्षयः ।

नासूया नापि रुदितं न दर्पो नापि वैकृतम् ॥ १५

न विग्रहः कुतस्तन्द्नी न द्वेषो न च पैशुनम् ।

न भयं नापि संतापो न चेर्ष्या न च मत्सरः ॥ १६

ततः परमकं ब्रह्म सा गतियोगिनां परा ।

आत्मा च सर्वभूतानां शुक्लो नारायणस्तदा ॥ १७

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः गृध्राश्च कृतलक्षणाः ।

कृते युगे समभवन्स्वकर्मनिरताः प्रजाः ॥ १८

— महाभारत, वनपर्व अध्याय १४९

'त्या अवस्थेंत व्याधी नव्हत्या; इंद्रियक्षय, असूया, रोदन, अहंकार, विकृति, संघर्ष, द्वेष, दुष्टता, भय, संताप, ईर्ष्या, मत्सर, वाळस इत्यादि कांहीही नव्हतें. त्या वेळीं सर्वथेष्ठ परब्रह्म हेंच योग्यांचें अंतिम साध्य असून सर्वभूतात्मा जो परमेश्वर त्याचा वर्ण शुक्ल होता. चातुर्वर्ण्यातील लोक आपल्या सर्व मानसिक वैशिष्ट्यांनी युक्त होते.' याचा सरळ अर्थ असा आहे की पशुत्वाच्या सर्व विकारांवर मानवाने पूर्णपणे विजय मिळविलेली ही अवस्था असून मानसशास्त्रज्ञांनी मूलभूत मानलेली अस्मितेची धारणादेखील लोकांनी जिकून टाकलेली होती. अंतःकरणांतील वृत्तींचा निरोध, बाह्य इंद्रियप्रवृत्तींचा निरोध, अखंड तपस्या सत्यधारणा, सोटेपणा मनांतही न येणें, शरीराचें व मनाचें पावित्र्य, सामर्थ्यसंपन्नता, एकमेकांसाठी खपण्याचें स्वाभाविक वळण इत्यादि चातुर्वर्ण्यसमाजांतील सर्व लक्षणें परिपूर्णविस्थेंत दृष्टोत्पत्तीस येणें हेंच 'कृतलक्षणा.' याचें खरें स्वरूप आहे. स्वाभाविक प्रवृत्तींना (Natural instincts) जिकून टाकल्यावांचून ही गोष्ट उत्पन्न होणें शक्य नाही असें मानसशास्त्रज्ञही मानतात. त्यामुळे हें Primitive अवस्थेचें वर्णन आहे.

शकत नाही हे स्पष्ट आहे आजच्या कम्युनिस्टाच्या पितृभूमीत स्वतःच्या लहरीच्या विरुद्ध असणाऱ्या शास्त्रज्ञांना, संशोधकांना, इतकेच नव्हे तर एवे काळच्या सहकाऱ्यांनादेखील ठार मारण्याचा जो ग्राटिफिकाना चालू आहे त्यावरून आता उत्पन्न व्हावयाची ती अवस्था मात्र खऱ्या Primitive अवस्थेत मानवाला नेऊन सोडण्याचा संभव आहे असो

भारतीय राज्यतंत्र

अशा उदात्त उद्देशाने निर्माण झालेल्या भारतीय राज्यतंत्राचा 'गजा प्रकृतिरजनात्' या शब्दांनी सर्वत्र हेतु व्यक्त करण्यात आलेला आहे प्रजारक्षण हाच राजाचा सर्वोपलक्ष्य अशा प्रकारचा धर्म होय 'एष एव परो धर्मा यद्राजा रक्षति प्रजा ।' असे महाभारतात स्पष्ट शब्दान सांगण्यात आले आहे राज्यतंत्र मभाळणे हे जरी क्षत्रिय वर्णाचे मुख्यतः काम असले तरी जर क्षत्रिय ते काम करावयास अयोग्य असले तर जो काणी ते काम करील त्यालाच महाभारतात श्रेष्ठ म्हटलेले आहे

अपारे यो भवेत्पारमल्लवे यः प्लवो भवेत् ।

शूद्रा वा यदि वाऽप्यन्यः सर्वथा मानमर्हति ॥ ३८

यमाश्रित्य नरा राजन्वतमेयुयदासुखम् ।

अनाथा परिवर्त्यन्ता दस्युभिः परिपीडिता ॥ ३९

तमेव पूजयेयुस्ते प्रीत्या स्वमिव बान्धवम् ।

अभीरभीक्ष्ण वीरघ्न्य कर्ता सन्मानमर्हति ॥ ४०

किं तेनाऽनडुहा नोह्य किं धेन्वा वाऽप्यदुघया ।

बन्धयथा भार्गव्या कोऽर्थं कोऽर्थो राजाऽप्यरक्षता ॥ ४१

यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग ।

यथा ह्यनर्थं पण्डो वा पार्थ क्षेत्रे यथोपरम् ॥ ४२

एव विप्रो नवीयानो राजा यश्च न रक्षिता ।

मेघो न वर्षते यश्च सर्वथा ते निरयका ॥ ४३

नित्यं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निवर्तयेत् ।

स एव राजा कर्तव्यस्तेन सर्वमिदं धृतम् ॥ ४४

— महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ७८

‘जो कोणी अपार अशा संकटांत लोकांचें संरक्षण करील, तो ब्रह्म असो की कोणी असो, त्याच्याचकडे मान जाईल. दस्यूंनी पीडलेले अनाथ लोक ज्याच्या आश्रयाने मुखाने नांदतील त्यालाच ते श्रेष्ठ समजतील. आपल्या बांधवांप्रमाणे ते त्यालाच मानतील. हे कौरव्या, नेहमीं जो काम करतो त्यालाच सन्मान मिळत असतो. भार वाहूं न शकणारा बैल, दूध न देणारी गाय, बांझ स्त्री, निरक्षण न करू शकणारा राजा यांचा काय उपयोग आहे? लाकडाचा हत्ती, चामड्याचा हरीण, पंड मनुष्य, नापीक जमीन, अध्ययन न करणारा ब्राह्मण, रक्षण न करणारा राजा, नि वर्षाव न करणारा मेघ हे सर्वस्वी निरर्थक होत. जो सज्जनांचें रक्षण करतो आणि दुष्टांचें निवारण करतो त्यालाच राजा करावें. तोच या सर्वांचा आधार होऊं शकतो.’ हिंदुराज्यपद्धतीप्रमाणे प्रत्येक राजाला सिंहासनावर बसतांना प्रतिज्ञा घ्यावी लागे. वेदवाङ्मयापासूनच्या सर्व वाङ्मयांत या प्रतिज्ञेचे उल्लेख आहेत. महाभारतांत पृथूच्या राज्यारोहणाचे वेळी त्याने जी प्रतिज्ञा घेतली ती दिलेली आहे. त्या प्रतिज्ञेचा जर विचार केला तर राज्य ही भरतवर्षात तरी भोगसुखासाठी निर्माण झालेली वस्तुस्थिति नव्हती हें स्पष्टपणे ध्यानांत येते. ती प्रतिज्ञा पुढीलप्रमाणे:—

नियतो यत्र धर्मो वै तमशङ्कः समाचर ॥ १०३

प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु ।

कामं क्रोधं च लोभं च भानं चोत्सृज्य दूरतः ॥ १०४

यश्च धर्मात्प्रविचलेल्लोके कश्चन मानवः ।

निग्राह्यस्ते स्वबाहुभ्यां शश्वद्धर्ममवेक्षता ॥ १०५

प्रतिज्ञां चाधिरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा ।

पालयिष्याम्यहं भीमं ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥ १०६

यश्चात्र धर्मो नित्योक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रयः ।

तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥ १०७

— महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ५९

शकत नाही हे स्पष्ट आहे. आजच्या कम्युनिस्टांच्या पितृभूमीत स्वतःच्या लहरीच्या विरुद्ध असणाऱ्या शास्त्रज्ञांना, संशोधकांना, इतकेच नव्हे तर एके काळच्या सहकाऱ्यांनादेखील ठार मारण्याचा जो ग्याटिकखाना चालू आहे त्यावरून आता उत्पन्न व्हावयाची ती अवस्था मात्र रान्या Primitive अवस्थेत मानवाला नेऊन सोडण्याचा संभव आहे. असो

भारतीय राज्यतंत्र

अशा उदात्त उद्देशाने निर्माण झालेल्या भारतीय राज्यतंत्राचा 'राजा प्रकृतिरजनात्' या शब्दाने सर्वत्र हेतु व्यवत करण्यात आलेला आहे. प्रजारक्षण हाच राजाचा सर्वश्रेष्ठ अशा प्रकारचा धर्म होय. 'एष एव परो धर्मो यद् राजा रक्षति प्रजाः।' असे महाभारतात स्पष्ट शब्दान सांगण्यात आले आहे. राज्यतंत्र सभाळणे हे जरी क्षत्रिय वर्णाचे मुख्यतः काम असले तरी जर क्षत्रिय ते काम करावयास अयोग्य असले तर जो कोणी ते काम करील त्यालाच महाभारतात श्रेष्ठ म्हटलेले आहे.

अपारे यो भवेत्पारमज्जवे य प्लवो भवेत् ।

दूद्रो वा यदि वाऽप्यन्य सर्वथा मानमर्हति ॥ ३८

यमाश्रित्य नरा राजन्वर्तयेयुर्ग्रामासुखम् ।

अनाथा परिकान्यन्तो दस्युभिः परिपीडिताः ॥ ३९

तमेव पूजयेयुस्ते प्रीत्या स्वमिव बान्धवम् ।

अभीरभीक्ष्ण कौरव्य कर्ता सन्मानमर्हति ॥ ४०

किं तेनाज्जडुहा नोह्य किं धेन्वा वाऽप्यदुःखया ।

बन्धयथा भार्यया कोऽर्थः कोऽर्थो राज्ञाऽपरक्षता ॥ ४१

यथा दारुमश्रो हस्ती यथा चर्ममयो मृग ।

यथा ह्यनर्थः पण्डो वा पार्थ क्षेत्र यथोपरम् ॥ ४२

एवं विप्रोऽनधीयानो राजा यश्च न रक्षितः ।

मेघो न वर्षते यश्च सर्वथा ते निरयंकाः ॥ ४३

नित्यं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निवर्तयेत् ।

स एव राजा कर्तव्यस्तेन सर्वमिदं धृतम् ॥ ४४

— महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ७८

‘जो कोणी अपार अशा संकटांत लोकांचें संरक्षण करील, तो गद्ग असो की कोणी असो, त्याच्याचकडे मात जाईल. दस्यूंनी पीडलेले अनाथ लोक ज्याच्या आश्रयाने सुखाने नांदतील त्यालाच ते थोष्ठ समजतील. आपल्या बांधवांप्रमाणे ते त्यालाच मानतील. हे कौरव्या, नेहमीं जो काम करतो त्यालाच सन्मान मिळत असतो. भार वाहं न शकणारा वेल, दूध न देणारी गाय, वांझ स्त्री, नि रक्षण न करू शकणारा राजा यांचा काय उपयोग आहे ?

लाकडाचा हत्ती, चामड्याचा हरीण, पंड मनुष्य, नापीक जमीन, अध्ययन न करणारा ब्राह्मण, रक्षण न करणारा राजा, नि वर्षाव न करणारा मेघ हे सर्वस्वी निरर्थक होत. जो सज्जनांचें रक्षण करतो आणि दुष्टांचे निवारण करतो त्यालाच राजा करावें. तोच या सर्वांचा आधार होऊं शकतो.’ हिंदुराज्यपद्धतीप्रमाणे प्रत्येक राजाला सिंहासनावर बसतांना प्रतिज्ञा घ्यावी लागे. वेदवाङ्मयापासूनच्या सर्व वाङ्मयांत या प्रतिज्ञेचे उल्लेख आहेत. महाभारतांत पृथूच्या राज्यारोहणाचे वेळी त्याने जी प्रतिज्ञा घेतली ती दिलेली आहे. त्या प्रतिज्ञेचा जर विचार केला तर राज्य ही भरतवर्षांत तरी भोगसुखासाठी निर्माण झालेली वस्तुस्थिति नव्हती हें स्पष्टपणें ध्यानात येतें. ती प्रतिज्ञा पुढीलप्रमाणे:—

नियतो यत्र धर्मो वै तमशङ्कः समाचर ॥ १०३

प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु ।

कामं क्रोधं च लोभं च मानं चोत्सृज्य दूरतः ॥ १०४

यश्च धर्मात्प्रविचलेल्लोके कश्चन मानवः ।

निग्राह्यस्ते स्वबाहुभ्यां शश्वद्धर्ममवेक्षता ॥ १०५

प्रतिज्ञां चाधिरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा ।

पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥ १०६

यत्चात्र धर्मो नित्योक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रयः ।

तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥ १०७

— महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ५९

‘या ठिकाणी जो ठरलेला धर्म आहे, त्याचे तू नि नक्पणे आचरण कर प्रियाप्रिय भावना व व्यक्तिगत मनोविकार याचा परिन्याग करून यच्चयावत् प्राणिमात्राशी तुला समबुद्धीनेच वागले पाहिजे काम, क्रोध, लोभ, मान इत्यादि भावना साडून प्रजारक्षण करणे हेच तुझे कर्तव्य होय ज्ञानवत धर्माचे स्वरूप ध्यानात घेऊन जो कोणी आपल्या कर्तव्यापामून विचलित होईल त्याचा स्वतःच्या बाहुबलाने तू निग्रह केला पाहिजेस तू मनाने, वाणीने व कर्माने नि वारवार या पृथ्वीला ब्रह्म समजून तिचे पालन करीन अशी प्रतिज्ञा कर दण्डनीतीच्या आधाराने निव्वधर्मने नि शक मनाने परिपालन करण्याची तू प्रतिज्ञा कर यापुढे स्वतःच्या लहरीने तुला वागता येणार नाही’

हिंदुराजाची ही प्रतिज्ञा पाहिली म्हणजे जगातील यच्चयावत् प्राचीन राज्यपद्धतीतील प्रतिज्ञेच्या विभागातील ठराविक गूढवाद तिच्यात मुळीच नसल्याचे प्रत्यक्ष येते ही प्रतिज्ञा नुसती उच्चारवयाची नसून ती प्रत्यक्ष पाळावयाची असे जो ती पाळी त्यालाच विष्णूचा अवतार व लोकपालाचा अश्व ममजत जो भोग-सुखासीन राहून ती पाळण्याच्या बाबतीत कुचराई करील त्याला असत्यसध व भ्रष्टप्रतिज्ञ ममजून सिंहासनावरून पदच्युत करण्यात येई. क्वचित् प्रसंगी ठारही मारण्यात येई राजा हा वय्य वेव्हा मानला जात असे याचा विचार मी पुढे करणारच आहे राजाला भारतीय लोक विष्णूचा अश्व व लोकपालाचा अश्व ममजत म्हणजे काय याची कल्पना पुष्कळ लोकांना येत नाही त्यामुळे अभास्तीय राज्यघटनामधून ‘King does no wrong’ अशासारखे ज गूढबल्य निर्माण केलेले असते, तेच भारतीय राजाच्या भोवतीही निर्माण केले असावे अशी कल्पना होते वस्तुविक त्याचा लोकपालाचा अश्व म्हणण्यात त्याच्याकडून काही विशिष्ट बतंभ्य अभिप्रेत आहेत ती जर त्याने पार न पाडली तर महाभारत न्याला लोकपालाचा अश्व मानावयाम मुळीच सिद्ध नाही या बाबतीत प्रत्यक्ष महाभारताने दाखलेला प्रकाश अत्यंत महत्त्वाचा आहे

न हि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ४०

कुरुते पद्यरूपाणि कालयुवतानि यः सदा ।

भवत्यग्नितस्तथाऽऽदित्यो मृत्युर्वैश्रवणो यमः ॥ ४१

यदा ह्यासीदतः पापान्दहत्युग्रेण तेजसा ।

मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः ॥ ४२

यदा पश्यति चारेण सर्वभूतानि भूमिपः ।

क्षेमं च कृत्वा व्रजति तदा भवति भास्करः ॥ ४३

अशुचीश्च यदा क्रुद्धः क्षिणोति शतशो नरान् ।

सपुत्रपोत्रान्तामात्यांस्तदा भवति सोऽन्तकः ॥ ४४

यदा त्वधार्मिकान्सर्वास्तीक्ष्णदंष्ट्रैर्नियच्छति ।

धार्मिकाश्चानुगृह्णाति भवत्यथ यमस्तदा ॥ ४५

यदा तु धनधाराभिस्तर्पयत्युपकारिणः ।

आच्छिनत्ति च रत्नानि विविधान्युपकारिणाम् ॥ ४६

श्रियं ददाति कस्मैचित्कस्माच्चिदपकर्षति ।

तदा वैश्रवणो राजा लोके भवति भूमिपः ॥ ४७

—महाभारत, शांतिपर्व अ ६८

‘मनुष्य म्हणून राजाचा कधीही अपमान करूं नये. कारण की, मनुष्यरूपाने तो प्रत्यक्ष देवताच नांदत असते. विशिष्ट काळी राजा विशिष्ट प्रकारच्या देवतांची भूषण धारण करतो. ज्या वेळीं राजा आपल्या उग्र तेजाने पापां लोकांना दग्ध करतो त्या वेळीं तो अग्नि होतो. ज्या वेळीं सर्व लोकांचें कल्याण करण्याच्या इच्छेने आपल्या चाररूपी डोळ्यांनी तो मम्राजस्थितीचें ज्ञान करून घेतो, त्या वेळीं त्याला सूर्य असें म्हणतात. चारिद्र्यभ्रष्ट लोकांना त्यांच्या परिवारामहित जाळून तो ठार मारतो त्या वेळीं त्याला मृत्यूचें स्वरूप येतें. ज्या वेळीं तो अधार्मिकांना तीक्ष्णदंड देतो व धार्मिकांचें कल्याण करतो, त्या वेळीं त्याला यमधर्म म्हणतात; व ज्या वेळीं तो धनाचा वर्पाव करून उपकारकत्यावर प्रतिउपकार करतो आणि अपकारी लोकांच्या संपत्तीचा अपहार करून कोशसंग्रह करतो

‘या ठिकाणी जो ठरलेला धर्म आहे, त्याचे तू नि गकपणे आचरण कर. प्रियाप्रिय भावना व व्यक्तिगत मनोविकार याचा परिन्याग करून यच्चयावत् प्राणिमायाशी तुला समबुद्धीनेच वागले पाहिजे. काम, क्रोध, लोभ, मान इत्यादि भावना माडून प्रजारक्षण करणे हेच तुझे कर्तव्य होय. शास्त्रत धर्माचे स्वरूप ज्यांना घडून जो कोणी आपल्या कर्तव्यापासून विचलित होईल त्याचा स्वतःच्या बाहुबलाने तू निग्रह केला पाहिजेस. तू मनाने, वाणीने व कर्माने नि वारंवार या पृथ्वीला ब्रह्म समजून तिचे पालन करीन अशी प्रतिज्ञा कर. दण्टनीतीच्या आधारेन निरन्यधर्माचे नि शक मनाने परिपालन करण्याची तू प्रतिज्ञा कर यापुढे स्वतःच्या लहरीने तुला वागता येणार नाही’

हिंदुराजाची ही प्रतिज्ञा पाहिली म्हणजे जगातील यच्चयावत् प्राचीन राज्यपद्धतीतील प्रतिज्ञेच्या विभागातील ठराविक गूढवाद तिच्यांत, मुळीच नसल्याचे प्रत्यक्ष येते ही प्रतिज्ञा नुमती उच्चारायचा नमून ती प्रत्यक्ष पाळावयाची असे जो ती पाळी त्यालाच विष्णूचा अवतार व लोकपालाचा अंग समजत जो भोग-मुखासीन राहून ती पाळण्याच्या बाबतीत कुचराई करील त्याला असत्यसंध व भ्रष्टप्रतिज्ञ समजून गिहाननावरून पदच्युत करण्यात येई. क्वचित् प्रसंगी ठारही मारण्यात येई. राजा हा वध्य वेवहा मानला जात असे याचा विचार मो पुढे करणारच आहे. राजाला भारतीय लोक विष्णूचा अंग व लोकपालाचा अंग समजत म्हणजे काय याची कल्पना पुष्कळ लोकांना येत नाही. त्यामुळे अभारतीय राज्यघटनामधून ‘King does no wrong’ अशा मारख जे गूढबलय निर्माण केलेले असते, तेच भारतीय राजाच्या भोवतीही निर्माण केले असावे अशी कल्पना होते. वास्तविक त्याला लोकपालाचा अंश म्हणण्यात त्याच्याकडून काही विशिष्ट कर्तव्य अभिप्रेत आहेत. ती जर त्याने पार न पाडली तर महाभारत त्याला लोकपालाचा अंश मानावयास मुळीच सिद्ध नाही. या बाबतीत प्रत्यक्ष महाभारताने टाकलेला प्रकाश अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

न हि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ४०

कुरुते पदरूपाणि कालयुवतानि यः सदा ।

भवत्यग्नितस्तथाऽऽदित्यो मृत्युर्वैश्रवणो यमः ॥ ४१

यदा ह्यासीदतः पापान्दहत्युग्रेण तेजसा ।

मृत्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः ॥ ४२

यदा पश्यति चारेण सर्वभूतानि भूमिपः ।

क्षेमं च कृत्वा व्रजति तदा भवति भास्करः ॥ ४३

अशुचींश्च यदा क्रुद्धः क्षिणोति शतशो नरान् ।

सपुत्रपौत्रान्तामात्यांस्तदा भवति सोऽन्तकः ॥ ४४

यदा त्वधार्मिकान्स्वास्तीर्क्षेर्दण्डेनियच्छति ।

धार्मिकांश्चानुगृह्णाति भवत्ययं यमस्तदा ॥ ४५

यदा तु धनधाराभिस्तर्पयत्युपकारिणः ।

आच्छिनन्ति च रत्नानि विविधान्युपकारिणाम् ॥ ४६

श्रियं वदाति कस्मैचित्कस्माच्चिदपकर्षति ।

तदा वैश्रवणो राजा लोके भवति भूमिपः ॥ ४७

—महामारत, गातिपर्व अ. ६८

‘मनुष्य म्हणून राजाचा कधीही अपमान करूं नये. कारण की, मनुष्यरूपाने तो प्रत्यक्ष देवताच नांदत असते. विशिष्ट काळी राजा विशिष्ट प्रकारच्या देवतांची रूपे धारण करतो. ज्या वेळी राजा आपल्या उग्र तेजाने पापी लोकांना दग्न करतो त्या वेळी तो अग्नि होतो. ज्या वेळी सर्व लोकांचे कल्याण करण्याच्या इच्छेने आपल्या चाररूपी डोळ्यांनी तो सम्राजस्थितीचें ज्ञान करून घेतो, त्या वेळी त्याला सूर्य असें म्हणतात. चारिग्र्यग्रष्ट लोकांना त्यांच्या परिवारामहित जाळून तो ठार मारतो त्या वेळी त्याला मृत्यूचें स्वरूप येतें. ज्यावेळी तो अधार्मिकांना तीक्ष्ण दंड देतो व धार्मिकांचे कल्याण करतो, त्या वेळी त्याला यमधर्म म्हणतात; व ज्या वेळी तो धनाचा वर्षाव करून उपकारकर्त्यांवर प्रतिउपकार करतो आणि अपकारी लोकांच्या संपत्तीचा अपहार करून कोशसंग्रह करतो :

त्या वेळी त्याला कुबेर म्हणतात 'ही कर्तव्ये पार न पाडणाऱ्या राजाला 'राजकलि' व 'बलिपङ्भागतस्कर' अशी विशेषणे लावलेली आहेत. राज्ययंत्रांच्या मूत्रचालकाने सर्वात प्रथम जर कोणती गोष्ट जिंकावयाची असेल तर तें त्याचे मृत चे मन होय

आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च शत्रव ।

अजितात्मा नरपतिर्विजयेत कथं रिपून् ॥ ५

— महाभारत, शांतिपर्व अ ६९

राजाने प्रथम स्वतःचें मन जिंकावे व नंतर शत्रू जिंकावेत. जो स्वतःच्या जिंकणार नाही तो शत्रूना काय जिंकू शकणार ?

राज्ययंत्राचें उत्तरदायित्व

समाजाच्या अधःपतनाचे व विकासनाचे सर्व दायित्व महाभारताने राजावर टाकलेले आहे. राष्ट्र जर अत्यंत चारित्र्यसंपन्न, समृद्ध, सुखी नि समय असले तर त्याविषयी राजाला जसे गौरविले आहे, त्याचप्रमाणे जर त्याचा अधःपात होत असला, ते शीलघ्नष्ट दुःखी, असंरक्षित नि दुर्बल असले, तर त्यासबधीही निंदेला पात्र दुसरा कोण होणार ? राज्ययंत्राच्या या उत्तरदायित्वाचे नि महत्त्वाचे वर्णन करताना महाभारत म्हणते —

राज्ञा सप्तैव रक्षयाणि तानि चैव निबोध मे ।

आत्माऽमात्याश्च कोशाश्च दण्डो मित्राणि चैव हि ॥ ६४
तथा जनपदाश्चैव पुर च कुरुनन्दन ।

एतत्सप्तात्मकं राज्यं परिपाल्य प्रयत्नत ॥ ६५

किं तस्य तपसा राज किं च तस्याध्वरेरपि ।

सुपालितप्रजो य स्यात्सर्वधर्मविदेव स ॥ ७३

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम् ।

इति ते सशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम् ॥ ७९

राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च ।

युगस्य च चतुर्यस्य राजा भवति कारणम् ॥ ९८

कृतस्य करणाद्राजा स्वर्गमत्यन्तमश्नुते ।

त्रेतायाः करणाद्राजा स्वर्गं नात्यन्तमश्नुते ॥ ९९

— महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ६९

‘ राजानें मन, अमात्य, कोश, दण्ड, मित्र, जनपद, आणि पुर या राज्याच्या सातही अंगांचें संरक्षण करावें. राजाला तपश्चर्या अथवा यज्ञयाग यांचें काय करावयाचें आहे ? जो आपल्या प्रजेचें उत्तम पालन करील तो सर्व धर्मशास्त्रज्ञ आहेच. राजा परिस्थिति निर्माण करतो की परिस्थिति राजा निर्माण करते असा सशय बाळगण्याचें कारण नाही. राजाच परिस्थिति निर्माण करीत असतो. कृत, त्रेता, द्वापर व कलि या नांवानें दिग्दर्शित केलेली समाजविकसनाची अथवा ममाजाच्या अधःपतनाची परिस्थिति निर्माण करण्याचें सामर्थ्य राजाचेच आहे. राजानें कृतयुग उत्पन्न केलें तर त्याला श्रेष्ठ सद्गति मिळते. जर त्याने त्रेतायुग उत्पन्न केलें तर त्याला तितकी श्रेष्ठ सद्गति मिळत नाही. जर त्याने द्वापरयुग उत्पन्न केलें तर त्याला सद्गति व असद्गति दोन्ही प्राप्त होतात व जर त्याने कलियुग उत्पन्न केले तर मात्र त्याला घोर पाप लागतें.’ या निमित्ताने भारतीयांनी आपला समाजशास्त्राचाही सिद्धान्त स्पष्ट केला आहे.

परिस्थिति नेतृत्व उत्पन्न करते की नेतृत्व परिस्थिति उत्पन्न करते हा अलीकडें समाजशास्त्रज्ञांत वादाचा प्रश्न झालेला असून त्या वावतींत नेतृत्वच परिस्थिति उत्पन्न करीत असतें असा भारतीय समाजशास्त्रज्ञांचा सिद्धान्त आहे. परिस्थिति नेतृत्व उत्पन्न करते असें कम्युनिस्ट म्हणतात. पण मानवी इतिहासाचा ओघ त्यांच्या-विरुद्ध साक्ष देतो. खास कम्युनिस्टांचा इतिहास घेतला तरी समाजवादी क्रांति जर्मनीमध्ये होण्याऐवजी अथवा इंग्लंडमध्ये होण्याऐवजी भांडवलशाहीच्या अवस्थेत न आलेल्या रशियातच ती झाली ही गोष्ट त्यांच्या इतिहासप्रक्रियेच्या सर्वस्वी विरुद्ध आहे. व रशियांत ही गोष्ट घडून यावयास शेवटीं लेनिनचें समर्थ नेतृत्व हेंच कारण दिसून येतें. हा अपवाद आहे असें म्हणावयाचें असलें तर ज्यांच्या शास्त्राला अपवादापासूनच मुद्दवात होते त्यांना केवळ धन्य म्हटलें पाहिजे. असो. महाभारत म्हणतें—

केली पण ऐन अभिपेकाचे वेळी ब्राह्मण, वृद्ध लोक, व पौरजानपद यांनी तो अभिपेक थावविला शारीरिक दोषाने युक्त असलेला पुरुष, दुमरा तोही दोष नसलेला वारम मिळत अमता, राज्यावर बमू शकत नाही असे त्याचे म्हणणे होते राजाचा अभिपेक त्यांनी बंद पाडला राजाला अत्यंत दुःख झाले व देवापि अरण्यात निघून गेला मघला बंदु बाह्यीक याला आजोळचे राज्य मिळाल्यामुळे तो तिबडे निघून गेला म्हणून पित्यानंतर जननूला राज्य मिळाले धृतराष्ट्राला देखील युधिष्ठिराचे योग्यराज्य आपण नाकारल्यास प्रजा आपणाम ठार मारील हीच भीति मुख्यत वाटते तो म्हणतो

ते पुरा सत्पुतास्तात पाण्डुना नागरा जना ।
कथ युधिष्ठिरन्यायं न नो हन्यु मवान्धवान् ॥ ११

— महाभारत, आदिपर्व अ १४२

‘हे दुर्योधना’ पांडूने पूर्वी नागर जनाचे सर्वस्वी काय्याण केलेले आहे आता युधिष्ठिरानाठी ते आपणास ठार मारल्यावाचून राहतील काय ?

राजा व प्रजा याचे सवध किती मधुर होते नि प्रजाचे राजाना किती महत्त्व वाटत असे याचे अत्यंत करुणास्पद वर्णन महाभारताच्या आश्रमवायिक पर्वीत धृतराष्ट्राने प्रजाचा जेवढा निरोप घेतेवेळी आलेले आहे ते असे —

शान्तनु पालयामान यथावद्वसुधामिमाम् ।

तथा विचित्रवीर्यश्च भीष्मेण परिपालित ॥ १

पालयामाम नन्तातो विदितार्यो न सशय ।

यथा च पाण्डुर्भ्राता मे दयितो भवतामभूत् ॥ २

स चापि पालयामास यथावत्तच्च वेत्थ ह ।

मया च भवता सम्यक् शुश्रूषा या कृताऽनघा ॥ ३

असम्यग्वा महाभागास्तत्सन्तव्यमतन्त्रितै ।

यदा दुर्योधनेनेद भुक्त राज्यमकण्टकम् ॥ ४

तन्मया साधु वाऽपौद यदि वासाधु वै कृतम् ॥ ५

तद्वो हृदि न कर्तव्य मया वद्वोऽयमज्जलि ।

वृद्धोऽय हतपुत्रोऽय दुःखितोऽयं नराधिप ॥ ७

पूर्वराजां च पुत्रोऽयमिति कृत्वाऽनुजानथ ।

इयं च कृपणा वृद्धा हतपुत्रा तपस्विनी ॥ ८

हतपुत्राविनी वृद्धौ विदित्वा दुःखिती तथा ॥ ९

अनुजानीत भद्रं वो व्रजाव शरणं च वः ।

अवध्यमेव वक्तव्यमिति कृत्वा ब्रवीमि वः ॥ १०

एष न्यासो मया दत्तः सर्वेषां वो युधिष्ठिरः ॥ १४

भवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यासभृताः कृता मया ।

यदेव तैः कृतं किञ्चिद्वचलीकं वः नुतैर्मम ॥ १५

— महाभारत, आश्रमवासिक पर्व अ. ९

धृतराष्ट्र म्हणतो : 'अंतर्नने धर्मशास्त्रानुसार या पृथ्वीचें पालन केलें. त्यानंतर भीष्माने ज्याचें पालन केलें आहे असा माझा पिता जो विचित्रवीर्य त्यानेही यथाशास्त्र पालन केलें. त्यानंतर माझा भाऊ पंडू हा गादीवर आला. तो तर आपणांन अत्यंत प्रियच होता. त्यानंतर मी आपली सेवा केली. ती योन्य किंवा अयोन्य जशी काय केली असेल त्याविषयीं आपण मला क्षमा करावी. मी जें काय चांगलें वाईट केलें असेल त्याविषयी आपण मला क्षमा करावी नि मनांत कांही ठेवूं नये. मी आपणांस हात जोडतां. हा वृद्ध आहे, याचीं सर्व मुलें मारलीं गेली आहेत, हा अत्यंत दुःखी आहे, आणि परपरेने आपलें संरक्षण करीत असणाऱ्या राजांच्या वंशांतच याचा जन्म झालेला आहे हें ध्यानीं आणून तरी आपण मला क्षमा करावी. मुलेवाळें नष्ट झालेली व दुःखी असणारी दोन वृद्ध माणसें आपणांस शरण आलीं आहेत हें ध्यानीं आणावें. हा युधिष्ठिर माझी ठेव म्हणून मी आपल्या स्वाधीन करतो व आपणांसही माझी ठेव म्हणूनच मी युधिष्ठिराच्या स्वाधीन करतो.'

राज्ययंत्र स्वयंभू नसून परतंत्र असल्याची महाभारताची साक्ष असल्याचें मीं आपणांस सांगितलें. तें परतंत्र असण्यांत त्याचीं नियंत्रणें आलींच. राज्ययंत्राची तीं नियंत्रणें कोणतीं हें पुढील व्याख्यानांत पाहूं.

७. भारतीय राज्यसंस्थेवरील नियंत्रणे

भारतीय राज्यतंत्र स्वतंत्र नसून ते नियंत्रित असल्याचे मी आपणास सांगितले ती नियंत्रणे कोणती होती अथवा शास्त्रानुसार आहेत हे पाहणे मोठे महत्वाचे ठरेल त्यापैकी पहिले नियंत्रण पौरजनपदाचे होय

(१) पौर व जानपद

राज्यकारभारातल्या घटनाविषयक व राज्यविषयक घोरणाच्या सर्व बाबी पौर व जानपद यांच्या समतीनेच कराव्या लागत पौर व जानपद असे दोन वेगवेगळे शब्द ज्याप्रमाणे भारतीय वाङ्मयात येतात त्याप्रमाणे व ग्रीकही ते शब्द एकमेकांचे पर्याय म्हणूनहि वापरले जातात राष्ट्रातील लोक व प्रत्यक्ष राजधानीत राहणारे नागरजन या दोघांच्याही दोन स्वतंत्र अशा ममिति अथवा प्रातिनिधिक मंडळ असत कोणतीही गोष्ट त्या मंडळाला विचारल्यावाचून करता येत नसे रामायणात तर ब्राह्मण लोकानी निवडलेले प्रतिनिधि आणि पौर नि जानपद यांनी एकत्र येऊन अयोध्येच्या राजसिंहासनाला कोण युवराज असावा याविषयी प्रत्यक्ष विचार केलेला असून त्यांनी तो विचार राजा दशरथाकडे नुचविण्यावरच श्रीरामचंद्राच्या राज्याभिषेकाचा प्रश्न विचारार्ह ठरलेला आहे मागच्या व्याख्यानात राज्ययंत्र प्रजातंत्र असे असे मी जे सांगितले त्याची ही घटनात्मक व्युत्पत्ती होनी रामायण, महाभारत तर काय पण चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळापर्यंतही या पौर जानपदांचे अस्तित्व नि घटनात्मक महत्त्व प्रत्यक्षात होते कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात पौर-जानपदांचा राज्ययंत्रावर विश्वास आहे की नाही हे पाहण्यासाठी त्याच्यात हेर सोडावे आणि त्या हेरानी राजाविषयी निदाम्पद बोलावजाम सुरुवात करावी आणि त्या बोलण्यावरून

त्यांची आपल्यावर किंवा राज्ययंत्रावर निष्ठा किती आहे हें पाहण्याचा प्रयत्न करावा असें सांगितलेलें आहे. कीटिल्य म्हणतो :—

“गूढपुरुषप्रणिधिः कृतमहामात्यापसर्पः पौरजानपदानपसर्पयेत् । सत्रिणो द्वन्द्विनस्तीर्थसभाशालापूगजनसमवायेषु विवादं कुर्युः । सर्वगुणसंपन्नश्चायं राजा श्रूयते । न चास्य कश्चिद् गुणो दृश्यते, यः पौरजानपदान् दण्डकराभ्यां पीडयतीति ॥ ”

—(कीटिलीय अर्थशास्त्र अ. १३)

अर्थ :—‘आपले हेर राजाने पौरजानपदाच्या जमण्याच्या ठिकाणीं पेरून ठेवावेत व त्या हेरांनी नागरिक लोक ऐकत असता आपसांतच असा वादविवाद गुरू करावा की, हा राजा सर्वगुणसंपन्न आहे असें आम्ही ऐकतो आहोंत खरें; पण हा सर्व लोकांना कर लादून व दंड करून अकारण पीडा देत असल्याचेंच दृष्टोत्पत्तीस येतें. त्यामुळे हा चांगला आहे असें कसें म्हणावें ?’

महाभारतांत असें सांगितलें आहे की, राज्याचा मुख्य प्रधान पौरजानपदांच्या संमतीवांचून निश्चित करता येत नाही.

तस्मै मन्त्र. प्रयोक्तव्यो दण्डमाधित्सता नृप ॥ ४५

पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धर्मतो गताः ॥ ४६

अर्थ—‘दण्डनीति नीट चालवू इच्छिणाऱ्या राजाने पौरजानपदांना ज्याच्याविषयीं अत्यंत विस्वास असेल अशालाच राज्याचा मुख्य प्रधान करावें.’ इतकेंच नव्हे तर जानपद व त्यांचे अध्यक्ष यांची संमति असल्यावांचून त्यास राज्ययंत्राविषयीचा कोणताही व्यवहार किंवा राज्ययंत्राचें धोरण ठरवितां येत नसे. राज्ययंत्राच्या धोरणाविषयी अष्टप्रधानमंडळांत पूर्णपणें खल करूनही तेवढ्याने न भागतां राजाने प्रधानमंडळाशीं चर्चा करून धोरण निश्चित केल्यावर तें पौरांकडून समत करून घ्यावयाचें व नंतर त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना दाखवून त्यांच्या संमतीनेच व्यवहारांत आणावयाचें म्हणजे तें घटनात्मक दृष्टीने योग्य होत असे. महाभारतांत म्हटलें आहे की,

अष्टाना मन्त्रिणा मध्ये मन्त्र राजोपधायेत् ॥ ११
तत सप्रेषयेद्राष्ट्रे राष्ट्रीयाय च दर्शयेत् ।
अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजा सदा ॥ १२

—महाभारत, शांतिपर्व अ ८५

अर्थ — 'आठ मंत्र्यांच्यामध्ये वसून राजाने चर्चा केल्यानंतर ठरविलेले घोरण पौरजानपदाकडे पाठवावे व त्याच्या प्रतिनिधीला दाखवावे घोरण गभीर विपयासबधीचे असो किंवा सामान्य विपयासबधी असो, राजाने प्रजेशी वागताना याच घोरणाचा अवलंब केला पाहिजे'

महाभारतकाळी पौरजानपदाचे असलेले हे महत्त्व मौर्यांच्या वेळेपर्यंत चालू असल्याचे पुरावे इतिहासातून मिळतात तक्षशिलेच्या नागरिकांनी एकदा राज्ययनाविरुद्ध आंदोलन घडवून आणले त्या वेळी सम्राट अशोकाचे राज्य चालू होते अशोकाने आपल्या युवराजाला प्रजाचे काय म्हणणे आहे ते ऐकून घेण्यासाठी पाठविले तेहा प्रजानी युवराजाची भेट घेऊन आम्हाला राज्ययनाविषया काहीच म्हणावयाचे नसून आमच्यावर नेमलेले जे अधिकारी आहेत ते बारबार आमचा अपमान करीत असल्यामुळे त्यांना काढून लावा असे सांगितले ते ऐकताच सम्राट अशोकाने त्या अधिकाऱ्यांना काढून लावले, असे वृत्त मौर्यांच्या इतिहासातून आढळते राज्ययनाला पौरजानपदाच्या बाबतीतले नियमन इतके असे की धर्मशास्त्रानुसार ठरलेल्यापेक्षा अधिक कर त्याला त्याच्या-वर लादता येत नसत पण राष्ट्राचा ससार म्हटला की त्यामध्ये संपत्तीआपत्तीचे उन्हाळपावसाळे यावयाचेच कोश हेच राज्ययनाचे खरे बळ आहे, ही गोष्ट महाभारतात बारबार सांगितलेली आहे अशा स्थितीत विशिष्ट आपत्तीच्या प्रसंगी प्रजावर अधिक कर लादून मोशनग्रह करण्याची आवश्यकता राज्ययनाला निर्माण होणे अपरिहार्य आहे या स्थितीत राज्ययनाला ते प्रासंगिक कर लादण्याच्या वेळी पौरजानपदाची समति घेणे कमप्राप्त असे आणि ती समति त्याला प्रार्थनापूर्वक अनुनयाच्या मार्गानेच घ्यावी

लागत असे. ही संमति राज्ययंत्र कशी घेत असे याचें महाभारतांत अत्यंत हृदयंगम वर्णन आहे, तें पुढीलप्रमाणें:—

प्रागेव तु धनादानमनुभाष्य ततः पुनः ।

सन्निपत्य स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदर्शयेत् ॥ २६

इयमापत्समुत्पन्ना परचक्रभयं महत् ।

अपि चान्ताय कल्पन्ते वेणोरिव फलागमा ॥ २७

अरयो मे समुत्थाय बहुभिर्दस्युभिः सह ।

इदमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम् ॥ २८

अस्यामापदि घोरायां संप्राप्ते दारुणे भये ।

परित्राणाय भवतः प्रार्थयिष्ये घनानि वः ॥ २९

प्रतिदास्ये च भवतां सर्वं चाहं भयक्षये ।

नारय. प्रतिदास्यन्ति यद्वरेषुर्वलादितः ॥ ३०

कलत्रमादितः कृत्वा सर्वं वो विनशेदिति ।

अपि चेतुष्वदारार्थं मयंसंचय इष्यते ॥ ३१

नन्दामि वः प्रभावेण पुत्राणामिव चोदये ।

यथाशक्त्युपगृह्णामि राष्ट्रस्यापीडया च वः ॥ ३२

आपत्स्वेव च बोद्धव्यं भवद्भिः पुङ्गवैरिव ।

न च प्रियतरं कार्यं धनं कस्याञ्चिदापदि ॥ ३३

इति वाचा मधुरया श्लक्ष्णया सोपचारया ।

स्वरम्भीनभ्यवसृजेद्योगमाधाय कालवित् ॥ ३४

—महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ८७

अर्थ—“राष्ट्रावर अधिक कर लाहून कोशसंग्रह करावयाचा असेल तर तसें करण्यापूर्वीच ही गोष्ट राष्ट्राला अनुनयपूर्वक सांगावी. राष्ट्रावर आलेल्या आपत्तीचें प्रजाजनांसमोर वर्णन करावें. त्यांना असे सांगावें की, राष्ट्रावर परचक्राची मोठी आपत्ति येत आहे. गांवांगांवांतून आपत्तीची कल्पना द्यावी. अनेक दस्यूंचें साहाय्य घेऊन आमचे शत्रु या राष्ट्रावर तुटून पडूं इच्छीत आहेत. स्वतः चाच विनाश होण्यासाठी ते या राष्ट्राला उपसर्ग करूं इच्छीत आहेत. या अत्यंत घोर आपत्तीच्या वेळी दारुण भय उत्पन्न झाले.

असताना तुमचेच रक्षण व्हावे म्हणून मी तुमचे धन मला देण्या-
विषयी तुमची प्रार्थना करीत आहे आज जे धन मी तुमच्याजवळून
मागतो ते केवळ तात्पुरते असून आपत्ति नष्ट झाल्यावर ते मी
तुम्हास परत केल्यावाचून राहणार नाही धनूनी जर चढाई करून
बलात्काराने तुमचे धन हरण केले तर ते काही तुम्हाला परत देणार
नाहीत नुसते धनच तर काय पण ते तुमचे सर्वस्व हरण करतील
स्त्रियासुद्धा पळवतील अशी आपत्ति येऊ नये म्हणून आज आपण
आपले धन मला द्यावे जर धनाचाही सग्रह पोरवाळासाठी व
स्त्रियांच्या सरक्षणासाठीच करावयाचा असता, तर न्याच्याच
विनाशाची ही वेळ आर्यानंतर नुसते धन जवळ वाळगून तरी
उपयोग काय ? आपल्याच प्रभावाने मी आनंदात आहे पुत्राच्या
उदयात पित्याला जसा आनंद त्याचप्रमाणे आपल्या उदयात मला
आनंद आहे राष्ट्राला मुळीच पीडा न देता माझ्या राज्ययत्राने
नेहमीच त्याचे यथाशक्ति रक्षण केले आहे हे आपण जाणताच
आपण श्रेष्ठ आहात आपत्तीचा भार आपणच सहन केला पाहिजे
आपत्तिनिवारण की धन अशा द्विधात आपत्तीचे निवारण हीच आपण
सर्वश्रेष्ठ गोष्ट मानाल, असा मला विश्वास वाटतो याप्रमाणे
अत्यंत मधुर, सस्कारित, नि अनुनयाच्या भाषने प्रार्थना करूनच
आपले काम कर्ण न्यावे " भारतीय राज्यतन्त्रात पौरजानपदाचे
महत्त्व इतके श्रेष्ठ मानले आहे की,

पौरजानपदा यस्य ध्वनुरक्ता अपीडिता ।

राष्ट्रकर्मकरा ह्येते राष्ट्रस्य च विरोधिन ॥

ज्याचे पौर व जानपद न छळण्यात आलेले नि म्हणूनच अनुरक्त
असतील ते त्याच्या राष्ट्राचे सरक्षण करू शकतात तसे नमतील
तर ते राष्ट्र नष्टही करू शकतात कोणती राज्यमत्ता दृढमूल होते
याचे वर्णन करीत असताना महाभारतात असे म्हटले आहे की

यग्य स्फीतो जनपद मपत्नप्रियराजक ।

सत्पुष्टपुष्टसचिवो दृढमूल म पार्थिव ॥ २

पौरजानपदा यस्य भूतेषु च दयालवः ।

सधना धान्यवन्तश्च दृढमूलः स पार्थिवः ॥ ५

—महाभारत, शांतिपर्व अध्याय १४

अर्थ—ज्याचा जनपद समृद्ध असून राजावर प्रेम करणारा असतो व ज्याचे मंत्री संतुष्ट आणि पुष्कळ धन देऊन प्रसन्न केलेले असतात त्या राजाचें राज्ययत्र सुस्थिर होय. ज्याचे पौरजानपद श्रीमंत, धनधान्यादिकांनी समृद्ध व प्राणिमात्रांवर दया करणारे असतात त्याचें राज्ययत्र सुस्थिर असतें. भारतीय धर्मशास्त्रांत तर असें सांगितलें आहे की पौरजानपद यांचें धन जर चोरीला गेलें तर राजाने तें मिळवून देणें त्याला शक्य नसल्यास स्वतःच्या कोशातून त्यांची भरपाई केली पाहिजे.

देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु ।

अददद्भि समाप्नोति किल्बिषं यस्य यस्य तत् ॥ ३६

—याज्ञवल्क्य, व्यवहाराध्याय २

प्रत्याहर्तुमशक्तस्तु धनं चौरैर्हृतं यदि ।

स्वकोशात्तद्भि देयं स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥

—(बरोल श्लोकावरील मिताक्षरा पहा.)

चोरांनी जर प्रजाजनांचें द्रव्य चोरलें तर राजाने तें परत दिलें पाहिजे. राजाने जर तें त्यांना परत दिलें नाहीं तर त्याला घोर पाप लागतें. जो राजा चोरांनी प्रजांचें चोरलेलें द्रव्य चोरांना पकडून देऊन, त्यांच्याकडून ज्यांचें त्यांना परत करूं शकत नसेल त्याने त्यांचें द्रव्य स्वतःच्या कोशातून परत केलें पाहिजे.

महाभारतांत या वावतींत रोजच्या रोजच पौरजानपदांचीं कार्ये राजाने केलीं पाहिजेत असें म्हटलें आहे. रोजच्या रोज होणारा राज्यकारभारदेखील प्रजांना संमत आहे कीं नाहीं याची राजाने माहिती मिळवावी.

अतीतदिवसे वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः ।

गुप्तंश्चारैरनुमतैः पृथिवीमनुसारयेत् ॥ १५

जानीयुर्यदि मे वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः ।

कच्चिद्रोचेज्जनपदे कचिद्राष्ट्रे च मे यशः ॥ १६

—महाभारत, शांतिपर्व अ. ८९

असताना तुमचेच रक्षण व्हावे म्हणून मी तुमचे धन मला देण्या-
विषयी तुमची प्रार्थना करीत आहे आज जे धन मी तुमच्याजवळून
मागतो ते केवळ तात्पुरते असून आपत्ति नष्ट झाल्यावर ते मी
तुम्हास परत केल्यावाचून राहणार नाही शत्रूंनी जर चढाई करून
बलात्काराने तुमचे धन हरण केले तर ते काही तुम्हाला परत देणार
नाहीत. नुसते धनच तर काय, पण ते तुमचे सर्वस्व हरण करतील
स्त्रियासुद्धा पळवतील अशी आपत्ति येऊ नये म्हणून आज आपण
आपले धन मला द्यावे जर घनाचाही सगळ पौरावाळासाठी व
स्त्रियांच्या सरक्षणामाठीच करावयाचा असतो, तर त्याच्याच
विनाशाची ही वेळ आल्यानंतर नुसते धन जवळ वाळवून तरी
उपयोग काय ? आपल्याच प्रभावाने मी आनंदात आहे पुढाच्या
उदयात पित्याला जसा आनंद त्याचप्रमाणे आपल्या उदयात मला
आनंद आहे राष्ट्राला मुळीच पीडा न देता माझ्या राज्ययत्राने
नेहमीच त्याचे ययाशक्ति रक्षण केले आहे हे आपण जाणताच
आपण श्रेष्ठ आहात आपत्तीचा भार आपणच सहन केला पाहिजे
आपत्तिनिवारण की धन अशा द्विधात आपत्तीचे निवारण हीच आपण
सर्वश्रेष्ठ गोष्ट मानाल, असा मला विश्वास वाटतो. याप्रमाणे
अत्यंत मधुर, संस्कारित, नि अनुनयाच्या भाषेने प्रार्थना करूनच
आपले काम कम्बुन घ्यावे " भारतीय राज्यतनात पौरजानपदाचे
महत्त्व इतके श्रेष्ठ मानले आहे की,

पौरजानपदा यस्य स्वनुरक्ता अपीडिता ।

राष्ट्रकर्मकरा ह्येते राष्ट्रस्य च विरोधिन ॥

ज्याचे पौर व जानपद न छळण्यात आलेले नि म्हणूनच अनुरक्त
असतील ते त्याच्या राष्ट्राचे सरक्षण करू शकतात तसे नसतील
तर ते राष्ट्र नष्टही करू शकतात कोणती राज्यमत्ता दृढमूल होते
याचे वर्णन करीत असताना महाभारतात असे म्हटले आहे की

यस्य स्फीतो जनपद. सपन्नप्रियराजक ।

संतुष्टपुष्टसचिवो दृढमूल स पाथिव. ॥ ३

पौरजानपदा यस्य भूतेषु च दयालवः ।

सधना धान्यवन्तश्च दृढमूलः स पार्थिवः ॥ ५

—महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ९४

अर्थ—ज्याचा जनपद समृद्ध अमून राजावर प्रेम करणारा असतो व ज्याचे मंत्री संतुष्ट आणि पुष्कळ धन देऊन प्रसन्न केलेले असतात त्या राजाचें राज्ययंत्र सुस्थिर होय. ज्याचे पौरजानपद श्रीमंत, धनधान्यादिकांनी समृद्ध व प्राणिमात्रांवर दया करणारे असतात त्यांचें राज्ययंत्र सुस्थिर असतें. भारतीय धर्मशास्त्रांत तर असें सांगितलें आहे की पौरजानपद यांचें धन जर चोरीला गेलें तर राजाने तें मिळवून देणें त्याला शक्य नसल्यास स्वतःच्या कोशांतून त्यांची भरपाई केली पाहिजे.

देयं चौरहृतं द्रव्यं राजा जानपदाय तु ।

अददद्भि समाप्नोति किल्बिषं यस्य यस्य तत् ॥ ३६

—याज्ञवल्क्य, व्यवहाराध्याय २

प्रत्याहृतुंमशक्तस्तु धनं चौरैर्हृतं यदि ।

स्वकोशात्तद्भि देयं स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥

—(बरोल श्लोकावरील मिताक्षरा पहा.)

चोरांनी जर प्रजाजनांचें द्रव्य चोरलें तर राजाने तें परत दिले पाहिजे. राजाने जर तें त्यांना परत दिलें नाहीं तर त्याला घोर पाप लागतें. जो राजा चोरांनी प्रजांचें चोरलेलें द्रव्य चोराना पकडून देऊन, त्यांच्याकडून ज्यांचें त्यांना परत करूं शकत नसेल त्याने त्यांचें द्रव्य स्वतःच्या कोशांतून परत केलें पाहिजे.

महाभारतांत या बाबतीत रोजच्या रोजच पौरजानपदांचीं कार्ये राजाने केलीं पाहिजेत असें म्हटलें आहे. रोजच्या रोज होणारा राज्यकारभारदेखील प्रजांना संमत आहे की नाही याची राजाने माहिती मिळवावी.

अतीतदिवसे वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः ।

गुप्तैश्चारैरनुमतैः पृथिवीमनुसारयेत् ॥ १५

जानीयुर्यदि मे वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः ।

कच्चिद्रोचेज्जनपदे कचिद्राष्ट्रे च मे यशः ॥ १६

—महाभारत, शांतिपर्व अ. ८९

मर्वेविद्यामु कुशलो नृपो ह्यपि सुमन्त्रवित् ।

मन्त्रिभिस्तु विना मन्त्र नैकोऽर्थं चिन्तयेत् कश्चित् ॥

मम्याधिकारि-प्रकृति-सभासत्नुमते स्थित ।

सर्वदा स्यान्नृप प्राज्ञ स्वमते न कदाचन ॥

प्रभु. स्वातन्त्र्यमापन्नो ह्यनर्थयैव कल्पते ।

भिन्नराष्ट्रो भवेत्सद्यो भिन्नप्रकृतिरेव च ॥

तेषां न्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मन ॥ मनुस्मृति ७-५७

असहाय, मूर्ख, अनुभवहीन, व विषयामकन व्यक्तीला राजधर्मं पुण्यवस्थित पाळता येण कधीही शक्य नाही पवित्र, सत्यसध, तथाशास्त्र वागणारा, बुद्धिमान्, व साहाय्यसपन्न असा राजाच तासनयंत्र नीट चालवू शकतो अत्यंत सुलभ कामे देखील अमहाय प्रशा एकट्या व्यक्तीला दुप्पर होऊन वसतात मग राज्य तर कारच भव्य गोष्ट आहे मन्त्र्यासहित राज्यव्यवहार, सधिविग्रह, स्थान, उत्कर्ष, गुप्तता कमी राखावी, नि मिळेल ते पचनी कसे माडावे याचे उत्कृष्ट प्रकारे चिंतन करावे स्वतः या उत्कृष्ट विचार करता येत असला आणि केवढेही कौशल्य अगो असले तरी मन्त्र्या-विरहित एकट्या राजाने कधीही कोणतीही गोष्ट ठरवू नये सभ्य, अधिकारी, प्रजा नि सभासद याच्याच मतानुसार बुद्धिमान् राजानीही वागावे कधीही आपल्या मतानुसार वागू नये स्वतः वागणारा राजा स्वतःवर अनर्थ ओढवून घेतो प्रजा त्याला दुरावतात व त्याच्या राष्ट्राचे तुकडे तुकडे उडतात त्याचे विचार घेताना एकेकट्या मन्त्र्याचे व सर्वांचे मिळून घ्यावेत महाभारतात मन्त्रिसंस्थेचे महत्त्व अतिशय वर्णन केलेले आहे. मंत्री कसे अमावेत याचे वर्णन करताना महाभारत म्हणते,

कुलीनान् शीलसपन्नानिद्धितज्ञाननिष्ठुरान् ।

देशकालविधानज्ञान् भर्तृकार्यहितैषिण ॥ ८

नित्यमर्थेषु सर्वेषु राजा कुर्वीत मन्त्रिण ।

अर्थमानार्थसत्कारभोगैरुच्चावचैः प्रियैः ॥ ९

संवन्धिपुरुषैः सर्वैरभिजातैः स्वदेशजैः ।

अहार्यैरव्यभिचारैः सर्वशः सुपरीक्षितैः ॥ १९

यीनाः श्रौतास्तथा मौलास्तथैवाप्यनहंकृताः ।

कतेव्या भूतिकामेन पुरुषेण बुभूषता ॥ २०

एषा वैनायिकी बुद्धिः प्रकृतिश्चैव शोभना ।

तेजो धैर्यं क्षमा शौचमनुरागः स्थितिर्वृत्तिः ॥ २१

परीक्ष्य च गुणान्नित्यं प्रौढभावान्धुरंधरान् ।

पञ्चोपधा व्यतीतांश्च कुर्याद्राजाऽर्थकारिणः ॥ २२

पर्याप्तवचनान्वीरान्प्रतिपत्तिविशारदान् ।

कुलीनान्सत्त्वसंपन्नानिह्निताज्ञाननिष्ठुरान् ॥ २३

देशकालविधानशान्भर्तृकार्यहितपिणः ।

नित्यमर्थेषु सर्वेषु राजन्कुर्वीत मन्त्रिणः ॥ २४

धर्मार्थकामजमुपेत्य पृच्छेद्युक्तो गुरुं ब्राह्मणमुत्तरार्यम् ।

निष्ठा कृता तेन यदा सह स्यात्तं मन्त्रमार्गं प्रणयेदसक्तः ॥ ५४

— महाभारत, शांतिपर्व अ. ८३

“कुलीन, शीलसंपन्न, अभिप्राय ओळखणारे, देशकालादिकांचें ज्ञान असणारे, आणि आपल्या धन्याचें कार्य नि हित व्हावें अशी इच्छा करणारे, अशा प्रकारचे अमात्य राजाने सर्व प्रकारच्या राज्यव्यवहारासाठी अवश्य करावे. आपल्या देशांत असलेल्या संबंधी, कुलीन, व्यभिचारी निष्ठा नमलेल्या. पैसे देऊन ज्यांना फोडतां येणार नाही अशा सर्व दृष्टींनी परीक्षा केलेल्या, तरुण, उत्साही, ज्ञानसंपन्न, परंपरागत मोठमोठी कामे करीत आलेल्या अशाच लोकांना मंत्रिपदावर नेमावे. ज्यांचे संस्कार चांगले आहेत, ज्यांनी वाणी सत्यनिष्ठ पण मृदु आहे, दबूचा पराभव करण्यासारखा ज्यांचा पराक्रम आहे, भयानक आपत्तींतही ज्यांचे धैर्य टिकून राहूं शकतें, मोठा अपराध केला तरी राष्ट्रकल्याणाच्या दृष्टीने राज्ययंत्राला क्षम करण्यासारखे ज्यांचें सामर्थ्य आहे, ज्यांचें आपल्या प्रभूवर अत्यंत प्रेम आहे असे मंत्री राजाने करावे. मंत्र्यांशीं विचारविनिमय केल्यानंतर धर्म, काम नि अर्थ यांच्यांत अत्यंत कुशल असलेल्या गुरूकडे जाऊन राजाने त्यांचा सल्ला

विचारावा व तो सांगेल त्याप्रमाणे आचरण करावे ॥ या शेवटच्या उल्लेखावमून तपस्वी सस्येचे नियमन मनिसम्यपेक्षाहि अधिक सामर्थ्यवान् होते हे स्पष्ट दिसते

मंत्र्यांची संख्या

मंत्र्याची संख्या किती असावी आणि राजाने विचारविनिमय करावयाचा तो तरी किती जणांसहित करावा या प्रश्नाचा विचार भारतीय राज्यशास्त्रात सूक्ष्मतेने केलेला आहे कीटिल्याने इद्राच्या सहस्रनेनाचा अर्थ लावीत असता असे म्हटले आहे की,

‘इद्रम्य हि मनपरिपद् ऋषीणा सहस्रम् । स तच्चक्षु । तन्मादिम द्वयक्ष सहस्राक्षमाहु ॥’ (कीटिलीय अर्थशास्त्र अ १५)

इद्राची मनपरिपद सहस्र लाकाची होती म्हणून तो दोन डोळ्यांचा अपतानादेखील त्याला सहस्राक्ष असे म्हटले आहे मंत्र्याची संख्या आठ ही रुढ असल्याचे आपल्याला पुष्कळ ठिकाणी आढळून येतं हिंदुराज्यपद्धति म्हणजे अष्टप्रधानसंस्थेचीच असली पाहिजे असा जणू काही सकेतच ठरलेला आहे भारतीय राज्यशास्त्रात यासंबंधाने अमुक इतकीच संख्या असली पाहिजे असा काही निश्चित नियम नाही पण काय वाढेल ते ज्ञाले तरी तीनपेक्षा मंत्र्यांची संख्या कमी असू नये असे महाभारताचे मत आहे तस्मात्सर्वगुणैरेतैरुपपन्ना सुपूजिता ।

मन्त्रिण प्रकृतिज्ञा स्युश्च्यवग महदीप्सव ॥ ४७

—महाभारत शांतिपर्व अ ८३

सर्व गुणानी युक्त असलेले मंत्री पाच जर न मिळाले तर तीन तरी असावेतच असे महाभारताचा सुविख्यात टीकाकार नीलकण्ठ म्हणतो मंत्र्याची संख्या एक किंवा दोन न असता तीन तरी का असली पाहिजे याचे स्पष्टीकरण करताना कीटिल्य म्हणतो,

एको मन्त्री न कर्तव्य । एको निरवग्रहश्चरति मुह्यति च कार्यकृच्छ्रेषु । द्वावपि मन्त्रिणौ न कर्तव्या, तौ सहतौ चरन्तौ नक्षयन्तौ गृहीतौ च विनाशयत । जत पञ्च सप्त वा मन्त्रिण कार्या ॥

एक मंत्री कधीही करूं नये, कारण तो एकतर लहरीनुसार तरी कामें करूं लागतो किंवा कठीण प्रसंगीं त्यालाच काहीं न सुचतां मोह उत्पन्न होण्याचा संभव असतो. दोन मंत्रीही करूं नयेत. कारण ते परस्परांत एकी करून आपलो तुंबडी भरण्याचा उद्योग सुरू करतात व ते राजाच्या ध्यानांत आले कीं सत्तेचाच नायनाट करतात. तीन, पांच, किंवा सात मंत्री करावेत.) या मंत्र्यांनी राज्यसंस्थेचें नेहमी नियंत्रण केले पाहिजे. महाभारताने असें म्हटलें आहे कीं, परतंत्रः सदा राजा कुतो राज्ञः स्वतंत्रता।

मंत्रे चामात्यसहिते कुतस्तस्य स्वतंत्रता ॥ /

‘राजा नेहमी परतंत्र असतो. त्याला स्वातंत्र्य कोठलें? अमात्यासहित राजाने विचार करावयास पाहिजे असत्यामुळे त्याला स्वातंत्र्य असूंच शकत नाही.

शुक्रनीतींत तर असें सांगितलें आहे की—

‘रोधनं न भवेत्तस्माद्राज्ञस्ते स्युः सुमंत्रिणः ॥

न विभेति नृपो येभ्यस्तेः स्यात्किं राज्यवर्धनम् ।

यथालङ्कारवस्त्राद्यैः स्त्रियो भूष्यास्तथा हि ते ॥

(कौटिल्य)

‘जर मंत्री अकार्यापासून राजाला अडवून त्याचें नियंत्रण करणार नाहीत तर त्यांना चांगले मंत्री म्हणता येणार नाही. जे मंत्री राजाने अकार्य करूं नये म्हणून त्याच्या अंतःकरणांत स्वतःबद्दलचा धाक उत्पन्न करणार नाहीत ते राज्य काय वाढवू शकतील? अलंकारादिकांनीं भूपविलेख्या स्त्रिया व असे मंत्री यांची योग्यता सारखीच आहे.’)

या मंत्रिसंस्थेपेक्षाही राजाचें सर्वथेष्ठ नियंत्रण म्हणजे धर्म होय. राजाने काम करतांना नेहमी धर्मशास्त्रानुसारच केले पाहिजे असें स्पष्ट म्हटले आहे. राजदण्ड धर्मसंरक्षणार्थच निघालेला आहे असें महाभारतांत सर्व जगताचा आद्य राजा जो पृथु त्याला ज्या वेळीं राजदण्ड महर्षींनी दिला त्या वेळीं ‘नियतो यत्र धर्मो वै तमशंकः समाचर’ म्हणजे ‘ठरलेल्या धर्मानुसारच तूं वाग’ असें स्पष्ट

म्हटलेलें आहे. धर्म हा राजांचाही राजा आहे असें मनूनें म्हटलेलें असून राजानें 'धर्मशास्त्रानुसारेण' चागावें असें शुक्रनीतींत स्पष्ट शब्दांत सांगितलेलें आहे. अभारतीय राज्यतंत्राप्रमाणे भारतांतोळ राजा विधीच्या (कायदांच्या) अतीत नाही. तो विधान (कायदे) निर्माण करण्यासाठी उत्पन्न झालेला नसून ते पूर्वीच रागद्वेषहीन तपस्व्यांनी जसे निर्माण केले असतील तसे व्यवहारात आणण्यासाठी निर्माण झाला आहे. किंबहुना राजाच काय, पण या सर्वच राज्य-मंस्था धर्मनियंत्रित आहेत, नि धर्माचें नियंत्रण सर्व समाज आणि व्यक्ति यांच्या जीवनावर सदाचें आहे. तात्पर्य भारतीय राज्यसंस्था ही इतक्या नियंत्रणांनी युक्त आहे. त्या राज्यसंस्थेची काही व्यावहारिक वैशिष्ट्ये विचार करण्यासारखी आहेत King does no wrong ही प्रवृत्ति तर बाजूसच राहिली, पण येथें राजा नुसता नियंत्रितच नसून तो जर धर्मशास्त्रानुसार राज्यकारभार चालवीत नसेल तर इतर सामान्य अपराध्याप्रमाणे त्यालाही अपराधी समजण्यांत येई. इतकेच नव्हे तर सामान्य अपराध्याला जेथें एकपट दंड सांगितला तेथे राजाला त्याच्या अपराधास्तव सहस्रपट अधिक दंड करावा असें स्पष्ट म्हटले आहे मनु म्हणतो —

कार्पापणं भवेत् दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जन ।

तत्र राजा भवेत् दण्ड्यः महस्रमिति धारणा ॥ ३३६

—मनु अ ८

सामान्य मनुष्याला जेथे एकपट दण्ड असेल तेथे राजाला एक सहस्र कार्पापण (त्या वेळचें नाणे) दंड करावा. विधि (कायदा) व त्याचें विधान (अंमलवजावणी) ही दोन भारतीय राज्यसंस्थेत पृथक् खाती होती. नियम सांगणारे व निर्णय करणारे हे धर्मशास्त्र पंडित नि ब्राह्मण राहात. त्यांनाही संशय उत्पन्न झाला तर ते महान् तपस्व्यांना विचारित. तसे कोणी न आढळले तर बहुमता-नुसार निर्णय होई. आणि प्रत्यक्ष दंडविधान राजाज्वरून अथवा क्षत्रिय अधिकाऱ्यांच्या हातूनही होत असे. आज जो विधि (Law

विधान (Administration) यांच्या बाबतीत नेहमीच प्रश्न उत्पन्न होतो त्याचें महाभारतानुसार हें उत्तर आहे.

करपद्धति (Taxation)

महाभारताप्रमाणे व भारतीयांच्या राज्यशास्त्राप्रमाणेही राजा हा धर्म आणि प्रजा यांचा सेवक असून त्याचें वेतन म्हणजे लोकांच्या उत्पन्नापैकी सहावा हिस्सा असेच मानलेलें आहे.

बलिपठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम् ।

शास्त्रनीतेन लिप्सेथाः वेतनेन धनागरम् ॥

असें या बाबतीत स्पष्ट म्हटलेलें आहे. अपराध्यांना दण्डांत येणारा दंड आणि बलिपठ हेंच राजाचें वेतन होय. या बाबतीत महाभारतामध्ये अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत की, 'नोच्छिन्नादात्मनो मूलं परेषां चापि तृष्णया ।' (शांतिपर्व ८८.१८) म्हणजे आपण आणि दुसरे लोक यांची मुळेंच उखडून जातील असें कधीही वागूं नये. तृष्णेला देखील मर्यादा आहे. 'प्रद्विष्यन्ति परिहृयातं राजानमतिखादिनम् ।' (शांतिपर्व ८८-१९) अतिशय खादाड असलेला राजा हा सर्व लोकांचा द्वेष्य होतो. कोणाचें बळ महाभारतकारांना माहीत असूनही लोकांवर कर लादण्याच्या बाबतीत महाभारतकारांनी दिलेले इपारे आजच्याही राज्यसंस्थांनीं ध्यानांत घेण्यासारखे आहेत. राज्ययंत्र निव्वळ कोशसंग्रहासाठीच वापरणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत महाभारतकार पुढीलप्रमाणे इपारा देतात.

कामक्रोधो पुरस्कृत्य योऽर्थं राजाऽनुतिष्ठति ।

न स धर्मं न चाप्यर्थं प्रतिगृह्णाति बालिशः ॥ ७

मा स्म लुब्धांश्च मूर्खांश्च कामार्थं च प्रयुज ।

अलुब्धान्बुद्धिसम्पन्नान्सर्वकर्मसु योजयेत् ॥ ८

मूर्खो ह्यधिकृतोऽर्थेषु कार्याणामविशारदः ।

प्रजाः क्लिश्नात्ययोगेन कामक्रोधसम्बन्धितः ॥ ९

बलिपठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम् ।

शास्त्रनीतेन लिप्सेथाः वेतनेन धनागरम् ॥ १०

दापयित्वा करं धर्म्यं राष्ट्रं नीत्वा यथाविधि ॥ ११

अर्थशाम्नपरो राजा धर्माधार्ताधिगच्छति ।

अम्याने चाम्य तद्विस्त मर्वमेव विनश्यति ॥ १४

अयंमूलोऽपि हिंसा च कुस्ते स्वयमात्मन ।

वरैरगाम्बदृष्टैर्हि माहात्सपीडयन् प्रजा ॥ १५

ऊध्गिष्ठन्नात्तु यो धन्वा क्षीरार्थो न लभत्पय ।

एव राष्ट्रममोगेन पीडित न विवर्धते ॥ १६

यो हि दोग्धरीमुपास्ते च स नित्य विन्दते पय ।

एव राष्ट्रमुपायेन भुञ्जानो लभते फलम् ॥ १७

अय राष्ट्रमुपायेन भुज्यमान मुरक्षितम् ।

जनयत्यतुला नित्य कोशवृद्धि मुशिष्ठि ॥ १८

—महामात, शातिपर्व अ ७१

प्रद्विर्नि पन्थ्यात राजानमतिश्रान्तिम् ॥ १९

प्रद्विष्टम्य कुन धेयो न प्रियो लभने फलम् ।

वत्सोऽन्येन दोग्धव्य राष्ट्रमक्षीणवृद्धिना ॥ २०

भूतो वत्सो जातवत् पीडा सहति भारत ।

न कर्म कुस्ते वत्सो मृशदुग्धो युधिष्ठिर ॥ २१

राष्ट्रमप्यतिदुग्ध हि न कर्म कुस्ते महत् ।

यो राष्ट्रमनुगृह्णाति परिरक्षन्स्वय नृप ॥ २२

—महामात शातिपर्व अध्याय ८७

मधुदोह दुहेद्राष्ट्र भ्रमग इव पादपम् ।

वत्सापेक्षी दुहेच्चैव स्तनाश्च न विकुट्टयेत् ॥

जलीकावत्पिवेद्राष्ट्र मृदुनैव नराधिप ।

व्याधरीव च हरेत्पुनान्यदगेह च पीडयेत् ॥ ५

यथा शल्यकयानाखु पद वूनयते सदा ।

अतीक्ष्णोनाभ्युपायेन तथा राष्ट्र समापिवेत् ॥ ६

अल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमान प्रदापयेत् ।

ततो भूयस्ततो भूय कमवृद्धि ममापिवेत् ॥ ७

दमयन्निव दम्प्यानि शश्वद्भार विवर्धयेत् ।

मृदुपूर्वं प्रयत्नेन पाशानभ्यवहारयेत् ॥ ८

सकृत्पाशावकीर्णास्ते न भविष्यन्ति दुर्दमाः ॥ ८ ॥

उचितेनैव भोक्तव्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः ॥ ९ ॥

न चास्थाने न चाकाले करांस्तेभ्यो निपातयेत् ।

आनुपूर्व्येण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ॥ १२ ॥

—महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय ८८

अर्थ — कामक्रोधांच्या आहारीं जाऊन जो राजा आपले राज्य चालवितो त्याला धर्म व अर्थ दोन्ही प्राप्त न होतां केवळ मूर्खपणा मात्र पदरीं येतो. मूर्ख आणि लोभी अधिकाऱ्यांचा अर्थकाम साधण्याच्या कामीं कधीही उपयोग करूं नये. जर या कामावर अशांची योजना केली तर कामे कशी करावी हें त्यांना माहीत नसल्यामुळे कामक्रोधांच्या आहारीं जाऊन हे लोक शहाणपणाच्या अभावी प्रजांना छळतात. लोभी न पलेल्या बुद्धिसंपन्न लोकांनाच कोणत्याही कामावर नियुक्त करावें. प्रजांच्या उत्पन्नापैकी केवळ सहावा भाग, त्यांत कोणतीही लबाडी न करतां, राजाने घ्यावा. तसेच अपराध्यांना देण्यांत येणाऱ्या दंडावरही राजांना अधिकार आहे. नीतीचा पुरस्कार करून प्रजेजवळून करभार घेऊनच राजाने आपला योगक्षेम चालविला पाहिजे. केवळ अर्थाच्या पाठीमागे लागलेल्या राजांचे धर्म व अर्थ नष्ट होतात. घनाचेंच महत्त्व एकदा उत्पन्न झालें म्हणजे वाटेल तसे कर प्रजांवर लादून शेवटीं राजेलोक आपलाच विनाश ओढवून घेत असतात. जो गाईच्या स्तनभागाच कापून घेईल त्याला जसें दूध मिळूं शकत नाही, त्याचप्रमाणे जो राष्ट्र पिळून काढील त्याच्याही पदरांत कांही पडणार नाही. ज्याप्रमाणे गाईची शृथूपा करून नोट दूध काढणाऱ्यालाच लाभ होतो, त्याचप्रमाणे युवतीने, संरक्षण करून राष्ट्राजवळून धन घेणारांचीच कोशवृद्धि होत असते. प्रजा खादाड राजाचा द्वेष करतात. प्रजांकडून ज्याचा द्वेष होतो तो टिकणार कसा? वत्साप्रमाणेच राष्ट्राला राजाने पाहिलें पाहिजे. ज्याप्रमाणे व्यवस्थित राखलेला वत्स पीडा सहन करतो, त्याचप्रमाणे व्यवस्थित राखलेलेंच राष्ट्र संकटकालीं टिकाव धरूं शकतें. भ्रमर ज्याप्रमाणे

झाडाचा पीडा न देता त्यातील मध फक्त काढून घेतात किंवा चत्साची अपेक्षा करणारा ज्याप्रमाणे स्तनाना पीडा न देता दूध काढतो अथवा वाघीण ज्याप्रमाणे दातात पिलाना धरूनही त्यांना दात रुतू देत नाही किंवा उदीर ज्याप्रमाणे पाय कुरतडत असताना आग होऊ देत नाही, त्याचप्रमाणे या बाबतीत राज्ययन्त्राचे वर्तन असले पाहिजे हळूहळू, लक्षात न येता कोश वाढवावा अत्यंत मृदु असे उपाय त्यासंबंधी योजावे अकाली नि अस्थानी कर कधीही लादू नये योग्य कारण दाखवून नैतिकदृष्ट्या समर्थनीय व काळाच्या दृष्टीने भाग्य असेच कर पोटातील पाणीदेखील हालू न देता वाढविले पाहिजेत)

कोश कसा वाढवावा ?

राज्ययन्त्राचे खरे वळ कोशच होय ह्याची महाभारतकारांना पूर्ण कल्पना आहे ते सांगतात —

‘राज्ञ कोशक्षयादेव जायते वलसक्षय ॥ १२

—महाभारत शांतिपर्व अ १३०

राजाचा कोश नष्ट झाला की त्याचे वळ नष्ट होते किंवा महाभारतकार असे म्हणतात की —

राज्ञ कोशवल मूल कोशमूल पुनर्बलम् ।

तन्मूल सर्वधर्माणा धर्ममूला पुन प्रजा ॥ ३५

नान्यान्पीडयित्वेह कोश शक्य कुतो बलम् ।

तदर्थं पीडयित्वा च दोष प्राप्नु न सोऽर्हति ॥ ३६

—शांतिपर्व अ १३०

अर्थ — ‘कोश हेच राज्याचे मूल होय कोश समृद्ध असेल तरच राष्ट्रासामर्थ्ययुक्त असते सैन्यही त्याच्याच भरवशावर जगते तेच सर्व धर्मचि मूल आहे व धर्म हाच प्रजाचा आधार होय दुसऱ्यांना पीडा दिल्यावाचून कोश वाढणे शक्य नाही कोश नाही म्हणजे बळही नाही म्हणून कोशासाठी लोकाना पीडा दिली तरी त्यासाठी राजाला दोष देता येणार नाही’ पण कोणाला पीडा द्यावी व कोणावर अधिक करवसवावे याचेही नियम ठरलेले होते. उदाहरणार्थ महाभारत यासंबंधी म्हणते —

पानागारनिवेशाश्च वेद्याः प्रापणिकास्तथा ।

कुशीलवाः सकितवा ये चान्ये केचिदीदृशाः ॥ १४

—महाभारत, शांतिपर्व अ. ८८

मद्यपान गृहें, वेद्यागारें, कुंठिणखाने, विट, व द्यूतकार हे सर्व राष्ट्राचें धन अकारण शोषण करणारे असल्यामुळे त्यांच्यावर नानाप्रकारचे कर लादून व त्यांना दंड करून राजाला आपला कोश समृद्ध करावयास कांहीही अडचण नाही. असा एक उगाचच अप-समज पसरविण्यांत येतो की, ब्राह्मणांनी करापासून स्वतःची सुटका करून घेतली असून त्यांना कर वा दंड द्यावा लागत नसे. पण हें निव्वळ चुकीचें आहे. जो अरण्यांत राहून पट्कर्म करीत तपस्यामय ज्ञानसंपन्न असें जीवन जगेल त्यालाच केवळ कर द्यावा लागत नसे. ब्राह्मणांतही मागे सांगितल्याप्रमाणे क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र वृत्तीचे ब्राह्मण असत. त्यांच्याजवळून राजाने अवश्य कर घ्यावा. इतकेंच नव्हे तर त्यांना वेढीलाही घरावें असें महाभारताचें स्पष्ट मत आहे.

अथोत्रियाः सर्वे एव सर्वे चानाहिताग्नयः ।

तान् सर्वान् धार्मिको राजा यलिं विण्ति च धारयेत् ॥५

आह्वायका देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाजकाः ।

एते ब्राह्मणचाण्डाला महापयिकपञ्चमाः ॥ ६

ऋत्विक् पुरोहितो मन्त्री दूतो वार्तानुकर्षकः ।

एते क्षत्रसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ७

अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः ।

एते वैश्यसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ८

एतेभ्यो बलिमादद्याद्दीनकोशो महीपतिः ।

ऋते ब्रह्मसमेभ्यश्च देवकल्पेभ्य एव च ॥ ९

अब्राह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिकम् ।

ब्राह्मणानां च ये केचिद्विकर्मस्थां भवन्त्युत ॥ १०

विकर्मस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा-राज्ञा कथंचन ।

नियम्याः संविभज्याश्च धर्मानुग्रहकारणात् ॥ ११

यस्य स्म विषये राजन्स्तेनो भवति वै द्विजः ।

राज्ञ एवापराध त मन्यन्ते तद्विदो जनाः ॥ १२

अवृत्या यो भवेत्स्तेनो वेदवित्स्नातकस्तथा ।

राजन्स राज्ञा भर्तव्य इति वेदविदो विदुः ॥ १३

स चेत्रो परिवर्तेत कृतवृत्तिः परतप ।

ततो निर्वामनीयः स्यात्तस्माद्देशात्सबाधवः ॥ १४

—महाभारत, शांतिपर्व अ ७६

जे ब्राह्मण श्रोत्रिय नसतील, अग्नीची उपासना करणारे नसतील त्या सर्वांना धार्मिक राजाने कर द्यावयास लावावे, इतकेच नव्हे तर वेढीला धरून कामालाही लावावे. देवविषयक कामे पैसे घेऊन करणारे ब्राह्मण हे चाडाळ होत ऋत्विज, पुरोहित, मन्त्री, दूत वातम्या सागणारे हे ब्राह्मणातील क्षत्रिय होत. अस्वावर वसणारे, गजावर आरोहण करणारे रथी व पदाती हे ब्राह्मणामधील वैश्यासारखे होत. राजाने विशेषतः हीनकोश राजाने याच्याजवळून करभार घ्यावा. जे देवतुल्य व ब्रह्मतुल्य ब्राह्मण असतील, केवळ त्याच्याजवळूनच करभार घेऊ नये. अग्राह्याच्या वित्ताचा राजा स्वामी आहे याचा खरा अर्थ हाच आहे. ब्राह्मणापैकी जे आपला वर्णधर्म सोडून दुसऱ्या वर्णधर्मानुसार वागणारे असतील त्याची राजाने कधीही उपेक्षा करू नये. त्याचे नियमन करावे व त्यांना नीट मार्गावर आणून धर्माचे संरक्षण करावे. ज्याच्या राज्यात ब्राह्मण चोर होईल तो त्या राजाचाच अपराध होय असे मानतात. वेदवेत्त्या व व्रतस्थ ब्राह्मणाला जर उपजीवन नसेल आणि म्हणून जर तो चोरी करीत असेल तर राजाने त्याचे पोषण करावे. त्याच्या उपजीवनाची व्यवस्था करूनही जर तो आपले दुर्वर्तन सोडीत नसेल तर त्याला त्याच्या संबंधी परिवारासहित देशाबाहेर हाकलून लावावे.

उपजीवन व राज्यसंस्था

हिंदु राज्यसंस्था ही उपजीवनाचा विचार अतिशय बारकाईने व शाश्वतशुद्ध रीतीने करीत असे. धर्म व सस्कृतीच्या वेली भुकेच्या

आग्निने करपून जातात म्हणून उपजीवन हें धर्म व संस्कृतीच्या संरक्षणाचें एक अत्यंत महत्वाचें अंग आहे याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. म्हणून त्याच्यासंबंधी जितकें अधिक शास्त्रगुद्ध नियमन करता येईल तितका प्रयत्न करण्यांत आलेला आहे. राजकर्तव्यांत शेती, उद्योगधंदे, कला व व्यापार या सर्वांच्याच उत्तेजनाविषयी दक्षता घ्यावयास वारंवार सांगितलें आहे. 'पालन' हा शब्द राजसंस्थेचा आत्मा म्हणूनच वारंवार येतो. सामाजिक व आर्थिक प्रश्न राजकर्तव्याचें प्रथम श्रेणीचें कर्तव्य म्हणून मानले जात. सर्व वर्णांच्या, जातींच्या आणि वर्गांच्या लोकांच्या उपजीवनाच्या व्यवसायांना समृद्ध करण्यासाठी त्याच्या आड जे जे येतील त्यांना कठोर शिक्षा सांगितल्या आहेत. एका वर्गाने दुसऱ्या वर्गाच्या उपजीवनाच्या व्यवसायांत हस्तक्षेप न करण्यासंबंधीची दक्षता घेण्यांत आलेली आहे. वार्ताशास्त्र अथवा उत्पादनाच्या विविध विभागांचें शास्त्र अत्यंत महत्वाचें म्हणून मानण्यांत येऊन महाभारताच्या शांतिपर्वीत तर वेदत्रयी म्हणजे कर्मकांड व आन्विक्षिकी म्हणजे अध्यात्म यांच्या बरोवरीने वार्ताला अथवा महाभारताच्याच शब्दांत सांगायलाय तर जीविकाकांडाला अत्यंत महत्वाचे स्थान देण्यांत आलें आहे.

त्रयी चान्विक्षिकी चैव वार्ता च भरतर्षभ ।

दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निर्दिशताः ॥

—महाभारत, शांतिपर्व अ. ५९

वार्तेचें महत्त्व महाभारताने 'वार्तामूलो हृद्यं लोको, (शांतिपर्व अ. ६८.३५) कृषिगोरक्षवाणिज्यं लोकांतामिह जीवनम्' (शांतिपर्व अ. ८९.७) अशा शब्दांनी दिग्दर्शित केलें आहे. भारताच्या वनपर्वीत तर या जीवनशास्त्राचे महत्त्व वर्णन करतांना हनुमंतांनी चातुर्वर्ण्यात्मक समाजरचनेचें धारणपोषण वार्तेच्या भरवशावर होते असें स्पष्टपणें म्हटलें आहे. जो राजा या उपजीवनाकडे लक्ष देणार नाही त्याला बलिपडभागतस्कर म्हटलें असून राजाचें रोजचें कर्तव्य म्हणून या बाबीकडे राजाने लक्ष दिलें पाहिजे असें प्रतिपादन केलें आहे. या वायतींत महाभारताने एक अतिशय उत्कृष्ट उपमा वापरली आहे. महाभारत म्हणतें,

भवितव्य सदा राज्ञा गर्भिणीसहधर्मिणा । ४४

—महाभारत, शान्तिपर्व अ. ५६

ज्याप्रमाणे गरोदर स्त्री आपल्या मुलाच्या रक्षणावाचून दुसऱ्या कशाचाही विचार करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे राजानेही प्रजेच्या उपजीवनाशिवाय स्वतः विषयीच्या दुसऱ्या कोणत्याही विचारास आपल्या मनात स्थान देऊ नये. महाभारत पुढे म्हणते—

मा ते राष्ट्र याचनकाऽभूवन्मा चापि दस्यव ।

एषा दातार एवैते नैते भूतस्य भावका ॥

तुझ्या राष्ट्रात याचक उत्पन्न होऊ नयेत व चोरही उत्पन्न होऊ नयेत किंबहुना या आपल्या कर्तव्याला चुकणाऱ्या राज्ययत्राविषयी महाभारताने अत्यंत तिरस्कार प्रकट केला आहे

लोक सम्राट्सुद्धा निवडीत

अशा या सुनियमित व प्रजानीच निर्माण केलेल्या राज्ययत्रात 'सम्राट्' देखील निवडलेला असे असे दिसते सर्वसामान्य लोक ज्याप्रमाणे राजाचे प्रजाजन, त्याचप्रमाणे सर्व राजे हे सम्राटाचे प्रजाजन असत आपल्यापैकी एकेकट्याला गाठून दस्यूनी आपला पराजय करू नये म्हणून सम्राट् म्हणून आपल्याचपैकी जो सर्वात अधिक गुणसंपन्न असेल त्याला निवडण्याची प्रथा होती साम्राज्यही याप्रमाणे लोकमतानुवर्ती व लोकांच्या आवश्यकतेतूनच निर्माण झालेली बाब होती महाभारताच्या आदिपर्वात शतनूला याच पद्धतीने सम्राट् केल्याचे वर्णन आहे, ते पुढीलप्रमाणे —

न चास्य सदृश कश्चिद्धर्मत पार्थिवोऽभवत् ॥ ६

वर्तमान हि धर्मपु सर्वधर्मभृता वरम् ।

त महीपा महीपाल राजराज्येऽभ्यपेक्षयन् ॥ ७

वीतशोकभयाबाधा सुखस्वप्ननिबोधना ।

पति भारतगोप्तार समपद्यन्त भूमिपा ॥ ८

—महाभारत, आदिपर्व अ १००

शतनूसारखा त्या वेळी कोणोही धर्मेनिष्ठ राजा नव्हता. तो सर्व धार्मिकामध्ये अत्यंत थेंब असल्यामुळे सर्व राजानी एकत्र

जमून त्याला साम्राज्यपदाचा अभिषेक केला आणि अखिल भारत-वर्षाच्या त्या महान् सम्राटाच्या साम्राज्यांत शोक, भय इत्यादिकांची बाधा नाहीशी होऊन सर्व राजे आनंदाचीं सुखस्वप्ने पाहत नांदू लागले. या पद्धतीने चंद्रसूर्य वंशांच्या साम्राज्याखाली नांदण्याची प्रथाच भारतवर्षांत पडलेली होती. महाभारताच्या सभापर्वाच्या १४ व्या अध्यायांत भगवान् श्रीकृष्णांनी स्वतःच या कथेचा उल्लेख केलेला आहे. ते म्हणतात :—

ऐलस्येक्ष्वाकुवंशस्य प्रकृतिं परिचक्षते ।

राजानः श्रेणिबद्धाश्च तथान्ये क्षत्रिया भुवि ॥४

—महाभारत, सभापर्व अ. १४

ऐल आणि इक्ष्वाकु या दोन राजवंशांचे भारतांतील सर्व क्षत्रिय व राजे हे प्रजाजनच होत.

राजा वध्य आहे की नाही ?

याप्रमाणे राजा व त्याचीं नियंत्रणे नि त्यां संस्थेचें स्वरूप महाभारतांत वर्णिलें आहे. राज्यसंस्थेचें हें स्वरूप कलंकित करणाऱ्या, स्वार्थी ठरलेल्या, व केवळ स्वतःच्या लहरीनुसार राज्य करण्णाच्या सुलतानाला राज्यावर तर बसण्याचा अधिकार नाहीच नाही, पण जिवंतही राहण्याचा अधिकार नाही असें महाभारतांत स्पष्ट म्हटलें आहे. इतकेंच नव्हे तर अशा राजांना राजकल म्हणून ठार मारल्याची उदाहरणेही आहेत. वेन राजाला ऋषींनी याच कारणास्तव ठार मारलें असें महाभारताच्या शांतिपर्वांत म्हटलें आहे.

तं प्रजासु विधर्मानं रागद्वेषवशानुगम् ।

मन्त्रभूतः कुशैर्जघ्नुः ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥१४

—शांतिपर्व अ. ५९

प्रजांच्या वावतींत धर्मानुसार न वागणाऱ्या व रागद्वेषादि विकारांना बळी पडून आपल्या लहरीनुसार वागणाऱ्या वेनाला ब्रह्मवादी ऋषींनी मन्त्रभूत कुशांनी ठार मारलें. महाभारताच्या उद्योगपर्वांत अशा चौदा कुलांगार राजकलींची यादीच दिलेली आहे.

हंह्याना मुदावर्तो नीपाना जनमेजयः ।

बहुलस्तालजडधाना कृमीणामुद्धतो वभूः ॥ १३

अजविन्दुः सुवीराणा मुराष्ट्राणा रुर्याद्विकः ।

अकंजश्च बलीहाना चीनाना धौतमूलकः ॥ १४

हयग्रीवो विदेहाना वरयुश्च महोजसाम् ।

बाहुः सुन्दरवशाना दीप्ताक्षाणा पुरुरवा ॥ १५

सहजश्चेदिमत्स्याना प्रवीराणा वृषध्वजः ।

धारणश्चन्द्रवत्साना मुकुटाना विगाहनः ॥ १६

शमश्च नन्दिवेगानामित्येतं कुलपासनाः ।

युगान्ते वृष्णसम्भूताः कुल कुपुरुषाधमाः ॥ १७

—महाभारत, उद्योगपर्व अ ७४

राजा बध्य केव्हा होतो हे मागताना महाभारताच्या शातिपर्वात 'असत्पापिष्ठसचिवो बध्यो लोकस्य धर्मः।' दुष्ट व पापी असे ज्याचे मन्त्री असतात, असा धर्मनाश करणारा राजा हा प्रजाच्या दृष्टीने बध्य होतो असे सांगितलेले असून अनुशासन पर्वाच्या ६१ व्या अध्यायात त्याचे पुढीलप्रमाणे विस्तृत वर्णन आहे —

धिकं तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट्रे यस्यावसीदति ।

द्विजोऽन्यो वा मनुष्योऽपि शिविराह वचो यथा ॥ २९

यस्य स्म विषये राज्ञः स्नातकः सीदति शुधा ।

अवृद्धिमेति तद्राष्ट्रं विन्दते सहराजकम् ॥ ३०

क्रोशन्त्यो यस्य वै राष्ट्राद् द्विजान्ते तस्मा स्त्रिय ।

क्रोशता पतिपुत्राणा भृतोऽसौ न च जीवति ॥ ३१

अरक्षितार हतारं विलोप्तारमनायकम् ।

त वै राजकलिं हन्युः प्रजाः सनह्य निघृणम् ॥ ३२

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः ।

स सहत्य निहतव्यः श्वेव सोन्माद आतुरः ।

—महाभारत, अनुशासनपर्व अ ६१

ज्याच्या राज्यात द्विज अथवा कोणत्याही वर्णाचा मनुष्य कष्ट पावतो, त्या राजाच्या जीविताला धिक्कार असो ज्याच्या राष्ट्रात

तेपस्वी व्रतस्थांना, अन्न न मिळून ते भुकेच्या आगीने होरपळून निघतात ते राष्ट्र समृद्ध-तर होत नाहीच, पण राज्ययंत्रासहित विनाश पावते. ज्या राष्ट्रांतून पति-पुत्र हे असहाय होऊन रडत असतांना वलात्काराने स्त्रियांचे, त्या रडत ओरडत असलेल्या स्थितीत अपहरण होते त्या राज्ययंत्राचा सूत्रचालक हा जिवंत नमून मेलेला आहे व ते एक जिवंत प्रेत आहे असे समजावे. संरक्षण न करणाऱ्या, लुबाडणाऱ्या, उपजीवन नष्ट करणाऱ्या, व राज्यसंस्थेची कोणतीही नियंत्रणे न मानणाऱ्या राजाला प्रजांनी राजकालि समजून संघटित रीत्या निर्घृणपणे कसलीही दयामाया न ठेवतां ठार मारावे. मी तुमचे संरक्षण करीन असे सांगूनही जो राजा आपल्या प्रजांचे संरक्षण करीत नाही त्याला सर्वांनी मिळून संघटितपणे पिसाळलेल्या व मरणपंथास लागलेल्या कुऱ्याप्रमाणे ठार मारावे. महाभारतकाळी केवळ राज्येच होती व राजा नसलेली राज्यव्यवस्था नव्हती असे नाही. वदिककाळापासूनच भारतवर्षात गणराज्ये (Republics) अमल्याचा उल्लेख येतो. इतकेच नव्हे, तर या गणराज्यांच्या प्रतापानेच अलेक्झांडरला अखेरीस हिंदुस्थान सोडून जाण्याची पाळी आल्याचा स्पष्ट उल्लेख इतिहासांत सापडतो. ही गणराज्ये अत्यंत समृद्ध, संपन्न, व समर्थ असत. ती अत्यंत सुव्यवस्थित चालत. ज्या भगवान् श्रीकृष्णांच्या कर्तृत्वाच्या वर्णनासाठी वेदव्यासांच्या दिव्य प्रतिभेतून श्रीमन्महाभारताची निर्मिति झाली आहे त्या श्रीकृष्णांचे यादवांचे राज्य हे गणराज्य होते. इतकेच नव्हे तर त्या, गणराज्यांत वम्ह, उग्रसेन, व श्रीकृष्ण हे तीन लोकनियुक्त अध्यक्ष होते व लोकसभेत त्यांचे कडाक्याचे वाद होत असत असे महाभारतावरून स्पष्ट दिसते. गणराज्ये सुरक्षित व समर्थ कधी होतात आणि त्यासाठी कोणते पथ्य सांभाळणे अत्यंत आवश्यक आहे याचेही महाभारतांत उत्कृष्ट वर्णन आलेले आहे. ते आपण पुढील व्याख्यानांत पाहू.

८. राजसत्तेचा अधःपात

गणराज्ये (Republics)

महाभारताच्या शांतिपर्वात सर्वसामान्य व्यक्तीला गणराज्य चालविताना अडचणी काय येतात व त्याचे निवारण कसे करावे याचे अत्यंत उत्कृष्ट वर्णन आले आहे ते पुढीलप्रमाणे —

यथा गणा प्रवर्धन्ते न भिद्यन्ते च भारत ।

अरीश्च विजिगीषन्ते सुहृद प्राप्नुवन्ति च ॥ ७

भेदमूलो विनाशो हि गणानामुपलक्ष्ये ।

मनसवरण दुःख बहूनामिति मे मति ॥ ८

एतदिच्छाम्यह श्रोतु निखिलेन परतप ।

यथा च ते न भिद्येरस्तच्च मे वद पार्थिव ॥ ९

भीष्म उवाच—

गणानां च कुलानां च राजा भरतसत्तम ।

वैरसदीपनावेतो लोभामर्षो नराधिप ॥ १०

लोभमेको हि वृणुते ततोऽमर्षमनन्तरम् ।

तौ क्षयव्ययसयुक्तावन्योन्यं च विनाशिनौ ॥ ११

चारमन्त्रदलादानं सामदानविभेदनै ।

क्षयव्ययभयोपायं प्रकर्षन्तीतरेतरम् ॥ १२

तत्रादानेन भिद्यन्ते गणा सघातवृत्तयः ।

भिन्ना विमनस सर्वे गच्छन्त्यारिवशं भयात् ॥ १३

भेदे गणा विनश्यद्भिन्नास्तु सुजया परैः ।

तस्मात्सघातयोगेन प्रयतेरन गणा सदा ॥ १४

अथैवैवाधिगम्यन्ते सघातबलपौरुषैः ।

वाह्याश्च मंत्री कुर्वन्ति तेषु सघातवृत्तिषु ॥ १५

ज्ञानवृद्धा प्रशसन्ति शुश्रूषन्त परस्परम् ।

विनिवृत्ताभिसन्धाना मुखमेधन्ति सर्वशः ॥ १६

धर्मिष्ठान् व्यवहारांश्च स्थापयन्तश्च शास्त्रतः ।

यथावत्प्रतिपश्यन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १७

पुत्रान्भ्रातृन्निगृह्णन्तो विनयन्तश्च तान्सदा ।

विनीतांश्च प्रगृह्णन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १८

चारमन्त्रविधानेषु कोपसंनिचयेषु च ।

नित्ययुक्ता महाबाहो वर्धन्ते सर्वतो गणाः ॥ १९

प्राज्ञान्शूरान्महोत्साहान्कर्मसु स्थिरपौरुषान् ।

मानयन्तः सदा युक्ता विवर्धन्ते गणा नृप ॥ २०

द्रव्यवन्तश्च शूराश्च शस्त्रज्ञाः शास्त्रपारगाः ।

कृच्छ्रास्वापत्सु संभूढान् गणाः संतारयन्ति ते ॥ २१

क्रोधो भेदो भयं दण्डः कर्षणं निग्रहो यधः ।

नयत्परिवशं सद्यो गणान्भरतसत्तम ॥ २२

तस्मान्मानयितव्यास्ते गणमुख्याः प्रधानतः ।

लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ २३

मन्त्रिगुप्तिः प्रधानेषु चारश्चामित्रकर्षण ।

न गणाः कुत्स्नशी मन्त्रं श्रोतुमर्हन्ति भारत ॥ २४

गणमुख्यैस्तु संभूय कार्यं गणहितं मिथः ।

पृथग्गणस्य भिन्नस्य विततस्य सत्तोऽन्यथा ॥ २५

अर्थाः प्रत्यवसीदन्ति तथाऽनर्था भवन्ति च ।

तेषामन्योन्यभिन्नानां स्वशक्तिमनुतिष्ठताम् ॥ २६

निग्रहः पण्डितैः कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः ।

कुलेषु कलहा जाताः कुलवृद्धैरुपेक्षिताः ॥ २७

गोत्रस्य नाशं कुर्वन्ति गणभेदस्य कारकम् ।

आभ्यन्तरं भयं रक्ष्यमसारं बाह्यतो भयम् ॥ २८

आभ्यन्तरं भयं राजन् सद्यो मूलानि कुन्तति ।

अकस्मात्क्रोधमोहाभ्यां लोभाद्वापि स्वभावजात् ॥ २९

अन्योन्यं नाभिभाषन्तौ तत्पराभवलक्षणम् ।

जात्या च सदृशाः सर्वे कुलेन सदृशास्तथा ॥ ३०

न चोद्योगेन वृद्ध्या वा रूपद्रव्येण वा पुनः ।

भेदादर्थव्य प्रदानाच्च भिद्यन्ते रिपुभिर्गणाः ॥ ३१

तस्मात्प्रधानमेवानुगणानां कारणं महत् ॥ ३२

— महाभारत, शांतिपर्व अ १०७

म्हणजे सधराज्ये वाढनात कशी? शत्रूंना जिंकतात कशी? मित्र नि साहाय्यक मिळवितात कशी? व त्याच्यात परस्परात भेद निर्माण कसा होतो? गणराज्याचा नाश त्याच्यात होणाऱ्या फुटीवर अवलंबून आहे असे मला यादते त्याचप्रमाणे त्याच्यात राज्याला आवश्यक ते महत्त्वाचे विचार गुप्त ठेवणेहि अशक्य होत असावे. कारण की, ते एतत्तत्वात्मक नसून बहुतत्वात्मक असल्यामुळे व त्याच्यातील सर्वच लोक समान अधिकारी असल्यामुळे मसलती गुप्त ठेवणे त्यांना शक्य होत नसावे मला या यावतीत आपले प्रतिपादन ऐकण्याची इच्छा आहे त्यावर भीष्म म्हणतात, 'सधराज्ये व कुलराज्ये यांच्यात परस्परात लोभ व मत्सराच्या पोटी जन्माला येणारा क्रोध हेच बर उत्पन्न करतात व वाढवितात प्रथम लोभ उत्पन्न होतो. त्याच्या मागेमागे क्रोध उत्पन्न होतो व तेच गणातील लोकांना एकमेकांचा नाश करावयास व त्यामाठी हवे ते गमवावयास लावून दोन्ही स्पर्धाळू व्यक्तींचा नाश करतात एकाच्या अतःकरणात लोभ व त्याच्या पाठोपाठ मत्सर उत्पन्न झाला की, तो हेर गुप्त मसलती व सैनिक सामर्थ्य याचा उपयोग करून, तसेच नाश, व्यय व भय उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न करून आपल्या प्रतिपक्षाची छळणूक करतो सधराज्यामध्ये हे प्रकार परस्पराविरुद्ध सुरू झाले की, फुटीरपणा कमालीचा वाढून समान ध्येयाच्या यावतीत अथवा साधिक कामाच्या यावतीत ते परस्पराविषयी उदासीन व एकमेकांपासून विलग होतात त्यामुळे त्यांची मघशक्ति विलयास जाऊन आपआपसातच जीवितरक्षणासाठी ते एकमेकांना भिऊ लागतात व शेवटी शत्रूच्या हस्तगत होतात गणातले साधिक जोधन नष्ट होऊन ते फुटले की त्याचा नाश ओढवलाच म्हणून समजावे. ते विलग झाले

की, शत्रूंचें भक्ष्य झालेच. म्हणून त्यांनी नेहमी आपलें संघजीवन मुळीच कसें फुटणार नाही याची पूर्णपणें काळजी घेतली पाहिजे. गणांतील सर्वच लोक सैनिक, असतात त्यामुळे ते नेहमीच बलवान् राष्ट्र असतें. सांघिक बळामुळे व सांघिक पराक्रमामुळे गणराज्य समृद्ध तर होतेंच, परंतु बाहेरचे लोक देखील त्यांच्याशी मैत्री व सौहार्द उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न करतात. चांगल्या गणराज्यांत जे ज्ञानवृद्ध लोक असतात ते सर्वांच्या अंतःकरणांतील संघजीवनांत विलीन होऊन जाण्याच्या व व्यक्तित्व उरूं न देण्याच्या वृत्तीला नेहमीच उत्तेजन देतात. परस्परांशी आंतलें बाहेरचें कांही एक न ठेवतां ते परस्परांशी शुद्ध व सरळ व्यवहार करतात व त्यामुळेच गणराज्यांत सर्व प्रकारचें मुख नांदतें. 'गणराज्यांतील लोक धर्म-शास्त्रानुसार आपले व्यवहार चालवितात व विधिविधाने वनवितात म्हणूनच ते समृद्ध व सुखी जीवन जगू शकतात. एकमेकांशी त्यांचें वागणें नेहमीच परस्परसहकार्याचें व कोणाचीहि हानि न करणारें असतें. गणराज्यांत वरिष्ठ नेते आपल्या मुलांना व बंधूंना व सर्वच युवकांना शिस्तीने कसें वागावें याचें मुब्यवस्थित शिक्षण देतात व हे शिक्षण परिपूर्ण होऊन तदनुसार उत्कृष्ट कौशल्य दाखविण्याची त्यांनी खात्री उत्पन्न केली म्हणजेच त्यांजवर जबाबदारीची कामे सोपविण्यांत येतात म्हणूनच गणराज्ये समृद्ध होतात. हेर खातें, मंत्रविधान, कोश वाढविण्याचें शास्त्र, या बाबतींत गणराज्ये नेहमी दक्ष असली तर वाढतात. आपल्या प्राज्ञ, शूर, उत्साही व स्वतःच्या कर्तव्यांत अत्यंत दक्ष असलेल्या अशा अधिकाऱ्यांना संघराज्यांत जोंवर मान व स्थान देण्याची प्रवृत्ति असते तोंवर गणराज्ये वाढतात. गणराज्यांतील श्रीमंत, शूर, शास्त्रज्ञ, शस्त्रधारणांत अत्यंत कुशल असलेले लोक आपत्तींत सापडलेल्या आपल्या सहकान्यांना संभाळून तारून नेण्याची वृत्ति जोंवर राखतात तोंवर गणराज्यें समृद्ध, समर्थ असतात. आपआपसांत श्रेष्ठ, भेद, भय, दण्ड, पिळवणूक, बंधन, व बध यांचें तांडव सुरू झालें की गणराज्यें विलय पावतात. म्हणून गणराज्याचा जो प्रमुख असेल व गणराज्याचे जे इतर मुख्य असतील त्यांचा त्या राज्यांत नेहमीच सन्मान राखला

गेला पाहिजे गणाच्या मुख्य अशा अधिकाऱ्याच्यामध्येच मसलती चालतात त्याच्यावाहेर त्या कधीहि जाऊ नयेत सधराज्यातील सर्वच नागरिकाना मसलती कधीहि सांगत नसतात मन्त्रगुप्तीचा हा उत्कृष्ट उपाय होय गणातील मुख्यानी एकत्र येऊनच गणाच्या हिताचा विचार वेग्या पाहिजे फुटीरपणा उत्पन्न झाला की, प्रत्येक गणप्रमुख आपआपली शक्ति वेगवेगळी वाढवू लागतो व त्यामुळे गण विनाश पावतात ज्या ठिकाणी अन्याय होईल तेथे गणातील विचक्षण पुरुषानी ताडडतोय अपराध्याना शासन करून अपराध न होण्याची व्यवस्था केली पाहिजे कुलात होणारे कलह जर कुल-वृद्धानी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले व थावविले नाहीत तर ते कुलाचा व गणाचा नाश करतात वाह्य व अतर्गत अशा दोन प्रकारच्या भयार्पणी सधराज्याच्या दृष्टीने आतल्या फुटीर वृत्तीच्या भयाचे महत्त्व अधिक मोठे आहे त्या मानाने वाह्य शक्तीच्या आक्रमणाचे भय काहीच नव्हे म्हणून हे अतर्भय नष्ट करण्याचा कसोशीने प्रयत्न वेग्या पाहिजे कारण अतर्भय गणराज्याचा पायाच नष्ट करते ज्या वेळी गणराज्यातील लोक उगाचच एकमेकावर रागावून वेवळ लोभामुळे, मोहामुळे अथवा केवळ मूर्खपणामुळे एकमेकांशी बोलणे टाकून देतात त्यावेळी त्याच्या विनाशाची पदचिन्हे स्पष्ट दिसू लागली असे समजावे जातिबुळाची विपमता अथवा त्याच्यावर आधारलेले मोठेपण गणराज्यात नसून सर्वांना समान संधि हेच त्याचे तत्त्व असते त्याचा वा द्रव्याचा मोह दाखवून अथवा आक्रमणाचा प्रयत्न करून सधराज्य कधीच नष्ट होऊ शकत नाही सधराज्यात आपआपसात फूट उत्पन्न करून व तिला उत्तेजन देऊनच शत्रूनी सधराज्ये नष्ट केलेली आहेत म्हणून सध-जीवन हाच सधराज्याच्या प्राण आहे, हे नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे व ज्यांना सधराज्य टिववावयाचे असेल त्यानी तेथील सधजीवन कसे कधीहि नष्ट होणार नाही याविषयी पूर्णपणे दक्षता घेतली पाहिजे

महाभारतवारांनी सधराज्यासवधी केलेले हे विवेचन आजही

प्रत्येकाने हृत्पटलावर कोरून ठेवण्यासारखे शाश्वत स्वरूपाचे आहे. संघराज्यांतील नेत्यांनी ते राज्य ठिकवून धरण्यासाठी, कोणते पथ्य पाळणे अवश्य आहे हेही महाभारतांत अत्यंत उत्कृष्ट रीतीने श्रीकृष्ण व नारद यांच्या संवादाच्या द्वारे दाखविलेले आहे. ते पुढीलप्रमाणे.

वासुदेव उवाच—

नामुहृत्परमं मन्त्रं नारदार्हति वेदितुम् ।

१ अपण्डितो वाऽपि सुहृत् षण्डितो वाऽप्यनात्मवान् ॥ ३
स ते सोहृदमास्थाय किञ्चिद्वक्ष्यामि नारद ।

कृत्स्नं वृद्धिवलं प्रेक्ष्य संपृच्छेत्त्रिदिवंगम ॥ ४
दास्यमैश्वर्यवादेन ज्ञातीनां न करोम्यहम् ।

अर्धं भोक्ताऽस्मि भोगानां वान्दुरुक्तानि च क्षमे ॥ ५
अरणीमग्निकामो वा मथ्नाति हृदयं मम ।

वाचा दुरुक्तं देवर्षे तन्मे दहति नित्यदा ॥ ६
बलं संकर्षणे नित्यं सौकुमार्यं पुनर्गदे ।

रूपेण मत्तः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥ ७
अन्ये हि मुमहाभागा बलवन्तो दुरुत्सहाः ।

नित्योत्थानेन संपन्ना नारदान्धकवृष्णयः ॥ ८
यस्य न स्युनं वै सः श्याद्यस्य स्युः कृत्स्नमेव तत् ।

द्वाभ्यां निवारितो नित्यं वृणोम्येकतरं न च ॥ ९
स्यातां यस्याहुकाकूरी किं नु दुःखतरं ततः ।

यस्य चापि न तौ स्यातां किं नु दुःखतरं ततः ॥ १०
सोऽहं कितवमातेव द्वयोरपि महामते ।

एकस्य जयमाशंसे द्वितीयस्यापराजयम् ॥ ११
ममैवं क्लिश्यमानस्य नारदोभयतः सदा ।

वक्तुमर्हसि यच्छ्रेयो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १२

नारद उवाच—

आपदो द्विविधाः कृष्ण बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ह ।

प्रादुर्भवन्ति बाष्ण्यै स्वकृता यदि बाज्यतः ॥ १३

सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्तृच्छरा स्वकर्मजा ।

अक्रूरभोजप्रभवा सर्वे ह्येते तदन्वयाः ॥ १४

अर्थहेतोर्हि कामाद्वा वाचा वोभत्सयाऽपि वा ।

आत्मना प्राप्तमैश्वर्यमन्यत्र प्रतिपादितम् ॥ १५

कृतमूलमिदानीं तज्ज्ञातिशब्दं नहायवान् ।

न शक्यं पुनरादातुं चान्तमन्नमिव त्वया ॥ १६

वभ्दग्रसेनयो राज्यं नाप्सु शक्यं कथञ्चन ।

ज्ञातिभेदभयात् कृष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७

तच्च सिध्येत्प्रयत्नेन कृत्वा कर्म मुदुष्करम् ।

महाशयं व्ययो वा स्याद्विनाशो वा पुनर्भवेत् ॥ १८

अनायसेन शस्त्रेण मुदुना हृदयच्छिदा ।

जिह्वामुद्धर सर्वेषां परिमृज्यानुमृज्य च ॥ १९

वासुदेव उवाच —

अनायस मुने शस्त्रं मृदुं विद्यामहं कथम् ।

येनैषामुद्धरे जिह्वां परिमृज्यानुमृज्य च ॥ २०

नारद उवाच —

शक्त्याऽन्नदानं सततं तितिक्षाजं वमार्दवम् ।

यथाहं प्रतिपूजां च शस्त्रमेतदनायसम् ॥ २१

ज्ञातीनां वक्तुकामानां कटुकानि लघूनि च ।

गिरा त्वं हृदयं वाचं शमयस्व मनांसि च ॥ २२

नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवान् ।

महतीं धुरमाधत्ते तामुद्यम्योरसा वह् ॥ २३

सर्वं एव गुरुं भारमनङ्गवान्वहते समे ।

दुर्गे प्रतीकं सुगवां भारं वहति दुर्बलम् ॥ २४

भेदाद्विनाशः सघानां सधमुख्योऽसि केशव ।

यथा त्वां प्राप्य भोत्सीदेदयं सधस्तथा कुरु ॥ २५

नान्यत्र बुद्धिक्लान्तिभ्यां नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ।

नान्यत्र धनसत्यागाद्गणं प्राप्तेऽवतिष्ठते ॥ २६

धन्यं यदास्यमायुष्यं स्वपक्षोद्भावनेन नदा ।

ज्ञातीनामविनाशः स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु ॥ २७

आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविंदितं प्रभो ।

पाङ्गुण्यस्य विधानेन यात्री यानविधी तथा ॥ २८

यादवाः कुकुरा भोजाः सर्वे चान्धकवृष्णयः ।

त्वय्यासक्ता महाबाहो लोका लोकेश्वराश्च ये ॥ २९

उपासन्ते हि त्वद्बुद्धिमूपयश्चापि माधव ।

त्वं गुरुः सर्वभूतानां जानीये त्वं गतागतम् ॥ ३०

त्वामासाद्य यदुश्चेष्ट मेघन्ते यादवाः मुखम् ॥ ३१

—महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय ८१

अर्थः—'अंधक व वृष्णी गणांचे नेते भगवान् श्रीकृष्ण एके दिवशीं नारदाला म्हणाले की, मला अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीत तुला कांही विचारावयाचें आहे. राज्यतंत्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी जो मित्र नाही त्याच्याशीं बोलतां येत नाहीत. ज्याच्याशीं त्या गोष्टी बोलवावयाच्या तो चांगला विचक्षण नसेल आणि विचक्षण असला तरी त्याचें मन जर त्याच्या पूर्णपणे अधीन नसेल तर त्याच्याशीही बोलतां येत नाहीत. अशा तऱ्हेचें मित्रत्व तुझ्या ठिकाणीं असल्याचें पाहून कांही महत्त्वाच्या गोष्टी मी तुला विचारित आहे. तुझ्या बुद्धिमत्तेवर माझा विश्वास आहे. लोक मला अंधकवृष्णी गणांचा ऐश्वर्यशाली नेता असें समजतात. पण वास्तविक ऐश्वर्याच्या नांवाखाली माझ्या गणांचें दास्यच मी करित आहे. जरी अर्धा अधिकार माझ्या अधीन असला तरी केवळ दुस्तरें ऐकून तीं सहन करणें एवढ्यापुरताच तो आहे. जिच्यांतून अग्नि उत्पन्न होतो अशी अरणी ज्याप्रमाणें जळावी तशी या दुस्तरांनीं माझ्या अंतःकरणाची अवस्था झाली आहे. माझे अंतःकरण रोज जळत आहे. माझ्या सहायकांकडे पहावें तर माझा बंधु संकर्षण हा बलवान् म्हणून विख्यात आहे आणि दादाला सर्व राज्यवैशिष्ट्यें लाभली आहेत. तो अत्यंत सुकुमार आहे. प्रद्युम्न तर माझ्याही पेक्षा मुंदर असून त्याला स्वतःच्या सौंदर्याचा अतिशय गर्व आहे. तरीही मी अत्यंत असहाय आहे असें मला वाटतें. बाकीचे अंधक आणि वृष्णी अत्यंत बलवान् आणि कोणीही ज्यांचें धर्पण करूं शकणार नाही असे सामर्थ्यशील आहेत. त्या सान्यांच्यांत

राजकीय सघर्षाचा उत्साह अमर्याद आहे ते ज्याच्या वाजूला असतील त्याला लाभणार नाही अशी गोष्टच नाही व ते ज्याच्या वाजूला नसतील त्याचे अस्तित्वच अशक्य आहे आहुक आणि अनुर हे ज्याच्या वाजूला असतील त्याच्यापेक्षा त्याची अधिक दुर्दशा असू शकणार नाही त्याचप्रमाणे ते ज्याच्या वाजूला नसतील त्याच्याही दुर्दशेला पारावार उरणार नाही मला या दोघांपैकी कोणत्याही एका पक्षाचा जसा जय इच्छिता येत नाही त्याचप्रमाणे कोणत्याही एका पक्षाचा पराजय व्हावा असेही इच्छिता येत नाही. दोन जुगान्याच्या आईसारखी माझी अनुकपनीय अवस्था झाली आहे ते परस्परात घूत खेळत असता दोन्ही स्वतःचीच मुले असल्यामुळे त्याच्या आईला ज्याप्रमाणे एकाचा विजय इच्छून दुसऱ्याच्या पराजयाची कल्पना करणे अशक्य आहे, तीच माझी अवस्था आहे तू माझ्या या अवस्थेचा आणि माझ्या ज्ञातीच्याही अवस्थेचा विचार करून आमच्या कल्याणाचे कार्य कोणते ते मला साग.

त्यावर नारद म्हणाले 'मघराज्यात दोन प्रकारची सकटे असतात एक आभ्यंतर व दुसरे बाह्य सकट तू माझ्याजवळ जे सांगितलेस ते आभ्यंतर सकट असून सघाच्या सभासदाकडूनच उत्पन्न झालेले आहे अनुर आणि भाज हे व त्याचे अनुयायी यांना ज्याच्यापासून लाभ झाला त्यांना ते लोक साहाय्य करणारच त्यांना ज्ञातीचे साहाय्य असल्यामुळेच त्याचे अधिकार दृढमूल झालेले आहेत अशा स्थितीत त्याचे अधिकार काढून घेणे केव्हाही उचित नाही त्याच्यामुळे आपसात भेद उत्पन्न होईल व त्याला तू कारण होऊ नयेस असे मला वाटते ओकलेले अन्न ज्याप्रमाणे पुनः घेता येत नाही त्याचप्रमाणे दिलेला अधिकारही या प्रकरणात काढून घेऊ नये वृष्णी आणि अथक गणाच्या अध्यक्षपदावरून उग्रसेनाला काढले तर त्याच्यासाठी मोठा प्रयत्नही लागेल आणि या दुष्कर कृत्याचा परिणाम म्हणून भयानक स्वर्गाची हानि व सामर्थ्याचा व्यर्थ व्यय होऊन शिवाय गणराज्याच्या सदाच्या

विनाशाची भीति उत्पन्न होईल. या संकटावर एक उपाय आहे व तो उपाय म्हणजे एका विशेष शस्त्राचा वापर होय. तें शस्त्र पोलादाचें वनविलेलें नाही. तें अत्यंत मृदु आहे, तरीही तें कोणाचेंही हृदय चिरावयास समर्थ आहे. तें शस्त्र वारंवार पाजळून तूं अधिकाधिक तीक्ष्ण कर व सर्व जातींच्या जिव्हांचें सामर्थ्य सदाचें नष्ट करून टाक.'

श्रीकृष्णाने नारदाला विचारलें, 'तें शस्त्र कोणतें ?'

नारदांनी सांगितलें की, 'दुसऱ्यांच्या योग्यतेची आपण पूर्णपणें जाणीव ठेवतां असें दाखवून त्यांचा सन्मान करणे, साम्यपणा, कपट न ठेवतां सरळ वागणे, असीम सहनशीलता व आपल्या शक्त्यनुसार सर्वांचा आदरसत्कार करणं हें तें परिणामकारक शस्त्र होय. अत्यंत कडू आणि क्षुद्रपणाचीं बोलणीं वारंवार बोलू इच्छिणाऱ्या नातलग्यांची बोलणीं तूं मनावर घेऊं नकोस. उलट आपल्या सुमधुर वाणीने तूं त्यांचीं अंतःकरणें दांत व जिव्हा दोघट कर स्वतःच्या मनावर तावा असणारा, अनेक लोकांचें साहाय्य असलेला असा महापुरुषच एवढ्या मोठ्या राज्याचा अधिकार सांभाळू शकतो. सामान्य व विकारांच्या अधीन होणाऱ्या व्यवृतीचे हें काम नव्हे. सरळ रस्त्यावरून भारवाहक होणें कोणत्याही बैलाला शक्य होतें पण माठा भार विषम मार्गावरून सामान्य पशु नेऊ शकत नाही. भेदातच संघराज्याचा नाश आहे. तू या संघराज्याचा मुख्य आहेस. तुझ्यासारखा नेता लाभला असतां संघ नष्ट होणार नाही असेंच तुला वागलें पाहिजे. केवळ युक्ति आणि सहनशीलता, स्वतःच्या सैराट धावणाऱ्या मनोवृत्तीवर पूर्ण तावा असणे, आणि नेहमी अनेकांचा सत्कार करण्याची प्रवृत्ति असणें व त्यासाठी लागेल ती घस सोसणें या गोष्टी ज्या यक्षाण्या माणसाने केल्या असें तोल तोच संघराज्याचा नेता होऊं शकतो. आपला पक्ष याप्रमाणें बलवान् करणें हेंच संघराज्याचें आयुष्य, यश व वैभव वाढावयास कारणीभूत होतें. तूं अशाच पद्धतीने वाग की ज्याच्यामुळे संघराज्याचा नाश होणार नाही. भूत, भविष्य, वर्तमानाच्या वावृतीत

आणि राज्यतंत्राच्या इतर सर्व कक्षाच्या वावतीत तुला माहीत नाही असे काहीही नाही. यादव, त्रिपुर, भोज, याचे गण व गण-मुग्य या सान्याचे अस्तित्व तुझ्यावर अवलंबून आहे हे ध्यानात ठेवूनच तू वागले पाहिजेस '

महाभारतात प्रदर्शित केलेले हे गणराज्याविषयीचे विचार कोणत्याही लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थेला आजही जसेच्या तसे लागू आहेत महाभारतकाळी राज्यतंत्राचे आतापर्यंत दाखविलेले हे आदर्श स्वरूप राहिले होते काय? जर ते तसे राहिले असते तर भगवान् श्रीकृष्णाना भारतीय संस्कृति व जीवनमूल्ये याच्या संरक्षणासाठी खड्ग उपसण्याचे काहीच कारण नव्हते त्यांनी राजसत्तेचा उपायन धर्माच्या मूलतत्त्वासाठी जे दिले त्याचे कारण राजसत्तेचा अधःपात हेच होय.

साम्राज्यसत्तेचा अधःपात

शतनूच्या उदाहरणावरून हे आपण पाहिले आहे की, ज्याच्या हाती धर्म सुरक्षित राहील असा राजा आपले संरक्षण करण्यास समर्थ आहे असे दिसून आल्यास राजे लोक आपण होऊनच त्याला साम्राज्यपदावर बसवीत व सम्राट् म्हणून त्याचे नेतृत्व मान्य करीत Might is right अथवा 'बळी तो कान पिळी' हा निसर्गाचा न्याय आहे असे म्हणतात याचा अर्थ, तो पशुत्वाचा स्वयंसिद्ध असा प्रकार आहे, इतकाच आहे 'सर्व बलवता सुखम्', हे काही कोणास शिकवावयास नको ही परिस्थिति बदलवून त्या जागी विचाराचे विकारावर व न्यायाचे बळावर नियंत्रण उत्पन्न करण्यासाठीच भारतीय संस्कृतीचा जन्म झालेला आहे, म्हणूनच भारतीयांची राज्यसत्ता ही पासवी बळाने उत्पन्न झालेली नमून धर्मसंरक्षणार्थ उत्पन्न झालेली आहे व म्हणूनच ती पूर्ण त्यागमय आहे हे आपण पाहिले आहे भगवान् श्रीकृष्णाच्या काळी धर्माऐवजी बळाला महत्त्व चढले व प्राचीन साम्राज्यघटनेला पूर्णपणे अर्धचंद्र मिळून जो बलवान् असेल त्याने इतराचे न्याय्य हक्कही लुबाडून अधिराज्य गाजवावे, साम्राज्यपदावर आरुढ

व्हावें, व जें आपण करूं तेंच धर्म्य आहे असा दर्प मिरवावा अशी वस्तुस्थिति उत्पन्न झाली. प्राचीन साम्राज्याचें विशुद्ध स्वरूप पूर्णपणें नष्ट होऊन, त्याचीं नियंत्रणेही गळून पडून त्या जागीं नवी, बळावर अधिष्ठित झालेली राजसत्ता अधिरूढ झाली. मगधाच्या आक्रमणकारी साम्राज्यसत्तेने हा नवा साम्राज्यवाद उत्पन्न केला. ज्याच्या समयें नेतृत्वाखाली हा आक्रमणकारी साम्राज्यवाद उत्पन्न झाला, त्याचें नांव जरासंध असें होतें. भगवान् श्रीकृष्णांनी स्वतःच जरासंधाच्या या आक्रमणाचें व सामर्थ्याचें स्वरूप विशद केलें आहे. ते म्हणतात :—

जामदग्न्येन रामेण क्षत्रं यदवशेषितम् ।

तस्मादवरजं लोके यदिदं क्षत्रसंज्ञितम् ॥ २

वृत्तोयं कुलसंकल्पः क्षत्रियैर्वमुधाधिप ।

निदेशवाग्भिस्तत्ते ह विदितं भरतर्षभ ॥ ३

ऐलस्येक्ष्वाकुवंशस्य प्रकृतिं परिचक्षते ।

राजानः श्रेणिवद्वादच तथान्ये क्षत्रिया भुवि ॥ ४

ऐलवंशादच ये राजंस्तथैवेक्ष्वाकवो नृपाः ।

तानि नैकशतं विद्धि कुलानि भरतर्षभ ॥ ५

ययातेस्त्वेव भोजानां विस्तरो गुणतो महान् ।

भजतेऽद्य महाराज विस्तरं स चतुर्दिशम् ॥ ६

तेषां तथैव तां लक्ष्मीं सर्वक्षत्रमुपासते ।

इदानीमेव वै राजञ्जरासंधो महीपतिः ॥ ७

अभिभूय श्रियं तेषां कुलानामभिपेक्षितः ।

स्थितो मूर्ध्नि नरेन्द्राणामोजसाक्रम्य सर्वशः ॥ ८

सोऽवनीं मध्यमां भुक्त्वा मिथो भेदममन्यत ।

प्रभुर्यस्तु परो राजा यस्मिन्नेकवशे जगत् ॥ ९

—महाभारत, सभापर्व अध्याय १४

जामदग्न्य रामाच्या आक्रमणानंतर हल्ली जे क्षत्रिय उरले आहेत त्या सर्व क्षत्रियांनीं आपल्यामध्ये असा संकेत केला आहे की, जो आम्हांमध्ये सर्वात श्रेष्ठ तो आमचा सम्राट् होईल. चंद्र

आणि सूर्य या वशातील लोक सम्राट् व इतर सर्व राजे आणि क्षत्रिय ही त्याची प्रजा असा हा संकेत चालत आलेला आहे या चंद्र व सूर्य राजवशाची एकदर शंभर कुळेशाली व चारही दिशाना ही राजकुळे पंमरली कुलक्रमानुसार त्याचे नेतृत्व आजवर सर्व क्षत्रियानी मान्य केलेले होते व ते चालत आलेले होते अलीकडेच राजा जरासंधाने त्या सर्व कुळाचा पराजय करून स्वतःला अभिषेक करून घेतलेला आहे व तो आपल्या वळाने सर्व साम्राज्याचा एकमान एकछत्री सम्राट् झालेला आहे '

वास्तविक सर्व जगातील क्षत्रियाना जिकून सम्राट् होणे हा काही अपराध नाही, पण सगर, माघाता, भरत इत्यादिकाप्रमाणे केवळ क्षत्रियाना जिकणे येवढेच काही जरासंधाच्या साम्राज्यवादाचे स्वरूप नव्हते आपला कोणीही विरोधक उरू नये म्हणून जुने राजवंश नष्ट करून टाकणे व उग्रदंडाच्या भयाने धार्मिकांनाही आपल्या सत्तेचे दास वरणे हे त्याच्या साम्राज्याचे स्वरूप होते तो अत्यंत परानमी होता, महाभारतात त्याचे जे वृत्त दिले आहे ते पाहण्यासारखे आहे महाभारताच्या सभापर्वात १७ व्या, १८ व्या, व १९ व्या अध्यायात त्याचे हे वृत्त आलेले आहे

जरासंधाचे पूर्ववृत्त

बृहद्रथ नावाचा मगध देशाचा (विहार) एक राजा होना तो सर्व गुणानी संपन्न असून सामर्थ्यसंपन्न व अत्यंत धार्मिक होता काशी राजाच्या दोन मुलीशी त्याने विवाह केला, पण दैवयोगाने त्याला पुनः झालाच नाही काही दिवसांनी तो पुत्रप्राप्तीविषयी अत्यंत निराश झाला एकदा चंडकीशिक या नावाचे एक ऋषि त्याच्या राज्यात आले राजाने व त्याच्या दोन्ही राण्यांनी त्या ऋषीची दक्षतेने सेवा केली ऋषींनी त्या सेवेने प्रसन्न होऊन पुनः प्राप्तीस्तव त्याला एक फळ दिले राजाने त्या फळाचे दोन विभाग करून ते आपल्या राण्यांना दिले योन्य समयी राण्या प्रसूत झाल्या, पण त्यांना मानवी बालकाच्या शरीराचे मधोमध दोन तुकडे केले असता ते जसे दिसेल तसे एकेक शकल झाले ते पाहून

राण्यांना अत्यंत शोक झाला. त्यांनी आपल्या दासीकरवीं तीं शकलें चौरस्त्यावर टाकून दिलीं. रात्रीच्या वेळीं 'जरा' नांवाच्या राक्षसीने तीं शकलें घेऊन एकत्र जुळविलीं तीं तीं वरोवर जुळून एक जिवंत बालक निर्माण झालें; तोच 'जरासंध' होय. जरा नांवाच्या राक्षसीने त्याला सांघलें म्हणून त्याला जरासंध असें म्हणतात. राक्षसीने तें बालक राजा बृहद्रथाच्या स्वाधीन केलें.

कांही दिवसांनी पुनश्च चण्डकीशिक ऋषि राजा बृहद्रथाच्या राज्यांत आले. त्यांनी आपल्या वरदानाने उत्पन्न झालेल्या त्या पुत्राला अनेकविध आशीर्वाद दिले. 'जरासंध' तरुण झाल्यावर राजा बृहद्रथाने प्राचीन आर्यांच्या पद्धतीप्रमाणे त्याच्या स्वाधीन राज्य करून आपल्या जीविताचें सार्थक व्हावें म्हणून अरण्यावास पत्करला. जरासंध मगधाच्या गादीवर येतांच त्यानें हंस व डिम्बक या नांवाच्या दोन पराक्रमी पुरुषांना आपलें सेनापतित्व दिले. हंस, डिम्बक व जरासंध हे तिघे मिळून त्या वेळच्या कोणत्याही सत्तेचा पराभव करूं शकतील इतके समर्थ होते.

जरासंधाच्या आक्रमणाचें स्वरूप

जरासंधाचें आक्रमण ही कांही सामान्य गोष्ट नव्हती. त्याच्या पराक्रमाचा गौरव कोणीही करावा असाच त्याचा पराक्रम होता. त्याच्या उत्पत्तीच्या या कथेंतील दैवी भाग सोडून दिला तरी त्याचा पराक्रम निर्विवादपणें मान्य केलाच पाहिजे. तो ब्राह्मणांचा पूजक होता. आपल्या प्रजाजनाना तो चांगलें वागवीत असे. क्षत्र-मंडळाला त्यानें जिकून घेतलें असलें तर ती त्याच्या दृष्टीने अभिमानाचीच गोष्ट होती. पण तेवढ्याने त्याचें भागेना. आर्य राजांच्या पद्धतींत आपल्या पराक्रमाच्या प्रतिष्ठापनेप्रीत्यर्थ विजय संभादन केल्यानंतर ज्यांची राज्यें सम्राटांनीं जिकलीं असतील त्यांची तीं राज्ये नष्ट करून टाकणें व त्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थेंत ढवळाढवळ करणें या गोष्टींचा मुळींच अंतर्भाव होत नसे. जिकलेल्या सत्तेनें पराक्रमाच्या वावतीत आपलें श्रेष्ठत्व मान्य करणें ही

एकत्र गोष्ट तेथे अभिप्रेत होती जिकलेली सत्ता धर्मनि वामली म्हणजे विजेता अतर्गत कारभाराचे वावतीत त्या सत्तेला पूर्णपणे स्वातंत्र्य देत असे दाशरथी रामचंद्रानी किष्किंधेच्या वानर राज्याला जिवूनही तेथील लोकांच्या स्वातंत्र्याचे अपहरण न करता ती त्यांच्या हातीच ठेवली राक्षस राष्ट्राचा विध्वंस करूनही राक्षस राष्ट्राचे स्वातंत्र्य त्यांनी नष्ट केले नाही केवळ धर्मनि वागण्याची अट घालून त्यांनी त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले आर्य मम्राटाची ही परंपरा ध्यानात घेतली म्हणजे जरासंधाच्या आक्रमणाचे खरे स्वरूप ध्यानात येते जरासंधाने सत्ता नुसत्या जिकल्याच नाहीत तर त्या पूर्णपणे आपल्या अधीन करून घेऊन तेथील राजाना सदाचे वदिवासात टाकले इतकेच नव्हे, तर सूर्य व चंद्र वशाच्या सर्व राजाना यज्ञात महादेवाच्या नावाने बलिदान करण्याचा आणि याप्रमाणे चंद्र-सूर्य राजवश संपूर्ण नष्ट करून टाकण्याचा त्याने निश्चय केला चंद्र-सूर्य वशाची जी शहर कुळे होती त्यातील ८६ राजाना त्याने आपल्या पराक्रमाने जिकले व त्याचे यज्ञीय पशु म्हणून बलिदान करण्यासाठी त्याने त्यांना आपल्या गिरिव्रज नावाच्या राजधानीत वदिवासात आणून ठेविले केवळ १४ राजाना जिकावयाचे राहिले होते व या कुळातील शहरही राजे स्वाधीन झाले की या शतराजवलीचा तो भीषण नरमेघ 'समारभ' व्हावयाचा होता त्यासवधी त्याला कोणीही अडथळा उत्पन्न करू शकत नव्हता त्याच्या आक्रमणाच्या या विशिष्ट स्वरूपाचे श्रीकृष्णानी सभापर्वात पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे —

तेन रुद्धा हि राजान सर्वे जित्वा गिरिव्रजे ।

कन्दरे पर्वतेन्द्रस्य सिंहेनेव महाद्विपा ॥ ६३

स हि राजा जरासंधो यियक्षुर्वंसुधाधिपे ।

महादेव महात्मानमुभापतिमरिदमम् ॥ ६४

आराध्य तपसोग्रेण निजितास्तेन पार्थिवा ।

प्रतिज्ञायाश्च पार स गत पार्थिवसत्तम ॥ ६५

—महामारत, सभापर्व अध्याय १४

तस्मादिह बलादेव साम्राज्यं कुस्ते हि सः ॥ १९
रत्नभाजो हि राजानो जरासंधमुपासते ।

न च तुप्यति तेनापि बाल्यादनयमास्थितः ॥ २०
मूर्धाभिपिक्तं नृपतिं प्रधानपुरुषो बलात् ।

आदत्ते न च नो दृष्टो भागः पुरुषतः क्वचित् ॥ २१
एवं सर्वान्वशे चक्रे जरासंधः शतावरान् ।

तं दुर्वलतरो राजा कथं पार्थ उपैष्यति ॥ २२
प्रोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञां पशुपतेर्गृहे ।

पशूनामिव का प्रीतिर्जीविते भरतर्षभ ॥ २३
क्षत्रियः शस्त्रमरणो यदा भवति सत्कृतः ।

ततः स्म मागधं संख्ये प्रतिबाधेम यद्वयम् ॥ ५४
पडशीतिः समानीताः शेपा राजश्चतुर्दश ।

जरासंधेन राजानस्ततः क्रूरं प्रवत्स्यते ॥ ५५
प्राप्नुयात्स यशो दीप्तं तत्र यो विघ्नमाचरेत् ।

जयेद्यश्च जरासंधं स सम्राण्यितं भवेत् ॥ २६

—महामारत, सभापर्व अध्याय १५

‘राजा जरासंधाने सर्वं राजे जिकून गिरिब्रजांत बंदिवासांत ठेवले आहेत. त्या राजांना पशु कल्पून महादेवाच्या नांवानें यज्ञ करावयाची त्याची इच्छा आहे. जे जे युद्धार्थ आले त्यांना त्यांना बांधून राजधानींत आणून त्यानें बंदिवासांत ठेविलें आहे. केवळ बळाने साम्राज्ये करावीत ही त्याची प्रवृत्ति आहे. मोठमोठे राजे रत्नांचे ओघ त्याच्या पायावर अर्पण करून त्याचें आधिपत्य स्वीकारावयास सिद्ध आहेत. तरीही त्याचें समाधान नाही. आपल्या बळाच्या दर्पानें धर्म व परंपरा पायाखाली तुडवून वागण्याची त्याची प्रवृत्ति आहे. मूर्धाभिपिक्त राजांपैकी असा कोणीही नाही की ज्याला जरासंधानें ताब्यांत घेतलें नाही. यज्ञपशूप्रमाणेच जरासंधानें त्यांचें प्रोक्षण केलें अमून तो त्यांचें बलिदान निश्चित करणार असल्यामुळे त्यांना आतां जगण्यांत काय गोटी वाटणार आहे ? ८६ राजे त्यानें जिकलेच आहेत. उरलेले १४ त्याला जिकावयाचे आहेत. ते त्यानें जिकले की तो राजांचा क्रूर नरमेघ सुरू होईल.’

जरासधाच्या तौर्याची व दुरात्मतेची जाणीव पाडवानादेसील
पूर्वोपासूनच होती युधिष्ठिर म्हणतो,

वय चैव महाभाग जरासधभयात्तदा ।

शङ्खिता स्म महाभाग दुरात्म्यात्तम्य चानघ ॥ ७

—महाभारत सभापर्व अध्याय १५

‘आम्हीही तेव्हाच जरासधाची दुरात्मता व त्याच्या पराक्रमाचे
भय यामुळे शकितच होतो!’ जरासधाचे ज्या चौदा शेंपराजांच्यावर
रक्ष होते, त्यात चद्रवगीय राजामध्ये हस्तिनापूरच्याही कुरुवंशी-
याचे स्थान होतेच केवळ भीष्माच्या प्रतापानेच ते वाचल असे
धृतराष्ट्राने उद्योगपर्वात स्वतःच म्हटले आहे

कृत्स्नेय पृथिवी देवी जरासधेन धीमता ।

मागधेन्द्रेण वलिना वशे कृत्वा प्रतापिता ॥ ३८

भीष्मप्रतापात् कुरवो नयेनान्धकवर्णय ।

यत्न तस्य वशे जग्मु केवल दैवमेव तत् ॥ ३९

—महाभारत उद्योगपर्व अ ५१

जरासधाच्या आज्ञांमनाच्या या विशिष्ट पद्धतीमुळे भारतवर्षा-
तील सर्व राजकुलात एक प्रकारचा हाहाकार माजून राहिला
होता ज्यांना पळून जाता येणे शक्य होते ते पळून गेले जे इतर
रीतींनी प्राण वाचवू शकत होते त्यांनी ते ते उपाय अवलंबिले व
उरलेले मोठमोठे पराक्रमी लोक जरासधाच्या साम्राज्याखाली
येऊन त्याचे आधिपत्य मान्य करून व दास्य पत्करून त्याच्या
आज्ञेत वागू लागले या धर्मविरोधी शासनाचा धर्म आणि नीति
याच्या दृष्टीने विनाश होणे आवश्यक हाऊन वसावे अशी वस्तु-
स्थिति त्या वेळी निर्माण झाली होती जरासधाच्या साम्राज्यसत्तेचे
ताडव परंपरेने चालत आलेल्या राजवंशाच्या परिसरात सुर
होऊन त्याच्या परंपराचे पूर्णपणे विडंबन चाललेले होते दुष्ट
राजे लोकांचा एक मोठा मद्य त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतात उत्पन्न
झालेला होता मोठमोठ्या पराक्रमी लोकांनाही या नव्या मगध
साम्राज्याचे आधिपत्य स्वीकारणे अथवा त्याच्या नरमेघातील

एक पक्ष होऊन राहणें यावांचून दुसरा मार्ग उरलेला नव्हता. कोण कोण अधिपति व प्रबल राजे त्याच्या अंकित झाले होते याचें महाभारतांत पुढीलप्रमाणे वर्णन आहेः—

राजन्सेनापतिर्जातः शिशुपालः प्रतापवान् ।

तमेव च महाराज दिव्यवत्समुपस्थितः ॥ ११

वक्रः करुपाधिपतिर्मायायोधी महाबलः ।

अपरो च महावीर्यो महात्मानो समाश्रितो ॥ १२

जरासंधं महावीर्यं ती हंसडिम्भकाबुभो ।

वक्रदन्तः करुपश्च करभो मेघबाहुनः ।

मूढर्ना दिव्यमणिं विभ्रद्यमद्भुतमणिं विदुः ॥ १३

मुरुं च नरकं चैव शास्ति यो यवनाधिपः ।

अपर्यन्तबलो राजा प्रतीच्यां वरुणो यया ॥ १४

भगदत्तो महाराज वृद्धस्तव पितुः सखा ।

स वाचा प्रणतस्तस्य कर्मणा च विशेषतः ॥ १५

स्नेहवद्वश्च मनसा पितृवद्भक्तिमांस्त्वयि ।

प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं पृथिव्याः प्रति यो नृपः ॥ १६

मातुलो भवतः शूरः पुरुजित्कुन्तिवर्धनः ।

स ते सन्नतिमानेकः स्नेहतः शत्रुसूदनः ॥ १७

जरासंधं गतस्त्वेव पुरा यो न मया हतः ।

पुरुपोत्तमविज्ञानो योऽसौ चेदिषु दुर्मतिः ॥ १८

आत्मानं प्रतिजानाति लोकेऽस्मिन्पुरुषोत्तमम् ।

आदत्ते सततं मोहाद्यः स चिह्नं च मामकम् ॥ १९

वद्मगपुण्ड्रकिरातेषु राजा बलसमन्वितः ।

पौण्ड्रको वासुदेवेति योऽसौ लोकेभिविश्रुतः ॥ २०

चतुर्थभाङ्गमहाराज भोजं इंद्रसखो बली ।

विद्याबलाद्यो व्यजयत्सपाण्ड्यक्रयकैशिकान् ॥ २१

भ्राता यस्याकृतिः शूरो जामदग्न्यसमोऽभवत् ।

स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा ॥ २२

प्रियाण्याचरतः प्रह्वान्सदा संबन्धिनस्ततः ।

भजतो न भजत्यस्मान्प्रियेषु व्यवस्थितः ॥ २३

नकुल सवल राजन्मयजानात्तयात्मन ।

पदयमानो यशोदीप्त जरासधमुपस्थित ॥ २४

उदोच्याश्च तथा भोजा कुलान्यष्टादश प्रभो ।

जरासधमयादेव प्रतीचो दिशमास्थिता ॥ २५

शूरसेना भद्रवारा बोधा शाल्वा पटञ्चरा ।

सुस्थलाश्च सुकुट्टाश्च कुलिन्दा कुन्तिभि सह ॥ २६

शाल्वायनाश्च राजान सौंदर्यानुवरं सह ।

दक्षिणा ये च पान्चाला पूर्वा कुन्तिषु कोशला ॥ २७

तथोत्तरा दिग चापि परित्यज्य भयादिता ।

मत्स्या सन्यस्तपादाश्च दक्षिणा दिशमाश्रिता ॥ २८

तथैव सर्वपान्चाला जरासधभयादिता ।

—महाभारत, सभापर्व अ १४

चेदिराज शिशुपाल अत्यंत पराक्रमी असताही शिष्यापमाणे त्याला शरण जाऊन त्याचा सेनापति झाला कपटयुद्ध करणारा कुरुपाधिपति वनदत्त, करम, मेघवाहन, भगदत्त, पौण्ड्रक वासुदेव, श्रीकृष्णाचे श्वशुर भीष्मव इत्यादि मोठे मोठे राजे जरासधाचे कुणी मित्र तर कोणी भेदक झाले होते पंचाल, यादव इत्यादिकाची गणराज्ये व सधराज्य यार धुळीला मिळाली होती असे या वर्णनावरून दिसते तात्पर्य धार्मिक साम्राज्यसत्तेऐवजी बलाढ्य, दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी, नरमेघासारख्या भयानक कर्माळा प्रवृत्त होणारी, उन्मार्गवर्ती सत्ता जरासधाच्या रूपाने प्रत्यक्ष अस्तित्वात आली असून त्या एकछत्री सत्तेचे प्रजातन सधराज्यांना जीवघेऊ भय उत्पन्न झाले होते यादवाचे सधराज्य तेथीलच कस नावाच्या तरुण व अविचारी गणनायकाच्या द्वारे जरासधाने मोडून टाकले होते असे दिसते

वलेन तेन स्वजातीनभिभूय वृथामति ॥ ३१

श्रेष्ठश्च प्राप्त स तस्यासीदतीवापनयो महान् ॥ ३२

—महाभारत सभापर्व ज १४

कसाने जरासधाच्या सामर्थ्याने आपल्या जातीचा पराभव केला व तो गणराज्याचे आविपत्य बळकावून बसला हा मोठाच अन्याय

होय. रक्ताला चटावलेला, शोषण हा आत्मा असलेला, प्रजातंत्र नष्ट करून पाहणारा व स्वातंत्र्याचा अपहारक असा हा साम्राज्यवाद भारतीय साम्राज्यकल्पनेला विरोधी होता. हें त्या कल्पनेचें अधःपतन होतें. स्वाभाविकपणेच या साम्राज्यवादाच्या छायेखाली नांदणाऱ्या राजमंडळाच्या 'राजसत्तेचा अधःपात' व तिच्या मूल तत्त्वांचा विपर्यास गुरू झाला असल्यास त्यांत नवल नाही. विवाहित स्त्रियांना पळवून नेईपर्यंत राजसत्ताधारी व्यक्तींच्या अधःपतनाची मजल गेली होती असें दिसतें. शिशुपालाच्या अपराधांचें वर्णन करीत असतां शिशुपालाने एका विवाहित स्त्रीचें अपहरण केल्याचें भगवान् श्रीकृष्णांनी स्वतःच वर्णन केलें आहे. ते म्हणतातः—

सौवीरान्प्रतियातां च वंशोरेष तपस्विनः ।

भार्यामभ्यहरन्मोहादकामां तामितौ गन्तान् ॥ १०

एष मायाप्रतिच्छन्नः कारुण्यार्थं तपस्विनीम् ।

जहार भद्रां वंशालीं मातुलस्य नृशंसकृत् ॥ ११

—महाभारत, समापर्व अ. ४५

कुलस्त्रियांचा अपमान झाला तर त्याला बघदण्ड द्यावा असें आर्यांचें नीतिशास्त्र सांगणाऱ्या भगवान् श्रीरामचंद्रांच्या, भारतीय राजसत्तेच्या त्या महान् प्रतिनिधीच्या उज्ज्वल चारित्र्याच्या प्रकाशांत हें वर्णन वाचलें म्हणजे महाभारतकालीन राजसत्तेचें केवढें पतन झालें होतें याची नीट कल्पना करता येईल. भगवान् वेदव्यासांच्या दिव्यदर्शी प्रतिभेने राजसत्तेच्या या अधःपतनाचें संपूर्ण चित्रच महाभारतांत एका व्यक्तिचित्रणाच्या रूपाने मांडलें आहे. व्यासांनी निर्माण केलेल्या या व्यक्तिचित्राचें नांव मी आपणांस सांगितलें तर आपणांस आश्चर्य वाटे. त्या व्यक्तीचें नांव 'राजा घृतराष्ट्र.'

♦ ♦ ♦

९. राजा धृतराष्ट्र

जन्माने अर्ध पण तीव्र बुद्धिमत्तेने अनेक डोळसावर मात करणारा, वाणीने अत्यंत मृदु, पण हृदयाने पाजळलेल्या तरवागीपेक्षा अधिक तीक्ष्ण असणारा, तोडाने धर्म, नीति व तत्त्वज्ञान याचा एकसारखा उद्धोष करीत राहून कमळाच्या पानाला जलविदूचा स्पर्श नमावा तसाच या गोष्टीचा प्रत्यक्ष चारित्र्याशी व आचरणाशी किंचिन्मात्रहि सवध नसलेला राजा धृतराष्ट्र हा कुशल प्रतिभेतून निर्माण झालेल्या कोणत्याहि काव्याच्या खलनायकापेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे वास्तविक धृतराष्ट्र हा विविनवीर्याचा ज्येष्ठ पुत्र असल्यामुळे कुरु राज्याचा जन्मत वारस होता पण हीनाग व्यक्तीला सिंहासनावर वसता येत नाही या तत्कालीन नियमानुसार राजा धृतराष्ट्राला कुरु राज्याच्या सिंहासनाचा वारसा मिळू शकला नाही ज्या कारणास्तव घतनूचे बडील वधु देवापि हे राज्याचे वारस होऊ शकले नाहीत त्याच कारणास्तव धृतराष्ट्रहि कुरु राज्याचा वारस होऊ शकला नाही या सवधात महाभारतात पुढीलप्रमाणे म्हटले आहे

धृतराष्ट्रस्त्वचक्षुष्पद्वाद्राज्यं न प्रत्यपद्यत ।

पारसवत्त्वाद्विदुरो राजा पाण्डुर्वभूव ह ॥ २५

—महाभारत, आदिपर्व अ. १०९

‘धृतराष्ट्राला डोळे नसल्यामुळे त्याला राज्य मिळाले नाही विदुर दासीपुत्र असल्यामुळे तोहि राज्याचा वारस होऊ शकला नाही, म्हणून शेवटी पाण्डूलाच राज्य मिळाले महाभारताच्या उद्योगपर्वीत धृतराष्ट्राविषयी उल्लेख करताना भीष्मानीहि याच गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे ते म्हणतात -

अन्धं करणहीनत्वान्न वै राजा पिता तव ।

राजा तु पाण्डुरभवन्महात्मा लोकविश्रुत ॥ ३९

महाभारत, उद्योगपर्व अ. १४७

‘अंध व अवयवहीन असल्यामुळे तुझा पिता धृतराष्ट्र हा राजा होऊं शकत नाही म्हणून पाण्डूच राजा झाला.’ पाण्डूने राज्य अत्यंत उत्कृष्ट रीतीने सांभाळले व दिग्विजय करून कौरवांच्या सिंहासनाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. सिंहासनाधीश्वर असतांना त्याने धृतराष्ट्राचे वडिलकीचे सर्व मान सांभाळले. इतकेंच नव्हे तर त्याच्याच भरवंशावर धृतराष्ट्राने नाना प्रकारचे यज्ञयाग करून ऐश्वर्याचा यथावत् उपभोग घेतला. महाभारतांत म्हटलें आहे:—

तस्य वीरस्य विक्रान्तैः सहस्रशतदक्षिणैः ।

अश्वमेधगतैरीजे धृतराष्ट्रो महामखैः ॥ ५

—महाभारत, आदिपर्व अ. ११४

पाण्डूच्या पराक्रमाने मिळविलेल्या द्रव्याने राजा धृतराष्ट्राने अनेक प्रकारचे अश्वमेधाशी वरोवरी करणारे यज्ञ केले. धार्मिक दृष्टीने पाण्डू धृतराष्ट्राशीं फार चांगल्या रीतीने वागत असे. यासंबंधीं स्वतः धृतराष्ट्रानेच साक्ष दिली आहे. तो दुर्योधनाला पाण्डूविषयीं सांगतांना असें म्हणतो की,

धर्मनित्यः सदा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः ।

सर्वेषु ज्ञातिषु तथा मयि त्वासीद्विशेषतः ॥ ६

नासी किञ्चिद्विजानाति भोजनादिचिकीर्षितम् ।

निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं धृतव्रतः ॥ ७

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४२

पाण्डू अत्यंत धर्मपरायण असून सर्वच संबंधी लोकांचे वाबतीत तो आपल्या धर्मप्राप्त कर्तव्यानुसारच वागत असे. माझ्यावर तर त्याचें विशेषच प्रेम होतें. माझी तो सर्व प्रकारची काळजी घेऊन जणूं की काय मीच राज्याचा धनी आहे अशाच समजुतीने वागत असे. राजा धृतराष्ट्राचा हा मान पाण्डूवांनीं हि पुढे चालविला.

धृतराष्ट्राविषयी सर्वसामान्यपणें अशी एक रूढ समजूत आहे की तो स्वभावतः चांगला, धर्मनिष्ठ व सत्प्रवृत्त असून पांडूवांच्या राज्याचा अपहार करण्याची त्याची इच्छा नव्हती. इतकेंच नव्हे, तर दुर्योधनाच्या दुष्प्रवृत्तींना आवरण्याचा त्याने आटोकाट प्रयत्न

केला, पण त्याचे काही एक न चालून दुर्योधनाच्या दुराग्रहामुळे एवढ्या मोठ्या सहाराचा क्षण उगवला वास्तविक दुर्योधन असला तर दुष्ट आहे, पण धृतराष्ट्र निश्चित नाही तो अगतिक असल्यामुळे त्याचे काही चालू नकले नाही इतकेच या चुकीच्या समजुतीमुळे दोघाचा भागीदार फक्त दुर्योधन ठरून धृतराष्ट्र मात्र सर्वांच्या अनुकपेचा विषय ठरतो त्यामुळे महाभारताच्या आश्रमवासी पर्यांत युधिष्ठिराच्या निर्वंधाना वाजूला साहून आंतरिक संतापाने भीम ज्या वेळी केवळ शब्दानांचे का होईना पण धृतराष्ट्राच्या अंतःकरणाला यातना देण्यासारखे वर्तन करतो व त्याने दुःखित धृतराष्ट्र आहारविहारादि सोडून आपल्याच दुःखात चूर होऊन बसतो, त्या वेळी त्याच्याबद्दल अनुकंपा वाटून त्या हतपुत्र, निराश्रित, वृद्ध व पराबलबी राजाविषयी मर्यादातीत दयेचे भाव कोणाच्याहि अतःकरणाने उत्पन्न होऊन उलट भीमाविषयीच एक प्रकारची अढी निर्माण होते आश्रमवासी पर्यांत धृतराष्ट्राच्या या दुःखद परिस्थितीचे वर्णन करताना असे म्हटले आहे

अथ भीम सुहृन्मध्ये बाहुशब्द तथाऽकनेत् ।

सश्रवे धृतराष्ट्रस्य गांधर्वाश्चाप्यमर्षण ॥ ५

स्मृत्वा दुर्योधन शत्रु कर्णदुःशासनावपि ।

प्रोवाचेद मुसरब्धो भीम स परप वच ॥ ६

अन्धस्य नृपते पुत्रा मया परिघबाहुना ।

नीता लोकममु सर्वे नानाशस्त्रास्त्रयोधिन ॥ ७

इमी तौ परिघप्रच्यौ भुजौ मम दुरासदौ ।

ययोरन्तरमायाद्य धार्तराष्ट्रा क्षय गता ॥ ८

ताविमौ चन्दनेनाकतौ चन्दनाहौ च मे भुजौ ।

याम्या दुर्योधनो नीत क्षय समुत्तवान्धव ॥ ९

एताश्चान्याश्च विविधा शल्यभूता नराधिप ।

वृकोदरस्य ता वाच श्रुत्वा निर्वेदमागमत् ॥ १०

सा च बुद्धिमती देवी कालपर्यायवेदिनी ॥ ११

राजा निर्वेदमापेदे भीमवाग्वाणपीडित ।

तान्वबुध्यत तद्राजा कुन्तोपुत्रो युधिष्ठिर ॥ २४

अस्य पापस्य शुद्धयर्थं नियतोऽस्मि सुदुर्मतिः ।

चतुर्थे नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे ॥ २५

तृष्णावितयनं भुञ्जे गांधारी वेद तन्मम ।

करोत्याहारमिति मां सर्वः परिजनः सदा ॥ २६

युधिष्ठिरभयाद्वेत्ति भूशं तप्यति पाण्डवः ।

भूमौ शये जप्यपरो दर्भेष्वजिनसंवृतः २७

—महाभारत, आश्रमवार्तिक पर्व अ. ३.

‘धृतराष्ट्र जवळपास असताना भीमसेनाने आपल्या बाहूंना शब्द करावा व रागाच्या भरांत धृतराष्ट्राला व गांधारीला ऐकू जाईल अशा वेताने दण्ड थोपटून दुर्योधन, कर्ण व दुःशासन यांचे शत्रुत्व घ्यानीं आजून असें कठोर बोलावे की, मी माझ्या परिवासाख्या प्रवळ बाहूंनी नाना प्रकारची शस्त्रास्त्रे घेऊन या अंधराजाचे युद्ध करणारे सर्व पुत्र ठार मारले. हे माझे पुष्ट बाहू पहा. धातंराष्ट्र याच्याच अधीन होऊन नष्ट झाले आहेत. माझे चंदनाची उटी लावलेले व ती उटी लावण्यास योग्य असलेले हेच ते हात होत की ज्यांनी सपुत्रवांधव दुर्योधनाला ठार मारले. या व अशाच प्रकारच्या अंतःकरणाला घरे पाडणाऱ्या वाक्यांनी धृतराष्ट्राला अत्यंत वेतांग उत्पन्न झाला.’

आपली ही परिस्थिति त्याने पुष्कळ दिवस लपविली. अखेरीस वनवासांत जाऊन आपल्या देहाचे सार्यक करावे या हेतूने युधिष्ठिराला त्याविषयीची आज्ञा भागतांना तो म्हणतोः—

‘माझ्या पापाच्या शुद्धीसाठी प्रयत्न करावयाचा मी निश्चय केला आहे. मी उपवास करीत आहे. चौथ्या किंवा आठव्या दिवशी अगदी राहवलेच नाही तर भूक मंदावण्यापुरताच मी आहार करतो. ही गोष्ट केवळ गांधारीलाच माहीत आहे. सर्व परिजनांना मी रोज जेवतो असेंच वाटते व तू त्यांच्यावर रागावू नयेस नि तुला दुःख होऊं नये म्हणून मी परिजनांना तसेंच भासवीत असतो. मी शय्या सोडली आहे. दर्भावर हरिणाजिन अंथरून मी भूमिशयन करतो व सदासर्वदा जपजाप्यांत आपला काळ

घालवितो' युधिष्ठिरराज्ञी नुसते येवढें बोलण्यानेहि धृतराष्ट्राला
इतका यकवा आला की

वयसा च प्रवृष्टेन वाग्व्यायामेन चैव ह ॥ ६०

गान्धारी शिश्रिये धीमान् सहस्रैर्व गतामुवत् ॥ ६१

—महाभारत, आश्रमवांसिक पर्व अ ३

'बृद्ध वय झाल्यामुळे व थकल्यामुळे तेवढ्याच बोलण्याने राजा
धृतराष्ट्राला इतके श्रम झाले की तो निश्चेष्ट स्थितीत गांधारीच्या
अगावर पडला' धृतराष्ट्राने अरण्यवास पत्करावयाचे ठरविले त्या
वेळी आपल्या सर्व नातलग्यांची व पुत्रांची श्राद्धे करावयाचे ठरविले
त्यावेळी त्याने युधिष्ठिरराजबद्दल द्रव्याची याचना केली युधिष्ठिरव
अर्जुन यांनी मोठ्या आनदाने आपआपले धनकोश त्याच्या स्वाधीन
केले पण भीमाने माग्य राजसभेत अशी वाणी काढली

भीमसेनस्तु सक्रोध प्रोवाचेद वचस्तदा ।

वय भीष्मस्य दास्याम प्रेतकार्यं तु फाल्गुन ॥ १६

श्राद्धानि पुण्यव्याघ्र मा प्रादात्तौरवो नृप ॥ १८

इति मे वतंते बुद्धिर्मा नो निन्दन्तु शनव ।

कष्टात्कष्टतर यान्तु सर्वे दुर्योधनादय ॥ १९

यैरिय पृथिवी कृत्स्ना घातिता कुलपासनै ।

कुतस्त्वमसि विस्मृत्य वर द्वादशवर्षापिक्म् ॥ २०

अज्ञातवास गहन द्रौपदीशोकवर्धनम् ।

क्व तदा धृतराष्ट्रस्य स्नेहोऽस्मद्गोचरौ गत ॥ २१

कृष्णाजिनोपसवीतो हुताभरणभूषण ।

सार्धं पाञ्चालपुत्र्या त्व राजानमुपजग्मिवान् ॥

क्व तदा द्रोणभीष्मौ तौ सोमदत्तोऽपि वाऽभवत् ।

यत्र त्रयोदश समा वने वन्येन जीवथ ॥ २३

न तदा त्वा पिता ज्येष्ठ पितृत्वेनाभिवीक्षते ।

किं ते तद्विस्मृत पार्थ यदेव कुलपासन ॥ २४

दुर्बुद्धिर्विदुर प्राह हूते किं जितमिन्युत ।

—महाभारत, आश्रमवांसिक पर्व अ ११

‘भीमसेन त्या वेळीं रागाने म्हणाला की, हे अर्जुना ! आम्हांला भीष्मांच्या उत्तरक्रियेसाठी जें काय करावयाचें तें आम्ही स्वतंत्रपणें करूं. राजा धृतराष्ट्राला श्राद्ध करूं द्यावें असें मला मुळीच वाटत नाही. शत्रूंनी आमची निंदा करावी व आम्ही त्यांच्या उपहासास व अवहेलनेस पात्र व्हावें असें मला मुळीच वाटत नाही. दुर्योधनादिकांच्या सद्गतीसाठी आपण कांही करावें असें मला मुळीच वाटत नाही. वाइटांतील वाईट नरक गति त्यांना प्राप्त होवो. त्या कुलकलंक नराधमांनी या संपूर्ण पृथ्वीचा नाश केलेला आहे. ते भयानक वारा वर्षाचें वर, तो कष्टदायक अज्ञातवास, ते द्रौपदीला झालेले कष्ट, व तिचा करुणविलाप हें सर्व तूं विसरलास काय ? आमच्यावरचें धृतराष्ट्राचें प्रेम त्या वेळी कोठे गेलें होतें ? ज्या वेळी अंगावरील सर्व भूषणें काढून घेतलेल्या अवस्थेंत, कटीला कृष्णाजिन व गळ्यांत केवळ उपवीत धारण करून भ्रमंग भिकारी अवस्थेंत तूं पंचालराजकन्या द्रौपदीसहित या धृतराष्ट्राकडे गेलास त्या वेळी याचें प्रेम आटलें होतें काय ? तेरा वर्षे दुर्देवाचे दशावतार आम्ही अरण्यांत उपभोगीत असतां ते भीष्म व द्रोण आणि तो सोमदत्त कोठें होता ! त्या वेळी आपला हा ज्येष्ठ पिता तुझ्याशीं पित्याप्रमाणे वतन करावयास मुळीच सिद्ध नव्हता. हे पार्था ! हा कुलांगार दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र द्यूतामध्ये काय जिकलें ! काय जिकले ! म्हणून विदुराला वारंवार विचारित होता तें तूं विसरलास काय ? भीमाचे हे उद्गार ऐकतांच कोणालाहि दुःख झाल्याखेरीज राहत नाही. पण भी याच्याच जोडीला दोन वेगळी शब्दचित्रे आपणांसमोर मांडतां. पहा वरें ! आथमवासी पर्वातील रेखाचित्रांचा आपणांवर अणुमात्र तरी परिणाम, होतो काय ? राजा धृतराष्ट्राविषयी आपणांस अणुमात्र तरी अनुकंपा वाटते काय ?

(१) कपटपटुशकुनि कपटचूताने युधिष्ठिराची नागवणूक करीत आहे. सर्वस्व हरलेला युधिष्ठिर हट्टाला पेटून स्वतःलाहि पणाला लावून गमावून वसला आहे. अशा वेळीं शकुनि त्याला म्हणतो.

अस्ति ते वै प्रिया राजन्लह एकांऽपराजित ।

पणस्व कृष्णां पाञ्चाली तयात्मान पुनर्जय ॥ ३२

—महाभारत, सभापर्व अ ६५

‘हे राजन् ! अजून एक पराजित न झालेली वस्तु तुझ्याजवळ आहे. ती वस्तु म्हणजे तुझी प्रिया पांचाली होय. तिला पणाला लाव व जे हरलाम ते जिंकून घे.’ शकुनीच्या या वाक्यानंतर द्रुपदाच्या कैफांत कार्याकार्यविवेक विसरलेला युधिष्ठिर हातात फांसे घेऊन द्रौपदीलाच पणाला लावावयास निघाला. तो म्हणाला,

शारदोत्पलसेविन्या रूपेण श्रीममानया ॥ ३४

तथैव स्मादानृशम्पात्तया म्याद्रूपमपदा ।

तथा म्याच्छीलसपत्न्या यामिच्छेत्पुरुषः स्थियम् ॥ २५

तथैवविधया राजन्पाञ्चाल्याह सुमध्यया ।

ग्लह दीव्यामि चार्चय्या द्रौपद्या हन्त सौवल ॥ ३९

—महाभारत, सभापर्व अ ६५

शारदन्तूतील कमलाप्रमाणे जिचे विस्तीर्ण डोळे आहेत, शारदीय कमलाप्रमाणे जिचा गंध आहे, शारदीय कमळे जिला अत्यंत आवडतात, रूपाने जिला प्रत्यक्ष लक्ष्मी म्हणावे लागेल, हृदयाची श्रीमती, रूपसंपत्ति व शीलचारित्र्य या सर्व गोष्टी जिच्या ठिकाणी पुरुषाच्या कल्पनासृष्टीत असाव्या इतक्या परिपूर्ण आहेत, त्या पांचालीला मी पणाला लावतो. युधिष्ठिराच्या ताडून ही वाक्ये निघाली मात्र, महाभारतकार म्हणतात,

एवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन धीमता ।

धिग्धिगित्येव वृद्धाना सभ्याना नि सृता गिर ॥ ४०

चक्षुभे सा सभा राजन्राज्ञा सज्जिरे शुचः ।

भीष्मद्रोणकुपादीना स्वेदश्च समजायत ॥ ४१

शिरो गृहीत्वा विदुरो गतसत्त्व इवाभवत् ।

आस्ते ध्यायन्नघोवक्त्रो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ४२

धृतराष्ट्रस्तु तं हृष्टः पर्यपृच्छत्पुनः पुनः ।

किं जित किं जितमिति हयाकार नाभ्यरक्षत ॥ ४३

—महाभारत, सभापर्व अ. ५५

याप्रमाणें युधिष्ठिराच्या-तोंडून वाणी तिघतांच सभ्यांच्या तोंडून 'धिवकार' धिवकार' अशा प्रकारचे शब्द बाहेर पडले. सर्व सभा अत्यंत क्षुब्ध झाली व समेंतील सर्व सामंत दुःखांत बुडून गेले. भीष्म, द्रोण व कृपाचार्य यांच्या शरीराचा भीतीने थरकाप उडून त्यांना घाम आला. मस्तक तळहातावर टेंकून विदुर एखाद्या प्रेताप्रमाणे निश्चल बनला. पण हें सर्व द्युत थांबविण्याचें सामर्थ्य ज्याच्या एका शब्दांत होतें तो डोळ्यांनी अंध पण कानांनी मुळींच बंधिर नसलेला राजा धृतराष्ट्र मात्र त्या निश्चेष्ट विदुराला पुन्हा पुन्हा स्पर्श करून काय जिकलें! काय जिकलें! म्हणून आनंदाने विचारीत होता. स्वतःचा हर्ष व अतकरणाची क्षुद्रता त्याला मुळींच लपवितां आली नाही. त्यानंतरही द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाचा भीषण प्रकार तो ऐकत असतांनाच घडला. दुःशासन द्रौपदीच्या केसांना हिसडे देत तिला समेंत ओढीत आणू लागला, त्या वेळी तिनें केलेला करुण विलाप धृतराष्ट्राने आपल्या कानांनी ऐकला, पण द्रौपदीच्या विलापाने त्याच्या हृदयाला करुणेचा पाझर फुटला नाही. कुलवधूला नग्न करण्याच्या दुःशासनाच्या प्रवृत्तीचा निषेध करावा असें त्याला कधीही वाटलें नाही. दुर्योधनाने तिला माडी उघडी करून दाखविली व नाना प्रकारे तिची विटंबना चालविली त्यामुळेंही त्याचें मन विचलित झालें नाही. शेवटी प्रत्यक्ष गांधारीने अंतःपुरांतून बाहेर येऊन ज्या वेळीं रदबदली केली, त्या वेळींच पुढील अनिष्ट प्रकार टळले आहेत. भारताची महान् सम्राज्ञी नग्न होण्याच्या अप्रतिष्ठेच्या गर्तेत फेकली जाऊन अश्रूंच्या प्रवाहाने न्हाऊन तिघत आहे व अशाही स्थितींत आपल्या प्रजेचे डोळे झांकून आपण कपटाने संपत्ति पंदरांत पाडून ऐश्वर्याच्या शिखरावर कसे आरूढ झालों आहोंत याच तन्मयतेत राजा धृतराष्ट्र गर्क आहे, हें दृश्य आपल्या डोळ्यांसमोर आणा आणि आश्रमवासी पर्वातील भीष्म केवळ अप्रत्यक्षपणें धृतराष्ट्राला करीत असलेल्या शब्दताडनाच्या दृश्याशी त्याची तुलना करा. म्हणजे कोणतें दृश्य अधिक करुणास्पद आहे याची कल्पना येते. धृतराष्ट्राविषयी किंचित् मात्र

तरी अनुकंपा यानंतर वाटू शकते काय ? आणखी एक दृश्य आपल्या मनःचक्षूसमोर आणा.

(२) पाण्डूने राजा धृतराष्ट्राला किती सन्मानपूर्वक वागविले हें आपण पाहिलेच. तो अवचित् अरण्यांत कालवश झाल्यानंतर त्याची विधवा स्त्री आपल्या पांच पुत्रांना घेऊन धृतराष्ट्राकडे आश्रय मागावयास आल्यानंतर विश्वासाने मांडीवर डोकें टेकलेल्या त्या अनाथ विधवेचा तिच्या पांच पुत्रांसहित विनाश करावा म्हणून नाना प्रकारची कारस्थाने करण्यांत राजा धृतराष्ट्र गुग झाला, इतकेंच नव्हे, तर तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध वारणावतांत पाठविण्यांत येऊन तिला जाळून टाकण्याचेही कारस्थान उभारलें गेले. त्यांतून कशी तरी वाचून ती रानोमाळ आपल्या पुत्रांसहित नरमांसभक्षक वन्य जाती व हित्त्व स्वापदे यांचा अनिरुद्ध संचार असलेल्या विजनांतून फिरते आहे व उभारलेलें नाटक आनंदपर्यवसायी होऊन लोकक्षोभाला आपण वळी पडू नये म्हणून राजा धृतराष्ट्र विलापाचें ढोंग करण्यांत गुतला आहे या दृश्याशी, केवळ शब्दताडनामुळे व तेंही अप्रत्यक्षपणे केलेल्या शब्दताडनामुळे विव्ध होणाऱ्या आश्रमवासी पर्वातील धृतराष्ट्राशी तुलना करा म्हणजे आपणास कोणतें दृश्य अधिक करुणास्पद वाटते याची खात्री पटेल. धृतराष्ट्र हाच महाभारताचा खरा 'खलनायक' होय. तो अत्यंत गुढ आहे. सर्पाची गति ज्याप्रमाणे अप्रत्यक्ष असते व दश फक्त प्रचितीस येतो अशीच धृतराष्ट्राच्या आक्रमणाची वाटचाल अत्यंत गुप्त आहे. त्यामुळे महाभारत संहितेचे वरवर वाचन करणारास धृतराष्ट्राच्या खऱ्या व्यक्तिमत्त्वाची कल्पना येत नाही. त्यानें दुर्योधनाला ठिकठिकाणी दिलेली दूषणे, त्याने त्याची भरसभेंत अनेकवार केलेली निंदा आपण अत्यंत सौज्ज्वळ असून केवळ अगतिकतेमुळेच आपणांस हें सर्व सहन करावें लागते हे सर्व दाखविण्याची त्याची प्रवृत्ति, पाडवांची त्याने वारवार केलेली प्रशंसा, धर्म व न्याय यांसाठी त्याने वारंवार केलेले आक्रोश हीं सर्व त्याची बाह्यस्वरूपे अथवा ढोंग आहेत. वगळा ज्याप्रमाणे साधूचा आव आणून नदीच्या

तीरावर एकाच पायावर उभा राहून माशांना फसविण्यापुरतीच तपश्चर्या करतो व ते आढोकांत येतांच त्यांना गिळंकृत करतो त्याचप्रमाणे राजा धृतराष्ट्राचेही आहे. 'वक्वत् साधयेदर्यान्' या कूटनीतीची धृतराष्ट्र ही केवळ मूस होय. राजा धृतराष्ट्र याच्या या स्वभावविशेषांचा, महाभारत सूक्ष्मतेने पाहिल्यास, ठिकठिकाणी प्रत्यय आल्यावांचून राहत नाही. दुर्योधनावर त्याचे प्रेम होतें, एवढ्याच कारणास्तव तो त्याच्या कुकृत्यांना संमति देतो असें नसून त्याच्या स्वतःच्याच अंतःकरणात पांडवांच्याविषयीं असूयेने पेट घेतलेला असतो असें महाभारतांत म्हटलें आहे. राज्य पांडूचें असल्यामुळे तें त्याच्या ज्येष्ठ पुत्राला मिळावें ही गोष्ट उघडच होती. पांडूनें अरण्यांत जातांना आपलें राज्य धृतराष्ट्राच्या स्वाधीन केलें व तसें तें पांडूनें केलें म्हणूनच त्याचीं मुलें अल्पवयी असल्या-मुळे प्रजांनीही धृतराष्ट्राला तात्पुरती संमति दिली. अर्थात् धृतराष्ट्र याप्रमाणे सिंहासनाचा कारभार चालवू लागला तरी राज्याचा पुढचा वारस धृतराष्ट्रानंतर कां होईना पण युधिष्ठिरच होता ही गोष्ट निर्विवाद होती. या वावतीत महाभारतांत असें म्हटलें आहे.

तथा पाण्डुरर्षपतिः सत्यसंधो जितेन्द्रियः ।

राजा कुरुणां धर्मात्मा सुव्रतः सुसमाहितः ॥ ३

ज्येष्ठाय राज्यमददद् धृतराष्ट्राय धीमते ।

यवीयसे तथा क्षत्रे कुरुणां वंशवर्धनः ॥ ४

ततः सिंहासने राजन् स्थापयित्वैनमच्युतम् ।

वनं जगाम कीरव्यो भार्याभ्यां सहितो नृपः ॥ ५

नीचैः स्थित्वा तु विदुर उपास्ते स्म विनीतवत् ।

प्रेष्यवत् पुरुषव्याघ्रो बालव्यजनमुत्क्षिपन् ॥ ६

ततः सर्वाः प्रजास्तात धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ।

अन्वपद्यन्त विधिवद्यथा पाण्डुं जनाधिपम् ॥ ७

विसृज्य धृतराष्ट्राय राज्यं सविदुराय च ।

चचार पृथिवी पाण्डुः सर्वा परपुरञ्जयः ॥ ८

पोशसवनने दाने मृत्याना चान्ववेक्षणे ।

भरणे चैव सर्वस्य विदुर सत्यसदगर ॥ ९

सन्धिविग्रहमयुक्तो राजा सवाहनक्रिया ।

अवंक्षत महातेजा भीष्म परपुरञ्जय ॥ १०

सिंहासनस्यो नृपतिर्वतराष्ट्रो महाबल ।

अन्वास्यमान सतत विदुरेण महात्मना ॥ ११

—महाभारत उद्योगपर्व अध्याय १४८

‘कोरवाचा धर्मात्मा, सत्यसध, व्रतनिष्ठ, जितेन्द्रिय राजा जो पाण्डु त्याने यनात जाण्याचा निश्चय करून राज्य धृतराष्ट्राच्या अधीन केले व तो आपल्या स्त्रियासहित मृगया व विहार करण्या-स्तव वनसंचार करू लागला राजा धृतराष्ट्र राज्यप्रमुख म्हणून कारभार पाहू लागल्यानंतर विदुर अत्यंत नम्रपणे चामर हातात घेऊन त्याची सेवा करू लागला प्रजा ज्याप्रमाणे पाण्डूला भजत, त्याचप्रमाणे त्या पाण्डूनेच राज्य स्वाधीन केलेल्या धृतराष्ट्राचाही सन्मान राखू लागल्या विदुरासहित धृतराष्ट्राच्या स्वाधीन राज्य करून पाण्डु पृथ्वीवर संचार करू लागला कोशसग्रह, कोशव्यय, अधिकारी नियुक्त करणे व सर्वांचे पालनपोषण इत्यादि कामे विदुराने यथावत् चालविली राज्यव्यवहार व सधिविग्रहादिक कार्ये भीष्म पाहू लागले व सिंहासनावर धृतराष्ट्र राहिला

हे द्रोणाचे भाषण आहे धृतराष्ट्राला याप्रमाणे सिंहासनावर येण्याची सध्वि पाण्डूच्याच कृपेने मिळाली असली तरी ते काही पाण्डूने राजा धृतराष्ट्राला सतत दिलेले राज्याचे दानपत्र नव्हते की वशपरंपरागत ते त्याच्याकडे राहावे ती एक तात्पुरत्या स्वरूपाची व्यवस्था होती त्यामुळे त्या राज्याचा भावी वारस अर्थात्च युधिष्ठिर होता राज्याचे प्रमुख सूत्रचालक भीष्म यानी स्वतःच ही गोष्ट उद्योगपर्वत सांगितलेली आहे ती पुढीलप्रमाणे —

राजा तु पाण्डुरभवन्महात्मा लोकाविश्रुत ॥ ३९

स राजा तस्य ते पुना पितुर्दयाद्यहारिण ॥ ४०

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १४७

सर्वं लोकांत विख्यातकीर्ति असलेला पाण्डु हाच राजा असल्या-
मुळें त्याचे पुत्र हेच त्याच्या संपत्तीचे धनी ठरतील ही गोष्ट निर्वि-
वाद आहे. त्याप्रमाणे सर्व अध्ययनपूर्ण झाल्यावर सर्वांच्या संमतीनेच
युधिष्ठिराला धृतराष्ट्राने यौवराज्याचा अभिषेक केला. युधिष्ठिर
युवराज झाल्यानंतर तो आपल्या अंगच्या गुणांनी अत्यंत लोकप्रिय
झाला. त्याचे बंधु त्याच्या आज्ञेत राहून राज्यविस्तार करूं लागले.
त्यांची परस्परांतील एकी, त्यांचा प्रभाव व पराक्रम यांमुळें ते जस-
जसे लोकप्रिय होऊं लागले तसातसा राजा धृतराष्ट्राला त्यांच्या
विषयीं अकारण मत्सर वाटू लागून त्याचें अंतःकरण त्यांच्या
विषयींच्या दुष्ट भावनेनें भरून गेलें. महाभारत म्हणतें :—

ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव ।

स्थापितो धृतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १

धृतिस्थैर्यसहिष्णुत्वादानृशंस्यात्तथाजंवात् ।

भृत्यानामनुकम्पार्यं तथैव स्थिरसौहृदात् ॥ २

ततोऽदीर्घेण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

पितुरन्तर्दधे कीर्तिं शीलवृत्तसमाधिभिः ॥ ३

असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः ।

संकर्षणादशिक्षद्वै शश्वच्छिक्षां वृकोदरः ॥ ४

समाप्तशिक्षो भीमस्तु द्युमत्सेनसमो बले ॥ ५

अर्जुनस्य समो लोके नास्ति कश्चिद्धनुर्धरः ॥ १६

गदायुद्धेऽसियुद्धे च रथयुद्धे च पाण्डवः ।

पारगश्च धनुर्युद्धे बभूवाथ धनजयः ॥ १७

नीतिमान्सकला नीतिं विबुधाधिपतैस्तदा ।

अवाप्य सहदेवोऽपि भ्रातॄणां ववृते वशे ॥ १८

द्रोणेनैव विनीतश्च भ्रातॄणां नकुलः प्रियः ।

चित्रयोधी समाख्यातो बभूवातिरथोदितः ॥ १९

धनौर्ध्रं प्राप्याम्रास कुरुराष्ट्रं धनंजयः ॥ २५

एवं सर्वे महात्मानः पाण्डवा मनुजोत्तमाः ।

परराष्ट्राणि निजित्य स्वराष्ट्रं बभूधुः पुरा ॥ २६

ततो बलमतिख्यातं विज्ञाय दृढघन्विनाम् ॥ २७

त्यानंतर एक वर्षाने धृतराष्ट्राने यौवराज्यावर पांडुपुत्र युधिष्ठिराची स्थापना केली धैर्य, म्थैर्य सहिष्णुता, प्रेमळपणा, नम्रता, ज्याच्यावर प्रेम केले त्यावर ते स्थिर रावणे, व हाताखालच्या अधिकाऱ्यावरील ममत्व, शील, चारित्र्य व मनाचा खबीरपणा, यामुळे लौकरच कुंतीपुत्र युधिष्ठिराने आपले वडील पाण्डु याच्या कीर्तीवरही मात केली व तो अत्यंत लोकप्रिय होऊन राहिला खड्गयुद्ध, गदायुद्ध, रथयुद्ध या सर्वांच्यात भीमसेनाने अत्यंत प्रावीण्य मिळविले त्याने बलरामाजवळून शस्त्रास्त्रविद्येचे खास शिक्षण घेतले व त्यानंतर तो अत्यंत बलशाली व पराक्रमसंपन्न म्हणून गणला जाऊ लागला तो आपल्या ज्येष्ठ भ्रात्याच्या नेहमी आज्ञेत असे अर्जुन धनुर्विद्येत तर अलौकिकच होता त्याचप्रमाणे गदायुद्ध, खड्गयुद्ध व रथयुद्ध यातही तो अत्यंत प्रवीण होता सहदेव हा बृहस्पतीच्या नीतिशास्त्रात अत्यंत प्रवीण होता नकुलही कलात्मक युद्ध करणारा असून अतिरथी म्हणून विख्यात होता अर्जुनाने अनेक राज्ये जिंकून आपल्या पराक्रमाने अपार धन कुरराष्ट्राला मिळवून दिले याप्रमाणे सर्वथेष्ठ पांडवाने विजय संपादन करून आपले राष्ट्र वाढवावयास प्रारंभ केला त्याचे विख्यात बळ, पराक्रम, लोकप्रियता अमर्श एकी इत्यादि पाहून धृतराष्ट्राचे अतःकरण त्याच्याविषयी दूषित झाले व त्याचा विनाश कसा करता येईल आणि हाती असलेले सर्व राज्य सदाचेच कसे मिळकृत करता येईल याचा विचार त्याच्या अतःकरणात मुद्द झाला त्याने कणिक नावाच्या एका कूटनीतिज्ञाला एकान्तात बोलावून आणून त्याच्याशी गुप्तपणाने बोलणे केले व त्याच्याजवळून कूटनीतीचे पाठ घेऊन तदनुसार आपल्या कारस्थानांना प्रारंभ केला धृतराष्ट्राचे स्वभावचित्र उलगडण्याच्या दृष्टीने कणिकनीतीतील प्रमेयांचे फार महत्त्व आहे महाभारतकारानी आदिपर्वाच्या १४० व्या अध्यायात कणिकनीति सांगून १४१ व्या अध्यायापासून धृतराष्ट्राच्या कपट कारस्थानांच्या वर्णनाला प्रारंभ केलेला आहे यात काव्याच्या दृष्टीने पौर्वापर्य नम अत्यंत उत्कृष्ट

रीतीनें साधण्यांत आलेला आहे. जणूं कीं काय कणिकनीति हा प्रतिपाद्य विषय व धृतराष्ट्र हें त्याचें प्रात्यक्षिक वाटतें. या दृष्टीने धृतराष्ट्राचें स्वरूप ध्यानांत येण्यास कणिकानें त्याला केलेल्या उपदेशाचें स्वरूप लक्षांत घेणें अत्यंत आवश्यक आहे. कणिकाने धृतराष्ट्राला काय सांगितलें?

कणिकाचा उपदेश

वैशंपायन उवाच ।

श्रुत्वा पाण्डुसुतान्वीरान्वलोद्विक्तान्महोजसः ।

धृतराष्ट्रो महीपादुश्चिन्तामगमदानुरः ॥ १

तत आहूय मन्त्रज्ञ राजशास्त्रार्थवित्तमम् ।

कणिक मंत्रिणां श्रेष्ठं धृतराष्ट्रोऽब्रवीद्वचः ॥ २

धृतराष्ट्र उवाच ।

उत्सक्ताः पाण्डवा नित्यं तेभ्योऽमूये द्विजोत्तम ।

तत्र मे निश्चिततमं संधिविग्रहकारणम् ।

कणिक त्वं ममाचक्ष्व करिष्ये वचनं तव ॥ ३

वैशंपायन उवाच ।

स प्रसन्नमनास्तेन परिपृष्टो द्विजोत्तमः ।

उवाच वचनं तीक्ष्णं राजशास्त्रार्थदर्शनम् ॥ ४

नास्य छिद्रं परः पश्येच्छिद्रेण परमन्वितात् ।

गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरभात्मनः ॥ ८

नासम्यक्कृतकारी स्यादुपक्रम्य कदाचन ।

कण्टको ह्यपि दुच्छिन्न आस्तावं जनयेच्चिरम् ॥ ९

वधमेव प्रशंसन्ति शत्रूणामपकारिणाम् ।

सुविदीर्णं सुविक्रान्तं सुयुद्धं सुपलायितम् ॥ १०

आपद्यापदि काले च कुर्वीत न विचारयेत् ।

नावज्ञेयो रिपुस्तात दुर्वलोऽपि कथंचन ॥ ११

अन्धः स्यादन्धवेलायां बाधिर्यमपि चाश्रयेत् ।

कुर्यात्तृणमयं चापं शयीत मृगशायिकाम् ।

सान्त्वादिभिस्पापैस्तु हन्याच्छत्रुं वशे स्थितम् ॥ १३

राहू नये शत्रू दुर्बल असला तरी त्याची उपेक्षा कधीहि करू नये
 योडासा अग्निदेखील सर्व अरण्य जाळून भस्म केल्याशिवाय कधीहि
 राहत नाही वळेनुमार कधी जवळ व्हावे तर कधी बंधिर व्हावे, व
 आपल्यासमोर गोष्टी घडत असताहि आपल्याला त्या मुळीच बळत
 नाहीत असे दाखवावे वान चागले तीक्ष्ण असतानादेखील खुशाल
 बहिरेपणाचे साग घ्यावे कधी तूणाचे चाप करावे व व्याघ्र ज्या-
 प्रमाणे मृगाच्या अंतःकरणात विश्वास उत्पन्न करतो त्याप्रमाणे ढागी
 पणाने नि गरिरीने वागून वसत्वन, नम्रता इत्यादि सर्व उपायांचा
 अवलंब करून शत्रूच्या मनात आपल्याविषयी विश्वास उत्पन्न करून
 त्याला ताब्यात घ्यावे व ठार मारावे याला गवतात झाकलेले
 धनुष्य म्हणतात कारण वरून दिसायला ते जरी गवत वाटले तरी
 आत असते प्राणहारक धनुष्य शत्रू शरण आला आहे म्हणून त्याच्या-
 वर कधीहि दया करू नये कारण त्याला स्वास्थ्य मिळाले की तो
 भय उत्पन्न केल्यावाचून राहत नाही एकदा ठारच मारल्यावर भय
 कोठे? अग्निपूजेचे त्रव धारण करून, यज्ञयागादि कर्मांचे ढांग
 उभारून, कापाय वस्त्रे परिधान करून, जटा व हरिणाजिनाचा अव-
 लंब करून लोकांच्या अंतःकरणात आपल्याविषयी विश्वास उत्पन्न
 करावा नंतर लाडग्याप्रमाणे त्याचे सर्वस्व लुबाडावे जावर आपला
 काळ वाईट आहे तोवर शत्रूलाहि खुशाल खाद्यावरून वाहावे, व
 पुन्हा काळ अनुकूल आला की घडा ज्याप्रमाणे दगडावर आपटून
 फाडून टाकतात त्याप्रमाणे आपल्या शत्रूला नष्ट करावे शत्रू
 कितीहि प्रार्थना करीत असला तरीहि त्याला कधीहि सोडू नये
 त्याच्यावर कधी दया दाखवू नये त्याला ठारच मारावे साम,
 दाम, भेद, दण्ड इत्यादि सर्व उपायांचा अवलंब करून शत्रूला ठार
 वधू, पिता अथवा गुरु कोणीहि असो एकदा तो आपला शत्रू आहे
 असे ठरविले की, ज्याला स्वतःचे कल्याण व्हावे अशी इच्छा आहे
 त्याने त्यांना ठार मारल्याशिवाय कधीहि राहू नये ज्याच्या मनात
 आपल्याला मारावयाचे आहे त्याच्या मनात आपल्याविषयी अपार
 प्रेम आहे असे दाखवून धार्मिकतेचे ढांग उभारून व त्याचा मोठा

आदरसत्कार करीत असल्याचेंही दाखवून त्याची वंचना करावी व वेळ आली तर त्याला ठार मारावें. अत्यंत घोर जरी अपराध केला तरी वरून जो धर्माचें भरपूर ढोंग करूं शकतो त्याचे दोष व अपराध मेघांनी पर्वत झाकला जावा त्याप्रमाणे झाकले जातात. ज्याला आपल्या मनांत ठार मारावयाचें आहे त्याला कसलाही संशय येऊं देऊं नये. त्याला उत्थापन देऊन, आसनादिकांनी आदरसत्कार करून, वचनित् देणग्याही देऊन शत्रूच्या मनांत प्रथम विश्वास उत्पन्न करावा व त्याच्या अंतःकरणांत भरपूर विश्वास उत्पन्न झाला की त्याच्यावर असा जीवघेऊं प्रहार करावा की त्याला उठूं म्हणून देऊं नये. वाणीने अत्यंत विनोत असावें पण हृदय वस्तुन्याच्या धारेप्रमाणे तीक्ष्ण असावें. अंतःकरणांत केवढेंही क्रूर कृत्य करावयाची इच्छा असली तरीही बोलतांना मात्र नेहमी स्मितपूर्वकच बोलवे. हात जोडणें, वचन देणें, सात्वना दाखविणें, पायांवर डोकें ठेवणें, वाटेल तशीं आश्वासनें देऊन आगा उत्पन्न करणें, यांपैकी कोणत्याही गोष्टीचा वेळ पडेल त्याप्रमाणे अवश्य उपयोग करावा. ज्याला आपलें कल्याण करून घ्यावयाचें आहे त्याने या सर्व गोष्टींचा अवलंब करावयास हृदय कचरूं देऊं नये. दुतःत्याच्या मर्मावर आघात केल्यावांचून, अत्यंत दारुण कर्म केल्यावांचून व बगळ्याप्रमाणे ढोंग करून आघात केल्यावांचून जगांत कोणालाही मोठे ऐश्वर्य प्राप्त झालेलें नाही. कोणतेंही काम इतक्या गुप्तप्रणाने करावें की आपले शत्रु व मित्र दोघांनाही त्याच्या प्रयोगाचा पत्ता लागूं नये. केवळ परिणामांवरूनच त्यांना काय ज्ञान व्हावयाचें असेल तें होईल, इतक्या दक्षपणें या वादतींत बागावें, जर पांडूपुत्र बलवान् आहेत व जर तूं त्यांना आपले शत्रु समजतोस तर तुला ज्यायोगें पश्चात्ताप होणार नाही अशाच पद्धतीने या नीतीचा तूं अवलंब कर. }

मी येथे सर्व कणिकनीति उद्धृत केलेली नाही. धृतराष्ट्राचें व्यक्तिचित्र उलगडावयास तिच्या ज्या तत्त्वांचा परिचय असणें आवश्यक आहे, तेवढ्यांचाच मी येथे उल्लेख केलेला आहे. हीं तत्त्वे ध्यानांत ठेवून राजा धृतराष्ट्राच्या व्यक्तिचित्राकडे पाहिलें तर काय दृष्टोत्पत्तीस येईल? तें आपण पुढच्या व्याख्यानांत पाहूं.

१०. धृतराष्ट्राचे स्वभावचित्र

मागच्या व्याख्यानात उद्धृत केलेल्या कूटनीतीच्या अथवा कणिक नीतीच्या सवधी नेहमांच अशी एक गोष्ट सांगण्यात येते की, या नीतीचे प्रयोग जगातील सर्वच राजकारणधुरधर पुरुषांनी केलेले असल्यामुळे व जगातील इतिहासाच्या ओघात आजवर आलेल्या व पुढे येणाऱ्या कोणत्याही राजकारणी पुरुषाला एरवी यश मिळणे दुरापास्त असल्यामुळे त्या नीतीचा अवलंब करणे कोणत्याही पुरुषाला अत्यंत आवश्यक ठरते, व त्यामुळे या नीतीचा अवलंब करणारा पुरुष अनीतिमान्, अधार्मिक अथवा अवपतित म्हणून समजण्यात येत नाही आजवर तरी तो तसा समजला गेलेला नाही. केवळ भारतवर्षाच्या इतिहासापुरते पाहिले तरी भगवान् श्रीकृष्णासारख्या पूर्णावताराला देखील या नीतीचा अवलंब करणे कमप्राप्त ठरले. इतकेच नव्हे तर नदवशाचा नाश याच नीतीने करणारा व आपल्या कीटिलीय अर्थशास्त्र या ग्रंथात तिचा वेगवेगळ्या अंगानी परिचय करून देणारा आर्य चाणक्य अतिशय थोड्या पुरुष म्हणून इतिहासात प्रसिद्धीस आला मग ज्या नीतीच्या अवलंबामुळे भगवान् श्रीकृष्णाचे पूर्णावतारत्व नष्ट होऊ शकत नाही, त्याच नीतीचा अवलंब राजा धृतराष्ट्राने केल्याबरोबर त्याच्या बाबतीत मात्र दोषारोप करावयास का तयार व्हावे ? महाभारताच्या शांतिपर्वातील राजधर्म प्रकरणात ज्ञानप्रमाणे विदुषः नीतिधर्माचा पुरस्कार केलेला आहे त्याचप्रमाणे राज्य मिळवू, रक्षू व चाडवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीसाठी म्हणून या कूट नीतीचाही पुरस्कार करण्यात आलेला आहे, अशा स्थितीत राजा धृतराष्ट्राने या नीतीचा पुरस्कार केला असता त्याला दोषी समजण्याचे कारण काय ? या प्रश्नाचा परिहार सोपा आहे जगातील ज्या थोर व्यक्तींनी या नीतीचा पुरस्कार केला त्यांनी तो अपरिहार्य म्हणून, अगतिक होऊन केलेला आहे प्राप्त धार्मिक कर्तव्य म्हणून नव्हे. किंहुना या विशिष्ट नीतीच्या वक्तोत व्यक्तिगत धार्मिक

व्याख्यान १० वे, दिनांक ५ एप्रिल १९५१

आचरणापेक्षां सामाजिक कल्याणाचा हेतु अधिक श्रेष्ठ समजून तिचा पुरस्कार करण्यांत आलेला आहे. जग हें लवाटांनीं भरलेंलें आहे. अशा स्थितीत समाजकल्याणाच्या दृष्टीने काढ्याने काढा काढावा या न्यायाने लवाडाचिच हत्यार त्यांच्यावर उलटवून त्यांचा नाश केल्यावांचून भागावयाचें नाही. म्हणून जगांतील महापुरुषाचें या नीतीचा अवलंब करणें हें प्राप्तकर्तव्य ठरलें. रोज संध्या करावी, प्रत्येक वसंत ऋतूंत सोमयाग करावा, परस्त्रियांना मातेसमान मानावें अथवा नेहमी खरें बोलावें ही जशीं नीतिशास्त्रांतलीं कर्तव्ये आहेत, त्याप्रमाणे स्वार्थासाठी खोटे बोलावें, लोकांची घरें जाळावीं, दुसऱ्यांना विपप्रयोग करावे व अकारण परस्वापहरण करावें हीं कांही नीतिशास्त्रांतली प्राप्तकर्तव्ये नव्हेत. दुसऱ्याने आपलें राष्ट्र बुडवूं नये म्हणून आपण त्यांचीं घरें जाळावीत, दुसऱ्यांनीं आपल्याला विपप्रयोग करूं नये म्हणून शक्य ती दक्षता बाळगून त्यालाच नष्ट करावें, या आत्मसंरक्षणात्मक प्रतिक्रियेंतून अगतिकर्तेंनें या नीतीचा पुरस्कार करण्यांत आलेला आहे. कोणत्याही गोष्टीची नीतिमयता अथवा अनितिमयता तिच्या मुळाशीं असलेल्या प्रेरक हेतूवरूनच पाखरली जाते. आर्य चाणक्याने कौटिल्याचा अंगीकार करून नंदराज्य धुळीला ऱ्ळविलें व त्या जागी दुमरी सत्ता प्रस्थापित केली असली तरी त्या सत्तेपैकी कपदिकेचाही त्याने अभिलाष धरला नाही व नव्या प्रस्थापित सत्तेकडून ग्रीक-यवनांच्या आक्रमणाला थोपवून घेऊन भारत त्यांच्या आक्रमणापासून मुक्त केल्यावर एखाद्या महान् साम्राज्याचा वास्तविक सूत्रधार वनप्याच्या प्रभुत्वाच्या आकाशेचा देखील परित्याग करून तो आपले तपश्चर्येचे कर्तव्य पार पाडावयासाठी निघून गेला. या गोष्टीत त्याचें आर्यत्व, भारतीयत्व अथवा माहात्म्य व्यक्त झालें आहे. जर तो तसें कांही न करतां स्वतःच राज्य बळकावून घेतला असता अथवा त्या राज्याचें सूत्रचालकत्व मरेपर्यंत न सोडतां जळू ज्याप्रमाणे रक्ताला चिकटून वसते त्याप्रमाणे जर तो जन्मभर चंद्रगुप्ताची प्रधानकीच करीत राहिला असता तर इतिहासाच्या दृष्टीने तो आज ठरला आहे तसा महापुरुष खात्रीने ठरला नसता.

काव्यवाङ्मयावर देखील या महापुरुषाच्या महत्तेची त्याच्या या त्यागबुद्धीमुळेच छाप बसलेली आहे हे मुद्राराक्षस नाटकातून चांगलेच प्रत्ययास येते. तेथील कचुकी चाणक्याचे वर्णन करताना म्हणतो —

अहो राजाधिराज मन्त्रिणो विभूति । तथाहि

उपलशकलमेतत् भेदक गोमयानाम् ।

वटुभिरुपहताना वहिषा स्तूपमेतत् ॥ — मुद्राराक्षस ३-१५

चाणक्याची महत्ता या गोष्टीत सामावलेली आहे व म्हणून कीटिल्य करूनही 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' या न्यायाने त्याची महत्ता नष्ट होऊ शकत नाही. भगवान् श्रीकृष्णाच्या वावतीतही हेच आहे. नृशमकृत्ये करणाऱ्या स्वार्थी लबाडाची वाटचाल ओळखून जे त्याच्याशी तेच हत्यार वापरून धोरण आखीत नाहीत ते अखेरीस जगात बाबळट व मूर्ख समजले जाऊन स्वतःचा व राष्ट्राचाही सर्वनाश ओढवून घेतात, हे हाती आलेल्या महमद घोरीला जीवदान देऊन शेवटी स्वतःचा व राष्ट्राचाही नाश ओढवून घणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाणाच्या उदाहरणावरून चांगले स्पष्ट हाण्यासारखे आहे. तात्पर्य केवळ स्वार्थी हेतूने, दुसऱ्याच्या सर्वस्वापहरणाची नीच वृत्ति ठेवून या नीतीचा वापर करणे हे अधःपाताचेच लक्षण समजले पाहिजे. आर्य महापुरुषानी व राजानी ते तसेच मानले होते. शाश्वत धर्म, मानव कल्याण अथवा राष्ट्रहित या उदात्त ध्येयाप्रीत्यर्थ स्वतःचा स्वार्थ मनातही न आणता या नीतीचा अवलंब करणे वेगळे, व स्वार्थी हेतु पुरविण्यास्तव तिचा अवलंब करणे वेगळे. प्रतिश्रिया व अगतिवृत्ता म्हणून तिला नीतिशास्त्रात स्थान मिळाले आहे, विधिप्राप्त वर्तव्य किंवा आवश्यक नैतिक गोष्ट म्हणून नव्हे. हे या गोष्टीचा विचार करताना नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे. राजा घृतराष्ट्राचा हेतु श्रीकृष्ण, कीटिल्य अथवा जगातील इतर महापुरुष यांच्याप्रमाणेच उदात्त होता काय ?

राजा घृतराष्ट्राचा हेतु

महाभारताच्या शांतिपर्वात राजधर्मप्रकरणात राजवर्तव्य म्हणून असे सांगितले आहे

नाधर्मेण, महीं जेतुं लिप्सेत जगतीर्पातः ।

अधर्मविजयं लब्ध्वा को नु मन्येत भूमिपः ॥ १

अधर्मयुक्तो विजयो ह्यधर्बोऽस्वर्ग्य एव च ।

सादयत्येष राजानं महीं च भरतर्षभ ॥ २

—महाभारत, शांतिपर्व अ १६

‘राजाने अधर्मानि पृथ्वी जिक्ण्याचा विचारही मनांत आणूं नये. अधर्मानि मिळविलेला विजय कोणत्या राजास अभिमानास्पद वाटेल? अधर्मानि मिळविलेला विजय या लोकां टिकूं शकत नाही व पर-
लोकीही तो दुर्गतीसच कारणीभूत होतो. इतकेंच नव्हे तर दैवटी तो त्या राजाचा व त्याने मिळविलेल्या जमिनीचाही नाश करतो.’
राजा धृतराष्ट्राने युधिष्ठिराला यौवराज्यपदावर बसविलें होतें हें आपण पाहिलेंच. एकदा युधिष्ठिराला यौवराज्यपदावर बसविल्या-
वर त्याच्या पराक्रमाविषयी व योग्यतेविषयी आपल्याला मत्सर वाटूं लागला हेंही त्याने स्पष्ट शब्दांत कबूल केलें आहे हेंही आपण मागच्या व्याख्यानांत पाहिलें. तत्कालीन रुढ कायद्याप्रमाणे अंध म्हणून त्याचा राज्यावरील अधिकार संपल्यानंतर त्याचे आजोवा देवापि यांच्याप्रमाणे धीरोदात्त वर्तन राखणें हेंच त्याचें कर्तव्य होतें. देवापि हीनांग असल्यामुळे धृतराष्ट्राप्रमाणे ज्येष्ठ पुत्र असतांना देखील त्याचा राज्यावरील अधिकार संपतांच कूटनीतीचा आश्रय न करतां धाकट्या भावाला म्हणजे संतनुला गादीवर बसवून तो स्वतः अरण्यांत निघून गेल्याचें आपण पाहिलें. त्याच परंपरेत जन्म पावलेल्या धृतराष्ट्राचेंही तेंच कर्तव्य होतें. तें त्याने न पाळतां उलट राज्याचीं अधिकारसूत्रें आपल्याच हातीं ठेविलीं हा त्याचा पहिला अधःपात व नुसतींच आपल्या हातीं ठेविलीं असें नसून युधिष्ठिराला यौवराज्याचा अभिषेक करून कुरुराज्याचा भावी वारस म्हणून नियुक्त केल्यानंतरही त्याने त्याच्या पदच्युतीची व राज्य गिळंकृत करण्याची कारस्थानें सुरू केलीं हा त्याचा दुसरा अधःपात. आपल्या मनांत उत्पन्न झालेले विचार पापमय आहेत याची धृतराष्ट्राला स्वतःला जाणीव होती. इतकेंच नव्हे तर त्या बाबतीत तो आपला उद्देश स्पष्ट करून सांगावयास भीतही होता असें दिसतें. तो म्हणतो.

दुर्याधन ममाप्येतद् हरि मपरिवर्तते ।

अभिप्रायस्य पापत्वानैव तु विवृणोम्यहम् ॥ १६

न च भीष्मो न च द्रोणो न च क्षत्ता न गौतम ।

वियास्यमानान्भीन्तेयाननुमस्यन्ति कर्हिचित् ॥ १७

ममा हि कौरवेयाणा वय ते चैव पुनर ।

नैत विपममिच्छेयुर्धर्मयुक्ता मनश्चिन ॥ १८

ने त्रय कौरवेयाणामेतेषा च महात्मनाम् ।

वय न बध्यता तात गच्छाम जगतस्तथा ॥ १९

— महाभारत, आदिपर्व अ १४२

दुर्याधना ! माझ्याही अत करणात हीच गोष्ट आहे पण हा अभिप्राय पापमय असल्यामुळे तो मी कोणासमोर सांगू शकत नाही आपण जर पांडवांना काढून लावले तर भीष्म, द्रोण, विदुर व कृपाचार्य या कृपार्या कधीच समति देणार नाहीत आपण व पाण्डव यांच्याविषयी त्याची समबुद्धि असल्यामुळे व ते धार्मिक आणि मनस्वी लोक असल्यामुळे आपले मान हित व्हावे आणि केवळ पाण्डवांचे मान अहित व्हावे ही गोष्ट ते केव्हाही मान्य करणार नाहीत इतकेच नाही तर कौरवराज्यातील कुलधुरधर पुरुष, राज्यकारभारातील द्रोणादि श्रेष्ठ लोक व नीति व अनिती याची ओळख असणारे सर्व जग याच्या दृष्टीने आपण वय ठरल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीति वाटते

दुर्याधनाने त्याला आपल्या कारस्थानाची माहिती दिल्यानंतर मागे वर्णिलेल्या कूट नीतीतील पुन सखा, भाऊ पिता वा गुरू कोणीही असा, जो कोणी आपल्या स्वार्थाच्या आड येईल त्याला ठार मारावे या प्रमेयाचा त्याने अंगीकार केला आपल्या मुलाला प्रजाशी स्पष्ट सवध ठवता यावा म्हणून त्याने पाण्डवांना वारणावतात काढून लावावयाचे निश्चित केले पण त्यांना सरळ काढून लावणे अशक्य होते म्हणून त्यासाठी त्याने मागे उल्लेखिलेल्या तृणमय चाप वापरावे या नीतीचा अंगीकार केला व कारस्थान उभारले

धृतराष्ट्राचें कारस्थान

हस्तिनापुराच्या प्रजाजनांपासून पाण्डवांना पुष्कळ दिवसपर्मंत दूर ठेवून त्या अवधींत दुर्योधनाला आपलें आसन दृढमूल करण्याची संधि द्यावी असें धृतराष्ट्राच्या या कारस्थानाचें स्वरूप होतें. त्यासाठी त्याने वारणावत नावाच्या नगरीत त्यांना पाठवावयाचें निश्चित केलें. पण उघडपणें तर त्यांना तसें पाठवितां येणें शक्य नव्हतें. त्याने पाण्डवांच्या मनांत वारणावताला जाण्याची इच्छा उत्पन्न व्हावी असा प्रयत्न सुद्धा केला. महाभारतांत म्हटलें आहे,

धृतराष्ट्रप्रयुक्तास्ते कैचित्कुशलमन्त्रिणः ।

कथयांचक्रिरे रम्यं नगरं वारणावतम् ॥ २

अयं समाजः सुमहान्रमणीयतमो भुवि ।

उपस्थितः पद्मपतेर्नगरे वारणावते ॥ ३

सर्वरत्नसमाकीर्णं पुंसां देशे मनोरमे ।

इत्येवं धृतराष्ट्रस्य वचनाच्चक्रिरे कथाः ॥ ४

कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे वारणावते ।

गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञे तत्र मतिर्नृप ॥ ५

यदा त्वमन्यत नृपो जातकीतूहला इति ।

उवाचैतानेत्य तदा पाण्डवानम्विक्रान्तुतः ॥ ६

ममंते पुष्टपा नित्यं कथयन्ति पुनः पुनः ।

रमणीयतमं लोके नगरं वारणावतम् ॥ ७

ते ताता यदि मन्यध्वमुत्सवं वारणावते ।

सगणाः सान्वयाश्चैव विहरध्वं यथामराः ॥ ८

ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि गायनेभ्यश्च सर्वशः ।

प्रयच्छध्वं यथाकामं देवा इव सुवर्चसः ॥ ९

कंचित्कालं विहृत्यैवमनुभूय परां मुदम् ।

इदं वै हस्तिनापुरं सुखिलः पुत्ररेज्यथ ॥ १०

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४३

‘धृतराष्ट्राने नियुक्त केलेले कांही कुशल मंत्री पाण्डवांच्या आंवतीं आंवतीं वारणावत शहर अत्यंत रम्य असल्यावद्दल वारंवार गोष्टी

चरू लागले त्या वारणावतात भगवान् महादेवाचे अत्यंत रम्य स्थान असून तेथे मोठी यात्रा भरणार आहे, ते नगर अत्यंत समृद्ध असून मनोरमतेत ते सर्वश्रेष्ठ ठरेल, इत्यादि गोष्टी धृतराष्ट्राच्या प्रेरणेवरून त्याचे कुशल स्नेही वारवार वरू लागले त्याच त्या गोष्टी एकासारख्या कानावर पडत गेल्यामुळे ह 'वारणावत' आहे तरी काय, ते एकदा डोळ्यांनी बघावे अशी इच्छा पाडवाच्याही मनात स्वाभाविकपणे उत्पन्न झाली पाडव ते नगर पहाण्या-विषयी पुरेमे उत्सुक झालेले आहेत अशी राजा धृतराष्ट्राची जेव्हा पूर्णपणे खानी पडली तेव्हा त्याने त्याची भेट घेऊन त्यांना असे सांगितले की, ही माझी माणमे वारवार वारणावत नगर अत्यंत चांगले असल्याविषयी व तेथील रमणीयता अपूर्व असल्याविषयी सांगत अनन्त जरा तुमची तेथे जाण्याची इच्छा असेल तर आपल्या परिवारामह तुम्ही तेथे जाऊ शकता देवाप्रमाणे तेथे आनंदाने विहार करा आपल्या नावलौकिकाला साजेल अशा रीतीने ग्राह्यांना रत्नादिकांची उत्कृष्ट दाने द्या गायनादि ऐका जितका आनंद उपभोगिता येईल तितका भोगून व काही दिवस तेथे सुखाने राहून पुन्हा हस्तिनापुराला येता येईल' किती मायावी होते हे भाषण व किती कौशल्याने मावलेला होता हा जाव! सहजच पाण्डव त्याने फसले व सर्व बडोळ मडळीची आज्ञा घेऊन त्यांनी वारणावतास जाण्याची मिद्वता चालविली धृतराष्ट्राची इच्छा पाण्डवांनी दूर व्हावे एवढीच अमली तर दुष्ट इच्छाच्या वावतीत दुर्योधन न्याच्यावर मात करणारा होता पाण्डव नुसते वारणावतास जाऊन त्याचे समाधान होणार नव्हते शत्रु नि जेप करावा या कल्पनेच्या अनुसार त्याने गेलेले पाण्डव पुन्हा परत येण्याचा सभबही उर नये म्हणून त्यांना तेथे जाळून टाकण्याचा वेत केला, व पुरोचन नावाच्या एका अत्यंत दुष्ट व्यक्तीची त्या कामावर नियुक्ति करून तेथे 'लाक्षागृह' बनविले चकाला गति मिळण्याचाच अवकाश होता एकदा ती गात मिळाल्यावर त्याचे पर्यवसान किती भयानकतेत होईल याची कोण कधी कल्पना करू शकणार! व ते थांबवू तरी कोण शकणार? पाडवाचा धृतराष्ट्रावर

पूर्ण विश्वास होता. त्यांना त्यांच्या अंतरंगाची व या कारस्थानाची कांहीच कल्पना नव्हती. जातांना स्वतः युधिष्ठिरच यासंबंधीं असें म्हणतो.

पिता मान्यो गुरुः श्रेष्ठो यदाह पृथिवीपतिः ।

अशङ्कमानस्तत्कार्यमस्माभिरिति नो व्रतम् ॥ १५

‘पृथ्वीपति धृतराष्ट्र आमचा पिता, गुरु व आमच्यापेक्षा श्रेष्ठ असून तो जें सांगेल ते आमच्या हिताचेच असल्यामुळे त्याविषयी कांहीएक संशय न घेतां तो सांगेल त्याप्रमाणेच वागणें आम्हांला उचित आहे.’ असो.

राजशक्ति व सचिवशक्ति यांचें द्वंद्व

याप्रमाणे धृतराष्ट्राने कितीही गुप्त कारस्थान रचले असलें तरी कुरु राज्याचा अत्यंत धार्मिक व विचक्षण मंत्री विदुर याने तें कारस्थान ओळखले व त्यांतून पांडवांना वाचवावयाचा निश्चय केला. आदर्श राज्यपद्धतीत सचिवशक्ति व राजशक्ति यांच्यांत मतभेद असणें आवश्यक असतें असें आपण भारतीय राज्यशास्त्राचें स्वरूप विशद करतांना पाहिलें आहे या ठिकाणी सचिव धार्मिक, तर राजा अधार्मिक असें द्वंद्व उत्पन्न होऊन अधार्मिक राजावर धार्मिक सचिवाने मात करण्याचा निश्चय केला. महाभारत म्हणतें—

तेषामिद्विजितभावज्ञो विदुरस्तत्त्वदर्शिवान् ।

आकारेण च तं मन्त्रं ब्रुवुधे दुष्टचेतसाम् ॥ ३

ततो विदितवेद्यात्मा पाण्डवानां हिते रतः ।

पलायने मतिं चक्रे कुन्त्याः पुत्रैः सहानघः ॥ ४

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४१

‘चेहऱ्यावरूनच भाव ओळखण्यांत अत्यंत कुशल अशा तत्त्वदर्शी विदुराने कौरवांचे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावरूनच ओळखले व काय करावें नि काय करूं नये यासंबंधीं तो अत्यंत विचक्षण असल्यामुळे पाण्डवांचें हित करावयाचा निश्चय करून कुंतीला तिच्या पुत्रांसहित तेथून पळवून नेण्याचा वेत त्याने योजिला.’ अनेक लोक पाण्डव हस्तिनापुराहून निघत अमतां त्यांना निरोप देण्यासाठी

हस्तिनापुराच्या वेशीपर्यंत आले होते विदुराने तेथेच थोडा वेळ थावून, युधिष्ठिराला माकेतिक भाषेन त्याच्यावरील सकटाची कारणा दिली. युधिष्ठिरानेही साकेतिक पांभाषेतच त्याला उत्तर दिले व सावध हाऊन आगामी गरुडातून स्वतःची मुक्तता करून घेण्याच्या सिद्धतेनेच त्याने दक्षता राखली महाभारतात याचे असे वर्णन आहे

पौरुषं विनिवृत्तेऽपि विदुर मत्पदमविवत् ।

बोधयन्पाण्डवश्चेष्टमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १९

गृहादग्निश्च बोधव्य इति मा विदुरोऽब्रवीत् ।

पन्थाश्च यो नाविदित कश्चित्प्यादिति धर्मंधी ॥ ३२

जितेन्द्रियश्च वमुधा प्राप्स्यतीति च मेऽब्रवीत् ।

विज्ञातमिति तत्तमं प्रयुक्तो विदुरो मया ॥ ३३

—महाभारत, आदिपर्व अ १६५

‘वेशीपर्यंत पोचवावयास आलेलं मवं पोरजन निघून गेल्यानंतर पाण्डवातील ज्येष्ठ वधु युधिष्ठिर याला आगामी सकटाची सूचना धर्मवेत्या विदुराने दिली युधिष्ठिराने ती आपल्याला समजली असल्याचे त्याला सांगितले पुढे कुन्तीने हा काय प्रकार आहे म्हणून विचारल्यानंतर विदुराचा निरोप म्हणून सांगताना युधिष्ठिर तिला म्हणाला की, ‘तुम्ही ज्या घरात राहाल त्याला अग्नीपासून भय आहे, पण तेथून बाहेर कसे पडावयाचे याची व्यवस्था होईल आपणाला कारस्थान समजले आहे असे मुळीच दाखवू नका मन ज्याच्या ताव्यात असते त्यालाच शेवटी विजय प्राप्त होत असतो मीही विदुराला मला सर्व समजल्याचे सांगितले ‘पाण्डव स्वस्थपणे वारणावतात आले व लाक्षागृहात राहू लागले त्या घराची परीक्षा करून युधिष्ठिराने ते लाक्षागृह अमल्याची तेव्हाच कल्पना केली. पण विदुराच्या सूचनेनुरूप त्याने तसे मुळीच भासविले नाही पुरोचन नेहमीच सेवेच्या मिषाने त्याच्या सन्निध राहत असल्यामुळे तेथून बाहेर कसे पडावे व तेही आपण सुरक्षित बाहेर पडलो नसून दग्ध झालो असा भास उत्पन्न करूनच बाहेर कसे पडावे याचा विचार युधिष्ठिर करू लागला महाभारतात युधिष्ठिर याला असे म्हणतो.

जिधराणोस्य वसामग्नं सपिर्जंतुविमिश्रितम् ।

कृतं हि व्यक्तमाग्नेयमिदं वैश्व परंतप ॥ १४

इह यत्तन्निराकारैर्वस्तव्यमिति रोचये ।

अप्रमत्तं विचिन्वद्विर्गतिमिष्टां ध्रुवामितः ॥ २१

भीमं च विलमद्यैव करवाम सुसंवृतम् ।

गृहस्वासान्न नस्तत्र हुताशः संप्रधक्ष्यति ॥ ३०

वसतोऽत्र यथा चास्मन्न बुध्येत पुरोचनः ।

पौरो वापि जनः कश्चित्तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥ ३१

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४६

‘हे भीमसेना ! ह्या घरांतील भितीना जो ज्वालाग्राही पदार्थांचा वास येत आहे त्यावरून हें दाहक पदार्थांनीच वनविलें आहे ही गोष्ट अगदी स्पष्ट होते. तरीपण ही गोष्ट आपणांला माहीत आहे असें आपण आपल्या चेहऱ्यावरून कोणालाहि दिसूं देतां कामा नये. मात्र अत्यंत दक्ष राहून यांतून बाहेर पडण्याचा मार्ग आपण शोधून काढूं. एक गुप्त भुयार कोणाच्या लक्षांत न येईल अशा पद्धतीने आपण येथेच या घरांत निर्माण करूं व तेथूनच बाहेर पडू. मात्र तें भुयार या पुरोचनाच्या ध्यानांत न येईल अथवा इतरहि कोणी नगरवासी जन समजूं शकणार नाहीत अशा येतानेच आपणांस केलें पाहिजे.’ पण पाण्डवांनी असें ठरविलें तरी भुयार निर्माण कसें करावें हा त्यांच्याहिसमोर मोठाच प्रश्न होता. त्यांची तीहि अडचण विदुराने दूर केली. महाभारतांत म्हटलें आहे :—

विदुरस्य मुहुर्कश्चित्खनकः कुशलो नरः ।

विविक्ते पाण्डवान्राजन्निद वचनमब्रवीत् ॥ १

प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुशलो ह्यहम् ।

पाण्डवानां प्रियं कार्यमिति किं करवाणि वः ॥ २

स तयेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्तमास्थितः ।

परिखामुत्किरन्नाम चकार च महाविलम् ॥ १६

चक्रे च वैश्वमनस्तस्य मध्येनातिमहद्बिलम् ।

कपाटयुक्तमज्ञातं समं भूम्याञ्च भारते ॥ १७

पुरोचनभयादेव व्यदधात्संवृतं मुखम् ।

स तस्य तु गृहद्वारि वसत्यशुभधीः सदा ॥ १८

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४७

विदुराचा कोणी एक मित्र स्वगण्याच्या कामात अत्यंत कुशल होता त्याने एकातात पाण्डवाची भेट घेतली व त्यांना असे सांगितले की, मी खनक असून आपले प्रिय कार्य करावयास विदुराने मला आज्ञा केली आहे युधिष्ठिराच्या आज्ञेवरून त्याने त्या घरातूनच एक मोठे भुयार तयार केले पुरोचनाच्या ते ध्यानात येऊ नये म्हणून त्याला बसून कपाट केले होते त्याने ते नेहमी झाकलेले असे, पुढे पाण्डवांनी योग्य वेळी त्या घराला स्वतःच आग लावून देऊन त्यात पुरोचनालाच भस्म केले दारु पिऊन उन्मत्त झालेली एक भिल्लीण आपल्या पात्र पुत्रासहित तेथे राहावयास आली होती तीहि त्यात जळून गेली पांडव भुयाराच्या वाटेने कुन्तीसहित तेथून निघून गेले पुढे जातांना त्यांना वाटेत नदी लागली ती नदी तम्बून जाण्यासाठी विदुराने आपली माणसे व नाव तेथे आधीच सिद्ध ठेवली होती त्यांनी पाण्डवाना गंगापार करून दिले पाण्डवहि कोणाच्या लक्षात न येताच तेथून निघून गेले महाभारतात म्हटले आहे—

एतस्मिन्नेव काले तु यथासप्रत्यय कवि ।

विदुर प्रेपयामास तद्वनं पुरुषं शुचिम् ॥ १

स गत्वा तु यथोद्देशं पाण्डवान्ददूशे वने ।

जनन्या सह कौरव्यं मापयानाश्चक्षुर्जलम् ॥ २

ततः प्रवासितो विद्वान्द्विदुरेण नरस्तदा ।

पार्थानां दर्शयामास मनो मारुतगामिनीम् ॥ ४

सर्ववातसहा नाव यन्त्रयुवता पताकिनीम् ।

शिवे भागीरथीतीरे नरैर्विश्रम्भिभिः कृतान् ॥ ५

इत्युक्त्वा स तु तान्वीरान्पुत्रान्विदुरचोदित ।

तारयामास राजेन्द्र गंगा नावा नरर्षभान् ॥ १३

तारयित्वा ततो गंगा पारं प्राप्ताश्च सर्वशः ।

जयाशिषं प्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि म ॥ १४

पाण्डवाश्च महात्मानः प्रतिमदिश्य वै कवे ।

गंगामुत्तीर्य वेगेन जग्मुर्गूढमलक्षिता ॥ १५

याच वेळीं पूर्वीच ठरल्याप्रमाणे विदुराने आपला मनुष्य नदी-
वर पाठविला. नदी तरून जाण्यासाठी पाण्डव नदीचें पाणी किती
खोल आहे हें पाहात असलेले त्याने पाहिलें. त्याने लगेच त्यांची
भेट घेऊन अतिशय वेगवान् यंत्रयुक्त व ध्वज फडकत असलेली
नाव त्यांना दाखवून तिच्यांत वसविलें व नदीपार करून दिलें.
त्यांचा निरोप घेऊन तो पुरुष निघून गेला व पांडवहि गुप्तपणें
आपल्या वाटेस लागले. कदाचित् घर पाहतांना भुयार दृष्टीस पडलें
तर पांडव गुप्तपणें निसटल्याचें शत्रूच्या ध्यानांत येईल म्हणून तें
तावडतोव बुजवून टाकण्याचीहि काळजी घ्यावयास विदुर विसरला
नाही. महाभारतांत म्हटलें आहे:—

खनकेन तु तेनैव वेष्म गोधयता विलम् ।

पांमुभि. पिहितं तच्च पुरपैस्तनं लक्षितम् ॥ ८

—महाभारत, आदिपर्व अ. १५०

ज्या खनकाकरवीं विदुराने तें भुयार तयार करविलें होतें त्याच
खनकाकरवी त्याने तें गुप्तपणें बुजवूनहि टाकलें. इकडे लाक्षागृहांत
पाण्डव दग्ध झाल्याच्या वार्ता हस्तिनापुरांत येऊन ठेपल्या. सर्व लोक
शोकांत निमग्न झाले. कारस्थानें करणाऱ्या लोकांता अत्यंत आनंद
झाला. तरी तो दाखविणें त्यांना उचित नसल्यामुळे त्यांनी व
विशेषतः राजा धृतराष्ट्राने सविपेक्षा आपणालाच अधिक शोक झाला
आहे असा भाव आणून खूप शोक केला. समारंभाने पांडवांची
श्राद्धें व त्यांचें तर्पण उरकलें. विदुराला सर्व प्रकार माहीत असल्या-
मुळे शोक करण्याचें जरी त्याला कांहीच कारण नव्हतें तरीहि
कोणाला तें माहीत होऊं नये म्हणून त्याला शोकाचें सांग करणें
भागच होतें. तेवढें सांग त्याने व्यवस्थितपणें पार पाडलें. महा-
भारतांत म्हटलें आहे:—

अथ पाण्डुर्भूतो राजा मम भ्राता महायशः ।

तेषु वीरेषु दग्धेषु भ्रात्रा सह विशेषतः ॥ ११

गच्छन्तु पुरुषाः शीघ्रं नगरं वारणावतम् ।

सत्कारयन्तु तान्वीरान्कुन्तीराजमुतां च ताम् ॥ १२

एकमुखा ततश्चक्रे जातिभिः परिवारित ।

उदक पाण्डुपुत्राणा धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुत ॥ १५
रुद्रु सहिता सर्वे भृश शोकपरायणा ।

हा युधिष्ठिर कौरव्य हा भीम इति चापरे ॥ १६
हा फाल्गुनेति चाप्यन्ये हा यमाविति चापरे ।

कुन्तीमार्ताश्च शोचन्त उदक चक्रिरे जना ॥ १७
अन्ये पौरजनाश्चैवमन्वशोचन्त पाण्डवान् ।

विदुरस्तत्पशश्चक्रे शोक वेद पर हि स ॥ १८

— महाभारत आदिपर्व अ १५०

‘आज पाण्डव व कुन्ती याच्या या निघनाने माझा अत्यंत कीर्तिमान भाऊ पाण्डू हा खरोखरीच मेला आहे आजवर तो पुत्राच्या रूपाने तरो जिवंत होता सर्व लोक ताबडतोब वारणावतास जा व कुन्ती आणि पाण्डव याचे त्याच्या योग्यतेस गोभतील असे थाटाने प्रतसस्वार करा याप्रमाणे बोलून राजा धृतराष्ट्राने सर्व जातिवाधवासहित पाण्डवाचे तर्पण केले हे युधिष्ठिर, हे भीमा, हा अर्जुन, हे कुन्ती याप्रमाणे विलाप करीत सर्व लोक पाण्डवाचे तर्पण करीत असता जोरजोराने रडत होते विदुराला खरे बाय हे सर्व माहीत होते, तथापि त्यास ते दागवावयाचे नसल्यामुळे लौकिक आचारास अनुसरून त्याने हिथोडावेळ शोक केला ‘तात्पर्य राजशक्ति व सचिवशक्ति या दोहोचेच येथे द्वंद्व होऊन त्यात अखेरीस राजशक्तीचा पराजय झाला

धृतराष्ट्राचे ढांग

पण पाण्डव दगड झाले याचा खरोखरीच शोक धृतराष्ट्राला झाला हाता काय ? तसे दिसत नाही उगट त्याला मनातून आनंदच झाला हाता द्रौपदी स्वयंवराच्या वेळी पाण्डव प्रकट झाल्यानंतर त्याने त्याच्या सत्रधी ज धारण स्वीकारल त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते विदुराने द्रौपदीन्वयवराहून येताच पाण्डव प्रकट झाल्याची व त्यानी द्रौपदीला वरल्याची वार्ता धृतराष्ट्राच्या सांगताच बघळ विदुराने आपला अभिप्राय ओळखून नये म्हणून त्याने पाटवाना अतिशय वाखाणिले तो म्हणतो —

यथैव पाण्डोः पुत्रास्तु तथैवाभ्यधिका मम ।

यथा चाभ्यधिका बुद्धिर्मम तान्प्रति तच्छृणु ॥ २३

—महाभारत, आदिपर्व अ. २००

‘पाण्डव हे नुसते पाण्डूचेच पुत्र नसून मला ते माझ्या पुत्रांपेक्षाही अधिक आवडतात. माझे त्यांच्यावर अत्यंत प्रेम कां आहे तें मी तुला सांग्तां.’ एका चाजूला विदुराशी याप्रमाणे गोष्टी बोलत असतांच त्याच रात्री दुर्योधन व कर्ण यांच्यासह पाण्डवांच्या विनाशाचें कारस्थान रचण्यात तो गढून गेला होता. तो कर्ण व दुर्योधन यांना म्हणतोः—

अहमप्येवमेवैतच्चिकीर्षामि यथा युवाम् ।

विवेक्तुं नाहमिच्छामि त्वाकार विदुरं प्रति ॥ १

ततस्तेषां गुणानेव कीर्तयामि विशेषतः ।

नावबुध्येत विदुरो ममाभिप्रायमिज्जितः ॥ २

यच्च त्व मन्यसे प्राप्तं तद्ब्रवीहि सुयोधन ।

राधेय मन्यसे यच्च प्राप्तकालं वदाशु मे ॥ ३

—महाभारत, आदिपर्व अ. २०१

‘तुमच्या विचारांशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. पण माझ्या चेहऱ्यावरून व बोलण्यावरून विदुराला माझे खरें अंतरंग कळू नये अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या हालचालीवरून विदुराला कांहीही कळू नये म्हणून तो जवळ असला की मी पाण्डवांच्या गुणांची विशेषच प्रशंसा करतो. तथापि तें कांहीही मनावर न घेता तुम्ही जें योग्य ठरवाल त्याप्रमाणे वागावयास मी सिद्ध आहे.’

त्याने प्रथम मुत्सद्देगिरीने पाण्डवांचा विनाश करतां येणें शक्य आहे काय याचे समालोचन केलें. पण सुचविलेल्या कोणत्याही छद्मी उपायाने पाण्डवांचा नाश होणें शक्य नाही अशी त्याची खात्री पटली. त्याचा स्वतःचा भीष्मद्रोणांच्या पराक्रमावर विश्वास होता. पण ते पाण्डवांचेर हल्ला करून त्यांचा विनाश आपल्यासाठीं करावयास सिद्ध होतील की नाही याचा जेव्हा त्याने अंदाज घेतला त्या वेळीं त्या दोघांनीही त्याच्या या हेतूना विरोध केला. भीष्म म्हणतातः—

यदा प्रभृति दग्धास्ते कुन्तीभोजमुतामुता ।

तदा प्रभृति गान्धारे न शक्नोम्यभिवीक्षितुम् ॥ १४

लोके प्राणभृता वचिच्छ्रुत्वा कुन्ती तथार्गताम् ।

न चापि दोषेण तया लोको मन्येतुरोचनम् ।

यथा त्वा पुण्ययाधर लोको दोषेण गच्छति ॥ १५

—महाभारत आदिपर्व अ २०३

‘ज्या दिवसापासून कुन्ती व तिचे पुत्र जळत्याचे मी ऐकले त्या दिवनापासून मला तोट वाटावयास देखील जागा उरली नाही लोक पुरोचनाला जितके दाप देत नाहीत तितके ते तुला दोष देत आहेत’ असे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले तेव्हा एवढ्या वर्षांच्या भरवणावर युद्धाचे साहम चरण्याच्या मानगडीत पडणे त्याला हितावह वाटेना आपल्या दुष्टत्याची जाणीव झाल्यास अमात्य व प्रजा आपला नवनाश करतील अशी त्याला जाणीव होती म्हणून या वेळी माघार घेणे हेच शहाणपणाचे होईल असे त्याने ठरविले निवाय पाण्डव या वेळी पूर्वीप्रमाणे असहाय अवस्थेत राहिलेले नसून त्यांना एका बाजूला पचालाच्या सत्तेचे व दुसऱ्या बाजूला यादवाच्या सत्तेचे साहाय्य मिळालेले होते त्यामुळे त्याने समारम्भपूर्वक विदुराला त्याच्याकडे पाठवून माठ्या आजवी मापेने त्यांना आपल्याकडे बोलावून घेतले

वाचा भृश विनीत स्यात् हृदयेन यथा क्षुर ।

स्मितपूर्वाभिभाषी स्यात् सृष्टो रौद्रण कमणा ॥ ६६

—महाभारत आदिपर्व अ १४०

या कणिकाच्या उद्देशाचे जणू की काय हे प्रात्यक्षिकच आहे

अर्धे राज्य बळकाविले

पाण्डव धृतराष्ट्राच्या निमनणानुसार हस्तिनापुरात येऊन स्थिर होताच त्याचे पूर्वीचेच पद त्यांना मिळणे ही गोष्ट क्रमप्राप्त होती युधिष्ठिर लाक्षागृहात दग्ध होण्यापूर्वी बुरा राज्याचे अभिषिक्त युवराज होते त्यामुळे परत आल्यावरही ते त्याच पदावर राहणे क्रमप्राप्तच होते पण त्याऐवजी धृतराष्ट्राने भाटण होऊ नये या

मयवीवर अर्धे राज्य पाण्डवांनी घ्यावें व अर्धे राज्य स्वतःकडे ठेवावें असें ठरविलें. कुलभेद होऊं नये या सववीवर ही गोष्ट त्यांनी आपल्या वाजूच्या जवाबदार मुत्सद्द्यांना पटविली व पाण्डवांना हस्तिनापूर सोडून खाण्डवप्रस्थाच्या विभागांत पाठवून दिलें. पाण्डव तेथे गेले त्या वेळीं तें नुसतें थरण्य होतें. त्यांना नगररचनेपासून सर्व गोष्टी स्वतःच्या स्वतंत्र कराव्या लागल्या. धृतराष्ट्राने मात्र या युवतीने कुरु जांगल प्रांताचें समृद्ध, दृढमूल व सुव्यवस्थित राज्य स्वतःच्या पदरांत पाडून घेतलें. महाभारतांत या प्रसंगाचें वर्णन पुढीलप्रमाणे केलें आहे.

धृतराष्ट्र उवाच

भ्रातृभिः सह कौन्तेय निबोध गदतो मम ।

पुनर्नो विग्रहो मा भूत्खाण्डवप्रस्थमाविश ॥ २४

न च वो वसतस्तत्र कश्चिच्छक्तः प्रवाधितुम् ।

संरक्ष्यमाणान्पार्थेन त्रिदशानिव वज्रिणा ॥ २५

अर्धं राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविश ।

वैशंपायन उवाच ।

प्रतिगृह्य तु तद्वाक्य नृपं सर्वे प्रणम्य च ॥ २६

प्रतस्थिरे ततो घोरं वनं तन्मनुजपंभाः ।

अर्धं राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविशन् ॥ २७

ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा कृष्णपुरोगमाः ।

मण्ड्याचक्रिरे तद्वं परं स्वर्गवदच्युताः ॥ २८

ततः पुण्ये शिवं देजे शान्तिं कृत्वा महारथाः ।

नगरं भाषयामामुर्ध्वं पायनपुरोगमाः ॥ २९

—महाभारत, शाद्विपर्व अ २०७

‘हे युधिष्ठिरा ! आपल्या सर्व वंशसहिन तूं माझे म्हणणें ऐक. पुनश्च आपआपसांत बैर उत्पन्न होऊं नये म्हणून तूं येथे न राहतां खाण्डवप्रस्थांत राहावें असें मला वाटते. त्या ठिकाणी तुम्ही राहत असतां कोणीही तुम्हांला पीडा देऊं शकणार नाही. सर्व संकटांतून तुमचें रक्षण करावयाम अर्जुन पूर्ण समर्थ आहे.

ज्याप्रमाणे महेंद्र देवाचें रक्षण करतो, त्याचप्रमाणे तो तुमचें रक्षण करील. तेव्हा मी अर्धे राज्य देतो तें घ्या व खाण्डवप्रम्यात जा.'

राजाची ही आज्ञा ऐकून युधिष्ठिरामह सर्व पाण्डवानी त्याला प्रणाम केला व श्रीकृष्णामहित त्यांनी खाण्डवप्रम्याच्या गहन अरण्यांत प्रवेश केला नंतर पवित्र स्थळ पाहून व्यासादि महर्षींच्या उपस्थितीत त्यांनी नगररचनेप्रीत्यर्थ ज्ञानि करून जमीन मापली. ज्ञातपर्व, केवळ आपमातोल मधर्पाचे भय दाखवून धृतराष्ट्राने कणिकाने वर्णन केलेल्या मामाच्याच मार्गाने युधिष्ठिराचे अर्धे राज्य तरी पदरांत पाडून घेतलें. पण दैवयोगाने त्याचा तो डाव उलटला किंवा त्याने केलेल्या या कपटनीतीच्या प्रयोगाचा श्रीकृष्णानीच आपल्या विशिष्ट उद्दिष्टांप्रीत्यर्थ उपयोग करून घेतल्यामुळे तो डाव सर्वस्वी धृतराष्ट्राच्याच अगाशी आला

डाव अंगाशी आला

जर धृतराष्ट्राने पाण्डवाना अर्धे राज्य दिले नसते तर पाण्डवानी केवढाही पराक्रम केला असता तरी युधिष्ठिराच्या सद्बुद्धीमुळे तो शक्यपर्यंत युवराज राहून धृतराष्ट्र मिहासनावर राहिला असता. त्यामुळे साम्राज्य पाडवाना मिळविले असने तरी सम्राट म्हणून राजा धृतराष्ट्राचीच कीर्ति वाढली असती. पण काळाच्या पोटातील सुवर्णमय भविष्याच्या गोष्टी कोणत्याही व्यक्तीला आधी कधीच कळत नसतात. अर्धे राज्य मिळताच पाण्डव स्वतंत्र झाले नि धृतराष्ट्राच्या राज्याशी त्यांचा काहीही संबंध उरला नाही. अर्थात् ते आपले राज्य वाढवावयास पूर्णपणे मोकळे झाले त्याप्रमाणे त्यांनी वाहुबलाने दिग्विजय केला त्यांनी श्रीकृष्णासारख्या महानुभावाच्या साहाय्याने आपला राज्यविस्तार केला ज्ञात जगातील सर्व भक्ता आपल्या पायाशी नमविल्या, व युक्तीने पदरात पाडून घेतलेले कुडजगलाचें राज्य धृतराष्ट्र व दुर्योधन करीत असताच ते त्यांच्या डोळ्यादेखत भारतवर्षाचे सम्राट झाले

आता या साम्राज्यावर धृतराष्ट्राला काही एक हक्क सांगता येण्यामारखा नव्हता तरी पण आपल्या डोळ्यादेखत पाडवाचा

जालेला हा उत्कर्ष दुर्योधनाला सहन झाला नाही. युधिष्ठिराचा विशेष स्वभाव ओळखून जें खडगाने शक्य नाही तें धृताने पदरांत पाडवें असा दुर्योधनाने निश्चय केला. राजा धृतराष्ट्रानेही पुत्रमोह व राज्यलोभ या दोन गोष्टींमुळे त्यास संमति दिली. विदुराने त्याला पुष्कळ उपदेश केला, तरीही त्याने त्याचें न ऐकतां केवळ दैवाकडे बोल देऊन पांडवांना मंत्रिगतेच्या इच्छेविरुद्ध धृतासाठी आवाहन केलें. धृतराष्ट्र जर या प्रकरणांत पडला नसता तर द्यूत खानीने झालें नसतें. चलवंतांना या प्रकारें फसविण्यांत आपण स्वतःवर सकट ओढवून घेत आहोत याची त्याला जाणीव होती. पण संकटाचें स्वरूप संगयास्पद होतें व द्यूताचा लोभ निश्चित होता. म्हणून त्याने युधिष्ठिराला द्यूतासाठी बोलावून आणावयास विदुरालाच आज्ञा दिली. तो विदुराला म्हणतो :—

नह क्षनः कलहस्तप्यते मां न चेद्द्वयं प्रतिलोमं भविष्यत् ।

धात्रा तु दिष्टस्य वशे किलेदं सर्वं जगच्चेष्टति न स्वतन्नम् ॥४

तदद्य विदुर प्राप्य राजानं मम शासनात् ।

क्षिप्रमानय दुर्धपं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ ५

—महाभारत, सभापर्व अध्याय ५७

‘विदुरा! दैवच प्रतिकूल आहे. एरवीं कलहाचें हें मूळ मी स्वतःच काय म्हणून लावावयास वसलों असतो? परमेश्वराने जग हें दैवाच्या स्वाधीन केलेलें आहे, तें स्वतंत्र नाही. म्हणून तूं कुन्ती-पुत्र युधिष्ठिराला भाइया आज्ञेवरून येथे घेऊन ये.’

द्यूत धृतराष्ट्राला नापसंत होतें काय ?

विदुर अथवा भीष्म यांच्याप्रमाणे धृतराष्ट्र द्यूताच्या मुळीच विरुद्ध नव्हता. त्याचें एक मोठें प्रमाण हें आहे की, द्रौपदीसारख्या स्त्रीला युधिष्ठिराने द्यूताच्या कैफांत पणाला लावल्यानंतर व शकुनीने तिला जिकल्याची गर्जना केल्यानंतर सभोवार सर्व सभ्य धिक्कार करीत असतां, भीष्मद्रोणादि थरकांपून उठले असतां व विदुर एखाद्या प्रेताप्रमाणें निश्चल झाला असतां राजा धृतराष्ट्र आनंदित होऊन विदुराच्या खाद्याला स्पर्श करून त्याला ‘काय

जिकले! काय जिकले!' म्हणून एकसारखा विचारीत होता अनायासें एवढी संपत्ति पदरात पडल्याचा आनंद त्या कपटपटु व्यक्तीलाही लपविता आला नाही ज्या चार अधम प्रवृत्तीच्या लोकाना कुलस्त्री पणाला लावून जिकल्यानंतर लज्जेऐवजी आनंद वाटला त्याची गणना करीत असता महाभारतकारानी त्याच्यात धृतराष्ट्राला अग्रस्थान दिले आहे ते म्हणतात —

धृतराष्ट्रस्तु त हृष्ट पर्यपृच्छत्पुन पुन ।

किं जित किं जितमिति ह्याकारं नाभ्यरक्षत ॥ ८३

जहर्ष कर्णोऽतिभृश सह दुःशासनादिभि ।

इतरेषा तु सभ्याना नेत्रेभ्य प्रापतज्जलम् ॥ ८४

सौबलस्त्वभिघायैव जितकाशी मदोत्कटः ।

जितमित्येव तानक्षान्पुनरेवान्वपद्यत ॥ ८५

— महाभारत, सभापर्व अध्याय ६५

आनंदित झालेला धृतराष्ट्र वारवार पुन पुन्हा "काय जिकले! काय जिकले!!" असे विचार लागला कर्णाला अत्यंत आनंद झाला दुःशासनादि दुष्ट लोकही आनंदित झाले धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, शकुनि हे दुष्ट लोक सोडून बाकी सर्व सभ्यांच्या डोळ्यातून अश्रुधारा वाहू लागल्या जिकण्याचा मद शकुनीला इतका चढला होता की तो वारवार 'जित, जित' अशी गर्जना करीत होता राजा धृतराष्ट्राला या अधमनि मिळविलेल्या संपत्ती-वद्दल व ती मिळवून भाग्यास चढलेल्या दुर्योधनावद्दल अतः करण-पूर्वकच इतके प्रेम वाटत होते की पाण्डवाविषयीचे त्याचे अतरंग फार काळ गुप्त राहू शकले नाही अशुद्ध रक्त रोगाच्या रूपाने केव्हा तरी बाहेर येतेच त्याचप्रमाणे पाण्डव वनात जाऊन थोडे दिवस लोटतात न लोटतात तोच एका प्रसंगाने त्याचे खरे अतरंग स्पष्टपणे प्रकट झाले झालेला अन्याय केवळ धृतराष्ट्राला सावरून धरता येण्यासारखा होता तो त्याने सावरून पुढील अनर्थपात टाळावा म्हणून विदुराने त्याला वारवार विनवणी केली असता धृतराष्ट्राने त्याला उलटे राज्यातून निघून जावयास सांगितले. महाभारतातील वनपर्वाने पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे.

एतद्वाक्यं विदुर यत्ते सभायामिह प्रोक्तं पाण्डवान्प्राप्य मां च ।

हितं तेषामहितं भामकानामेतत्सर्वं मम नावैति चेतः ॥ १८

इदं त्विदानीं गत एव निश्चितं तेषामर्थे पाण्डवानां यदात्य ।

तेनाद्य मन्ये नासि हितो ममेति कथं हि पुत्रं पाण्डवार्ये त्यजेयम् ॥ १९

असंशयं तेषां ममैव पुत्रा दुर्योधनस्तु मम देहात्प्रसूतः ।

स्वं वै देहं परहेतोस्त्यजेति को न ब्रूयात्समतामन्ववेक्ष्य ॥ २०

स मां जिह्वां विदुर सर्वं ब्रवीषि मानं च तेऽहमधिकं धारयामि ।

यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा त्वं मुसान्तव्यमानाप्यसती स्त्री जहाति ॥

एतावदुक्त्वा धृतराष्ट्रोऽन्वपद्यन्तर्वेश्म सहस्रोत्थाय राजन् ॥ २२

—महाभारत, वनपर्व अ ४

‘विदुरा, तुझी या प्रकारची भापणें पाण्डव समेत नांदत असतां मी जशी ऐकली आहेत त्याचप्रमाणे तुझें आताचेंही भापण मी ऐकले. तुझ्या सर्वं बोलण्यांत पाण्डवांचें हित व्हावें व माझ्या पुत्राचें मात्र अहित व्हावें अशी प्रवळ इच्छा दिसून येते. त्यावरून तूं माझ्या हिताचा नाहींस हो गोष्ट मला स्पष्टपणें कळून चुकली आहे. पाण्डवांसाठी मी माझ्या पुत्राला कसें टाकणार? पाण्डव जरी एका अर्थाने माझे पुत्रच असले तरीही दुर्योधन माझ्या प्रत्यक्ष शरीरापासून उत्पन्न झालेला आहे. काय वाटेल तें झालें तरी दुसऱ्यासाठी आपला देह टाकावयास कोण सिद्ध होईल? तूं लवाडीने माझे अहित करूं इच्छीत आहेस. मी मात्र तुझा व्यर्थच मान राखला. तुला वाटलें तर जा, वाटलें तर रहा. कितीही सांत्वेन केलें तरी व्यभिचारी स्त्री शेवटी एकनिष्ठ राहूं शकत नाही हीच गोष्ट खरी. याप्रमाणें बोलून धृतराष्ट्र अंतःपुरांत निघून गला. यामुळे धृतराष्ट्राच्या अंतःकरणावर स्वच्छ प्रकाश पडण्यासारखा आहे. धृत काय, पण त्यानंतर झालेलें द्रौपदीचें केशाकर्पण, तिच्या वस्त्रहरणापर्यंत येऊन ठेपलेला प्रसंग, दुर्योधनाने तिला हलकटपणाने डावी मांडी दाखविणें इत्यादि सर्व गोष्टी. धृतराष्ट्रासमोरच घडत असतात. राजा धृतराष्ट्राने त्या थांबविण्याचां यत्किचित्ही प्रयत्न केला नाही. हे सर्व अधमपणाचे प्रकार थांबविणें केवळ त्याच्या एकट्याच्या अधीन होते. तरीही ते मुळीच न थांबवितां त्याने

उलट आसुरी आनदाने ते तसेच चालू दिले शेवटीही ते जर केवळ त्याच्याच आज्ञेवरून थावले आहेत तर आधीही ते त्याच्याच आज्ञेने थावले असते पण त्याने ते थावविलेले नाहीत त्यावरून दुर्योधनाइतकाच त्याला आसुरी आनंद वाटत होता ही गोष्ट निश्चित आहे शेवटी गान्धारी ज्या वेळी अत पुरातून बाहेर आली व तिने राजाची कानउघाडणी केली तेव्हाच काय ते हे प्रकार थावले महाभारतात असे वर्णन आहे की —

ततो गान्धारी विदुरश्चापि विद्वास्तमुत्पातधोरमालम्ब्य राज्ञे ।
निवेदयामासतुरातवत्तदा ततो राजावाक्यमिद वभाषे ॥ २४

—महाभारत, सभापर्व अध्याय ७१

नंतर गान्धारी व विदुर यांनी नाना प्रकारचे उत्पात पाहून राजा धृतराष्ट्राची आतंतेने जेव्हा विनवणी केली त्या वेळी त्याने दुर्योधनाला उद्देशून आज्ञा करून ते प्रकार थावविले पुढे आपल्या औदार्याच्या प्रदर्शनाच्या सोगात त्याने पांडवाना त्याचे सर्वस्व दिले तरी त्यात त्याची झालेली चूक दुर्योधनाने त्याला दाखवून देताच त्याने पुनश्च पाण्डवाना द्यूतार्थ आव्हान करून मर्वाच्या इच्छेविरुद्ध दुसरे द्यूत घडवून आणले व त्यांना देशोधडीला लावले अकामाना च सर्वेषां सुहृदामर्थदर्शिताम् ।

अकरोपाण्डवाह्वान धृतराष्ट्र सुतप्रिय ॥ २७

—महाभारत, सभापर्व अ ७४

धृतराष्ट्राचा मुत्सद्दीपणा

राजा धृतराष्ट्र हा केवळा सूक्ष्म बुद्धीचा मुत्सद्दी व चाणाक्ष पुरुष होता, याचे पुरावे महाभारताच्या उद्योगपर्वत ठिकठिकाणी आढळत आहेत त्यातील एक पुरावा म्हणजे 'द्रुपद' पुरोहिताचे दौत्य प्रकरण होय राजसत्ता जेव्हा एकमेकाकडे दूत पाठवीत असनात तेव्हा तो नेहमीच बुद्धिमान् व दीर्घदर्शी मनुष्य पाठविला जातो, व त्याच्याकडून उघड दौत्यापेक्षाही वेगळीच कामे वरून घ्यावयाची असनात पाण्डव प्रकट झाल्यावर वचनाप्रमाणे राज्याची पहिली मागणी करण्याकरिता द्रुपदाने [पाण्डवाच्या वाजूने आपला अत्यंत दीर्घदर्शी प्रतिभेचा पुरोहित कोरवाच्या

राजसभेंत पाठविला. तो पाठविण्याचीं अनेक कारणे होतीं. दोत्य-
कर्माचा येथे कांही एक उपयोग होणार नाही याची पाण्डवपक्षाला
पूर्णपणें कल्पना होती. किंबहुना त्याऐवजी आणखी दुसरी मह-
त्वाची कामें साधण्यासाठीच त्या पुरोहिताला पाठविण्यांत आलें
होतें. त्याने काय काय करावें हे त्याला समजावून सांगतांना
द्रुपद सांगतो.

मनांसि तस्य योधानां ध्रुवभावर्तयिष्यति ।

विदुरश्चापि तद्वाक्य साधयिष्यति तावकम् ॥ ९

भीष्मद्रोणकृपादीनां भेदं संजनयिष्यति ।

अमात्येषु च भिन्नेषु योद्धेषु विमुखेषु च ॥ १०

पुनरेकत्रकरणं तेषां कर्म भविष्यति ।

एतस्मिन्नन्तरे पार्थाः सुखमेकाग्रबुद्धयः ॥ ११

सेनाकर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव सञ्चयम् ।

निद्यमानेषु च स्वेषु लम्बमाने तथा त्वयि ॥ १२

— महाभारत, उद्योगपर्व अ. ६

‘तूं तेथे राहून दुर्योधनाच्या बाजूच्या योद्ध्यांना त्याच्यापामून
फोड. विदूर या बावर्तीत तुला मदत करील. भीष्म, द्रोण, कृपा-
चार्य या सर्वांचीं अंतःकरणें त कोरवांपासून विमुख करण्याचा
प्रयत्न कर. एकदा योद्धे व अमात्य यांची फळी फुटली म्हणजे
स्वाभाविकपणेंच त्यांना एकत्र आणण्यासाठी कोरवांना पुष्कळ
प्रयत्न पडतील व त्यासाठी त्यांना पुष्कळ वेळ खर्ची घालावा
लागेल. तेवढ्या अवधींत पाण्डव आपलें सर्व लक्ष केंद्रित करून
सैन्याची जमवाजमव व युद्धाला आवश्यक तो द्रव्यसंचय सहज
करतील. तुला जितका अधिक विलंब लागेल तितके हें काम
अधिक सुकर आहे.’ पण इतके विचक्षण दूत कशासाठी येत
असतात व ते आपलें वोलणें कशासाठी लांबवीत असतात याची
सूक्ष्मदर्शी धृतराष्ट्राला पूर्णपणें कल्पना होती. म्हणून त्याने द्रुपद
पुरोहित येताच त्याला तेथे मुळीच थांबू न देतां ताबडतोब त्याची
सभेंत भेट घेऊन आपला उलट निरोप घेऊन पाण्डवांकडे त्याला
लावून दिलें व द्रुपदाच्या मुत्सद्दीपणावर विजय संपादन केला.

चिन्तयित्वा तु पार्थेभ्य प्रेषयिष्यामि सज्जयम् ।

स भवान् प्रतियात्वद्य पाण्डवानेव मा चिरम् ॥ २०

म त सत्कृत्य कौरव्य प्रेषयामास पाण्डवान् ।

सभामध्ये समाहूय सज्जय वाक्यमब्रवीत् ॥ २१

—महाभारत, उद्योगपर्व अ २१

‘आपला निरोप मी ऐकला पूर्ण विचार करून मी पाण्डवाकडे माझा दूत सजयच पाठवितो तुम्ही शक्य तितक्या त्वरेने पाण्डवाकडे जा याप्रमाणे बोलून त्याने सत्कारपूर्वक द्रुपदाच्या पुरोहिताची बोळवण केली’

धृतराष्ट्राचा पाताळयंत्रीपणा

यानंतर धृतराष्ट्राने आपला दूत सजय याला रात्री मुव्यवस्थितपणे पडवून युधिष्ठिराकडे पाठविले. युधिष्ठिराच्या धार्मिक मनोवृत्तीचा व दयाशील स्वभावाचा धृतराष्ट्राला इतका परिचय होता की काय बोलले असता त्याचा परिणाम युधिष्ठिरावर होईल या गोष्टीची त्याला पूर्णपणे कल्पना होती. पराक्रमाचा दर्प दाखवून पाण्डवाच्यावर काहीही परिणाम व्हावयाचा नाही आपली बाजूच अन्यायाची असल्यामुळे तिला न्यायाचा उजळा देण्याचा काही उपयोग नाही हे धृतराष्ट्राला पूर्णपणे माहीत होते. पण त्याबरोबर त्याला हेही माहीत होते की बेंबळ अर्गतिव म्हणूनच पाण्डव युद्ध करीत आहेत. वास्तविक सर्व कुळाचा विभव करणारे हे युद्ध त्यांना मुळीच नको. अमून कोणत्याही उपायाने ते जितके टाळेल तितके त्यांना हवेच आहे. त्याच्या या ऋजु स्वभावाचा अधिकाधिक लाभ वसा उठविता येईल याचा धृतराष्ट्राने पूर्णपणे विचार केला होता. त्या अनुरोधानेच त्याने सजयाला पडवून पाण्डवाकडे पाठविले. सजय शिष्टाई हे महाभारतातील धृतराष्ट्राच्या कौटिल्याचे अद्वितीय उदाहरण आहे. सजयाने येऊन युधिष्ठिराला धृतराष्ट्राचा म्हणून जो निरोप मागितला तो अभ्यास करण्यासारखा आहे.

संजय म्हणतो :

शमं राजा धृतराष्ट्रोऽभिनन्दन्नयोजयत्त्वरमाणो रथं मे ।
 सभ्रातृपुत्रस्वजनस्य राजस्तद्रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु ॥ ४
 सर्वैर्धर्मः समुपेतास्तु पार्थाः सस्थानेन मार्दवेगार्जवेन ।
 जाताः कुले ह्यनृशसा वदान्या ह्रीनिपेवाः कर्मणां निश्चयज्ञाः ॥ ५
 न युज्यते कर्म युष्मामु ह्रीनं सत्त्वं हि वस्तादृशं भीमसेनाः ।
 उद्भासते ह्यञ्जनविन्दुवत्तच्छुभ्रे वस्त्रे यद् भवेत् कित्विपं वः ॥ ६
 सर्वक्षयो दृश्यते यत्र कृत्स्नः पापोंदयो निरयोऽभावसंस्थः ।
 कस्तत्र कुर्याज्जातु वरं प्रजानन् पराजयो यत्र समो जयश्च ॥ ७
 ते वै धन्या यैः कृतं जातिकार्यं ते वै पुत्राः सुहृदो बान्धवाश्च ।
 उपश्रुष्टं जीवितं सन्त्यजेयुर्धनैः कुरूणा नियतो वै भवः स्यात् ॥ ८
 ते चेत् कुरुननुगिष्याय पार्था निर्णयि सर्वान् द्विपतो निर्गृह्ये ।
 समं वस्तज्जीवितं मृत्युना स्याद्यज्जीवध्वं जातिवधे न साधु ॥ ९
 को ह्येव युष्मान् सह केशवेन सचेकितानान् पापंतवाहुगुप्तान् ।
 ससात्यकीन् विपहेत प्रजेतुं लब्ध्वापि देवान् सचिवान् सहेंद्रान् ॥ १०
 को वा कुरुन् द्रोणभीष्माभिगुप्तानश्चत्थाम्ना शल्यकृपादिभिश्च ।
 रणे विजेतुं विपहेत राजन् राधेयगुप्तान् सहभूमिपालैः ॥ ११
 महद्बलं धार्तराष्ट्रस्य राजः को वै शक्तो हन्तुमक्षीयमाणः ।
 सोऽहं जये चैव पराजये च निःश्रेयसं नाधिगच्छामि किञ्चित् ॥ १२
 कथं हि नीचा इव दीप्कुलेया निर्धर्मार्थं कर्म कुर्युश्च पार्थाः ।
 सोऽहं प्रसाद्य प्रणतो वासुदेवं पञ्चालानामधिपं चैव वृद्धम् ॥ १३
 कृताञ्जलिः शरणं वः प्रपद्ये कथं स्वास्ति स्यात् कुशसृञ्जयानाम् ।
 न ह्येवमेवं वचनं वासुदेवो धनञ्जयो वा जातु किञ्चित् कुर्यात् ॥ १४
 प्राणान् दद्याद्याचमानः कुतोऽन्यदेतद्विद्वन् साधनार्थं ब्रवीमि ।
 एतद्राजो भीष्मपुरोगमस्य मतं यद्वः शान्तिरिहोत्तमा स्यात् ॥ १५

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. २५

संजय उवाच ।

धर्मनीत्या पाण्डव ते विचेष्टा लोके श्रुता दृश्यते चापि पार्थ ।
 महाश्रावं जीवितं चाप्यनित्यं संपश्य त्वं पाण्डव मा व्यनीनशः ॥ १

न चेद्भाग कुरवोऽज्यत्र युद्धात् प्रयच्छेरस्तुभ्यमजातशत्रो ।
 भैक्षचर्यामिन्धकवृष्णिराज्य श्रेयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यम् ॥ २
 अल्पकाल जीवित यन्मनुष्ये महाश्राव नित्यदुःख चल च ।
 भूयश्च तद्यशसो नानुरूप तस्मात् पाप पाण्डव मा कृयास्त्वम् ॥ ३
 कामा मनुष्य प्रमज्जन्त एते धर्मस्य ये विघ्नमूल नरेन्द्र ।
 पूर्वं नरस्तान् मतिमान् प्रणिधन् लोकं प्रशसो लभते नवद्याम् ॥ ४
 निबन्धनी ह्यर्थतृप्णेह पार्थ तामिच्छता वाध्यते धर्म एव ।
 धर्मं तु यः प्रवृणीते स बुद्धः कामे गृह्णाहीयतेऽर्थानुरोधात् ॥ ५
 धर्मं कृत्वा यमणा तात मुग्य महाप्रताप सवितेव भाति ।
 हीनो हि धर्मेण महोमर्षीमा लब्ध्वा नर सीदति पापबुद्धि ॥ ६
 इह दर्शने श्रियते पार्थ वार्यं न वै किञ्चित् क्रियते प्रेत्य कार्यम् ।
 वृत्त त्वया पारलोक्य च कर्म पुण्य महत्सद्मिरतिप्रशस्तम् ॥ १२
 तच्चेदेव द्वेषह्वेण पार्था करिष्यध्वं कर्म पाप चिराय ।
 नियमध्वं वर्षपूगान् वनेषु दुःख वास पाण्डवा धर्म एव ॥ १६
 अप्रब्रज्ये मा स्म हित्वा पुरस्तादात्माधीन यद्वल ह्येतदासीत् ।
 नित्यं च वश्या सचिवास्तवेमे जनार्दनो युयुधानश्च वीर ॥ १७
 मत्स्या राजा रुक्मरथ सपुत्र प्रहारिभि सह पुत्रैर्विराट् ।
 राजानश्च ये विजिता पुरस्तात् त्वामेव ते सथयेयुः समस्ता ॥ १८
 महासहाय प्रतपन् बलस्थ पुरस्कृतो वासुदेवार्जुनाभ्याम् ।
 वरान् हनिष्यन् द्विपतो रङ्गमध्ये व्यनेष्यथा धातुराष्टस्य हर्षम् ॥ १९
 बल कस्माद्वर्धयित्वा परस्य निजान् कस्मात् कर्शयित्वा सहायान् ।
 निरुष्य कस्माद्वर्षपूगान् वनेषु युयुत्ससे पाण्डव हीनकालम् ॥ २०
 अप्राज्ञो वा पाण्डव बुध्यमानोऽधर्मज्ञो वा भूतिमयोऽभ्युपैति ।
 प्रज्ञावान् वा बुध्यमानोऽपि धर्मं सस्तम्भाद्वा सोऽपि भूतैरपैति ॥ २१
 नाधर्मं ते धीयते पार्थ बुद्धिर्न सरम्भात् कर्म चकर्थ पापम् ।
 आत्थ किं तत्कारण यस्य हेतोः प्रज्ञाबिहृद्ध कर्म चिकीर्षसीदम् ॥ २२
 अव्याधिज कटुक शीर्षरोगि यशोमुष पापफलोदय वा ।
 सता पेय यन्न पिवन्त्यसन्तो मन्यु महाराज पिव प्रशाम्य ॥ २३
 पापानुबन्ध को नु त कामयेत क्षमैव ते ज्यायसी नोत भोगा ।
 यत्र भीष्म शातनवो हतः स्याद्यत्र द्रोण सहपुनो हत स्यात् ॥ २४

कृपः शल्यः सीमदत्तिविकर्णो विविशतिः कण्ठुर्योधनी च ।

एतान् हत्वा कीदृशं तत्सुखं स्याद्यद्विन्देयारतदनु ब्रूहि पार्थ ॥ २५

लब्ध्वाऽपीमां पृथिवीं सागरान्तां जरामृत्यू नैव हि त्वं प्रजह्याः ।

प्रियाप्रिये सुखदुखे च राजन्नेवं विद्वान्नैव युद्धं कुरु त्वम् ॥ २६

अमात्यानां यदि कामस्य हेतोरेवं युक्तं कर्म चिकीर्षसि त्वम् ।

अपक्रामेः स्वं प्रदायैव तेषां मा गास्त्वं वै देवयानात् पथोऽय ॥ २७

—महामारत, उद्योगपर्व अध्याय २७

‘राजा धृतराष्ट्राला शांति असावी अशी उत्कट इच्छा आहे. तेंवढ्याचसाठी त्याने मला येथे पाठविलें. पांडव आणि कौरव या सर्व स्वजनांचें मत्स्य व्हावें आणि ती गोष्ट पांडवांना रुचावी असें त्याला अंतःकरणपूर्वक वाटतें. धर्मनिष्ठा, दयाशीलता, कपटाचा अंतःकरणाला स्पर्शही नमणें, उग्रतेचा मुळीच स्पर्श नमणें, अकृत्या-वद्दल स्वभावतःच सकोच वाटणें; दानशूरपणा, दृढनिश्चयीपणा, व घरदाजपणा या बाबतींत पांडव सर्वश्रेष्ठ आहेत असें राजाचें मत आहे. तुमच्याजवळ सैन्यबळ अत्यंत श्रेष्ठ आहे हें खरें, पण सद्गुणांचे तुम्ही आधारस्तंभ असल्यामुळे तुमच्या हातून कोणतेंही होनपणाचें कार्य होणें ही गोष्ट लोकांच्या दृष्टीने धक्का देणारी होईल. कौरव जाणूनबुजूनच अधम आहेत. त्याच्या हातून कोणतेंही होन कृत्य झाले तरी लोक त्यांना नवी नांवें कोणती ठेवणार? मूळच्याच काळ्या कापडावर कितीही काळा रंग ओतला तरी त्याचा डाग काही पडत नाही; पण अतिशय नम्र वस्त्रावर विदु-मात्र जरी डाग पडला तरीदेखील तो उठून दिसल्याखेरीज राहत नाही. या न्यायाने तुमच्यासारख्या अतिश्रेष्ठ चारित्र्याच्या धर्माच्या आधारस्तंभांकडून अत्यंत लहान जरी दोष घडला तरी तो लोकांच्या डोळ्यांत भरल्याशिवाय राहणार नाही. होणारें युद्ध अत्यंत भीषण आहे. त्यांत सर्वांचाच सर्वनाश होणार आहे. सर्वच कर्ती पिढी कापली गेल्यावर दुराचार माजेल व त्यांतून नरकगामी अशीं कुकृत्यें उत्पन्न होतील. सर्वनाशाच्या नरकांतच ज्यामुळे जावें लागेल व ज्याच्यांतून मिळणारा जयदेखील पराजयासारखाच आहे तें भयानक कृत्य जाणूनबुजून कोण कशासाठी करील? ते

लोक जगात धन्य होत की जे या 'महान् विनाशापासून कौरव कुलाला वाचविण्याचे ज्ञातिकार्य करतील. जे कौरव कुल जगावे म्हणून स्वतःचे जीवितदेखील छापयाम मिद्ध होतील ते खरोखरी सर्व जगाकडून धन्यतेस पात्र झाल्यावाचून राहणार नाहीत. तुम्ही ज्यांना शत्रु समजता ते व तुम्ही एकाच कुलातील आहात त्यांना ठार मारून टाकल्यावर तुम्हाला स्वतःलाच त्याच्यावाचून जगणे मृत्यूइतकेच यातनामय व भीषण वाटेल. तुमच्या मामर्थाची कोण कल्पना करू शकणार आहे? ज्याच्या वाजूला स्वतः श्रीकृष्ण आहे, सात्यकिप्रभृति योद्धे ज्याच्याकडून लढावयास सिद्ध आहेत, धृष्ट-द्युम्नाने ज्याच्या सरक्षणाचा भार उचलला आहे, त्या तुमच्याशी युद्ध करून महेन्द्रदेखील आपल्या सर्व देवसैन्यासह यशस्वी होऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य, व कृपाचार्य यांनी ज्याचे सरक्षण चालविले आहे असे राजा दुर्योधनाचे अमर्याद सामर्थ्य तरी स्वतःचा नाश ओढवून घेतल्यावाचून कोण धुळीस मिळवू शकेल? म्हणून जय अथवा पराजय मला समानच वाटतात. केवळ स्वतःचाच स्वार्थ साधावा म्हणून ज्यात कसल्याही प्रकारचा धर्म नाही असे हे ज्ञातिवधाचे भीषण कार्य अत्यंत अधम अशा कुलागारावाचून दुसरा कोण करू शकेल? पाण्डवासारखे धार्मिक व श्रेष्ठ पुरुष हे कार्य करावयास कधीही प्रवृत्त होणार नाहीत म्हणून मी श्रीकृष्ण व पंचालाचा वृद्ध राजा द्रुपद या दोघानाही हात जोडून अशी विनंति करतो की, कौरव व पाण्डव यांचे कल्याण व्हावे म्हणून काय वाटेल ते झाले तरी हा सर्वनाश त्यांनी होऊ देऊ नये. भास्त्री ही विनंति श्रीकृष्ण मान्य केल्याखेरीज राहणार नाहीत व अर्जुनही ती मान्य करील असा मला भरवसा आहे. मी सर्वांच्या प्राणाची भिक्षा मागतो. जे माझे मत आहे तेंच भीष्मादि सर्वश्रेष्ठ लोकांचेही मत आहे. विशेषतः युधिष्ठिराला माझे असे सांगणे आहे की तुम्ही प्रवृत्ति स्वाभाविकच धर्माकडे आहे. लोकही त्यासाठी वारवार तुम्ही प्रयत्नास करीत असतात व ती नुसती वरवर नसून अगदी खरी आहे याविषयी मला मुळीच संशय वाटत नाही. म्हणून मी तुलाच असे म्हणू इच्छितो की

जीवनाचें मूल्य अत्यंत श्रेष्ठ आहे हें ओळखून त्याचा विनाश करूं नकोस. जर कोरव युद्धावांचून तुला तुझा भाग द्यावयास सिद्ध असतील तर तू खुशाल अंधकवृष्णीच्या राज्यांत भिक्षा मागणें स्वीकार. पण युद्ध करून राज्य घेऊ नकोस. यांतच तुझ्यासारख्या धार्मिक प्रवृत्तीच्या महापुरुषाचें कल्याण आहे. आयुष्य अत्यंत वंचल आहे. त्यांतही दुःखाचे प्रसंग अनेक, मुख नेहमीच थोडें. अशा रा जीविताच्या विनिमयाने सर्वश्रेष्ठ असे जगत्कल्याणाचें यश उत्पादन करावयाचें की लोक आपलाला पापी म्हणतील असें दुकृत्य करावयाचें? उपभोगाची इच्छाच मनुष्याचा खरा वशु होय. र्माचें खरें विघ्न तेंच होय. तुला मारावयाचेंच असलें तर त्या इच्छेलाच मारून टाक. जो कोणी विचक्षण मनुष्य या इच्छेलाच मारून टाकतो, त्याच्या कीर्तीचें गायन जगांत सदादित होत असतें. संपत्तीची तृष्णा होच या सर्व वाईट गोष्टीची प्रेरक आहे. जो कोणी तिच्या तावडीत सांपडतो त्याचा धर्म ती नष्ट करून टाकते. तो कोणी खरा विचक्षण असतो तो नेहमी धर्मबुद्धीचाच आश्रय घेतो. जो उपभोगेच्छेच्या आहारी जातो तो केवळ हीन म्हणून शोक त्याची निंदा करतात. आपल्या सर्व प्रवृत्ति जो केवळ र्माच्या अनुरोधानेच ठेवतो, तो अत्यंत तेजस्वी सूर्याप्रमाणे जगांत लपतो. जो धर्म सोडून देतो त्याला सर्व पृथ्वी जरी मिळाली तरीही त्याच्या पापबुद्धीमुळे तो नेहमी आंतरिक क्लेशांतच काळ गालवितो. आपण या लोकां जें कर्म करूं त्याचाच आपल्याला परलोकी उपयोग होईल. परलोकांत कांही कर्म करावयाचें नसतें. नाजपर्यंत तूं परलोकासाठी इतके उत्कृष्ट पुण्यकर्म केले आहेस की ग्रामुळे जगातील सर्व थोर थोर महात्मेही तुझी प्रशंसा करीत असतात. आज द्वेषाच्या आहारी जाऊन जर तूं पापकर्म करावयास सद्ध होशील तर तें अत्यंत वाईट होईल व हेंच जर तुम्हांम करावयाचें असलें तर तेरा वर्षे तुम्हांला वनांत राहावें लागले ही गोष्ट हांगलीच झाली असें म्हटले पाहिजे. कारण तेवढी वर्षे तरी रातव जातीचा विनाश टळला. जर तुला असेरीस हेंच करावयाचें होतें तर मग तेरा वर्षे तरी धार्मिकतेचें सांग आणून वनवास

कशाला पत्करलाम? आजचे तुझे साहाय्यकारी त्या वेळीही तुज-
 स्वाधीनच होते श्रीकृष्ण, सात्यकि, विराट, द्रुपद हीं सर्व महर्षी
 त्या वेळीही तू म्हणशील ते करावयास मिळ होती त्याचे साह-
 घेऊन तू न्याच वेळी अर्जुन व श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखा-
 दुर्योधनाचा गर्व गम्याचा वापर करून का मोडून काढला नाही
 इतके दिवस थांबून दुसऱ्याला आपले वळ वाढविण्याची पूर्णपणे स-
 देऊन, आपल्या साहाय्यकारी लोकांना मनस्ताप देऊन, वर्षेचो व-
 वनात कष्ट महन करून तू आता कशासाठी युद्धघोषणा करी-
 आहें? आज युद्ध करण्यात सहाणपण, धर्म, लोककल्याण काही
 नाही हे तुलाही माहीत आहे तुझी बुद्धि अधर्माकडे वळू नये
 पापकर्म तुझ्या हातून घडू नये असे मला वाटते मदसदबुद्धील-
 हरताळ फासणारे हे कुकर्म करण्यासाठी तू का प्रवृत्त झालास तेच
 मला कळत नाही काहीही राग ज्याच्यापासून उत्पन्न होऊ शकत
 नाही असे सर्वत्र लाभदायक कर्मच मनुष्याने करावे माझे ऐक-
 शील तर तू राग गिळून टाक त्यातच तुझं कल्याण आहे पाप-
 उत्पन्न होणारे असे कर्म महापुरुषांना बघीही आवडत नाही क्षमा
 व भोग यांच्यामध्ये अमा श्रष्ट होय ज्या कर्मांमुळे तुला तुझ-
 आजोबा भीष्म यांना ठार मारावे लागेल तुझे गुरु द्रोण यांची
 त्यांच्या पुनासहित हत्या करावी लागेल, कृपाचार्य, शल्य, सीमदत्ति
 विकर्ण, विवर्ग, वणं व दुर्योधन यांची हत्या करावी लागेल, त्या
 कर्मांपासून काय सुख उत्पन्न होणार? मनुष्याच्या भाग्यात असते
 तेच त्याला मिळणार जय, मृत्यु सुखदुःख या गोष्टी केवळ
 भाग्यानुसारच लाभत असतात माझ्या समुद्रवल्याकित पृथ्वीचे
 राज्य जरी तू मिळविलेस तरी या गोष्टी तुला टाळता येणार
 नाहीत ज्या गोष्टी तुझ्या भाग्यातच नाहीत, त्या काय वाटल ते
 केलेस तरी कशा मिळणार? म्हणून युद्धाच्या पापकर्मास प्रवृत्त
 होऊ नकोस जर तुझ्या मल्लागाच्या अनुरोधाने तू हे कृत्य
 करावयास प्रवृत्त झाला असोस नर त्यांना तू नीट समजावून
 सांग व आजवरचे चारित्र्य ध्यानात घेऊन मदगतीच्या मार्गापासून
 स्वतःला श्रष्ट करून घेऊ नकोस

युधिष्ठिराचें मनोविज्ञान लक्षांत घेतां धृतराष्ट्राने हा किती ऋतेने डाव टाकला होता? त्याचे परिणाम श्रीकृष्णांच्या प्रभावी तमत्त्वाने जरी धृतराष्ट्राला हवे होते तसे घडून आले नाहीत ते खोलवर रुजले होते यांत शंका नाही.

णिगकाने उपदेशिलेल्या

अग्न्याधानेन यजेन कापायेण जटाजिनः ।

लोकान्विश्वासयित्वैव ततो लुम्पेद्यथा वृकः ॥ १९

—महाभारत, आदिपर्व अ. १८०

॥ तत्त्वाचा संजयशिष्टाईइतका परिपूर्ण आविष्कार अन्वयें स पडणें दुरापास्त आहे. युधिष्ठिराची विशिष्ट धार्मिक वृत्ति व दयाबुद्धि ध्यानांत घेऊनच धृतराष्ट्राने हा प्रयोग यावर केलेला होता. केवळ भगवान् श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीच प्रभावी विभूतिमत्त्वामुळेच त्याचा डाव यशस्वी होऊ शो नाही ही गोष्ट वेगळी. युधिष्ठिराला धृतराष्ट्राचें हें कपट डलें नाही असें नाही. तो श्रीकृष्णांना म्हणतोः—

श्रुतं ते धार्तराष्ट्रस्य सपुत्रस्य चिकीर्षितम् ।

एतद्धि सकलं कृष्ण सञ्जयो मां यदब्रवीत् ॥ ६

तन्मतं धृतराष्ट्रस्य सोऽस्यात्मा विवृतान्तरः ।

यथोक्तं दूत आचष्टे बध्यः स्यादन्यथा ब्रुवन् ॥ ७

अप्रदानेन राजस्य शान्तिमस्मासु मार्गति ।

लुब्धः पापेन मनसा चरन्तसममात्मनः ॥ ८ —

यत्तद्द्वादशवर्षाणि वनेषु ह्युपिता वयम् ।

छन्ना शरदं चैकां धृतराष्ट्रस्य शासनात् ॥ ९

स्थाता नः समये तस्मिन् धृतराष्ट्र इति प्रभो ।

नाहास्म समयं कृष्ण तद्धि नो ब्राह्मणा विदुः ॥ १०

गृद्धो राजा धृतराष्ट्रः स्वधर्मं नानुपश्यति ।

वश्यत्वात् पुत्रगृद्धित्वान्मन्दन्यान्वेति शासनम् ॥ ११

सुयोधनमते तिष्ठन् राजाऽस्मासु जनादेन ।

मिथ्या चरति लुब्धः सन् चरन् हि प्रियमात्मनः ॥ १२

— महाभारत, उद्योगपर्व अ. ७२

‘हे श्रीकृष्ण ! संजयाच्या तोंडून सपुत्र धृतराष्ट्राचे सर्व विचार आपल्याला कळलेच आहेत. हें धृतराष्ट्राचें मत आहे त्याचें अंतःकरण येथे अगदी उघड झालेले आहे. कारण राजनीतिशास्त्राप्रमाणे जसें धन्याने बोलावयाम सांगितलें असेल तसेंच दूताला बोलावें लागतें. जर तो वेगळे बोलला तर त्याला ठार मारताना स्वतःला गोभणार नाहीत असे विचार लोभाविष्ट होऊन पापात्मा धृतराष्ट्र आपल्या अंतःकरणात वागवीत आहे, राज्य मुळीच न देतां त्याला शांतता हवी आहे, व ती आम्ही राखावी अशी त्याची इच्छा आहे. केवळ धृतराष्ट्राच्या आज्ञेनाही आम्ही बारा वर्षे बनवान व एक वर्ष अज्ञातवास केला. आम्ही आपले वचन पाळले, पण धृतराष्ट्र कांही आपले वचन पाळावयास सिद्ध नाही धृतराष्ट्र लोभी आहे, तो धर्म पाळू इच्छीत नाही. त्याचा आपल्या मनावर ताबा नाही. पुत्रलोभामुळे मूर्ख दुर्योधनाच्या लहरीनुसार तो वागतो. लोभीपणा, केवळ स्वतःकडेच पाहण्याची वृत्ति या गोष्टीतून त्याचे कपटाचरण जन्म पावलेले आहे व दुर्योधनाचेच तेवढे वर पाहून तो आमचे मात्र अकल्याण करू इच्छीत आहे.’

याप्रमाणे युधिष्ठिराने धृतराष्ट्राची लबाडी पूर्णपणे ओळखली असली तरी त्याच्या मनावर संजयाच्या वाक्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहिला नाही. संजयाच्या वाक्याचे बाण केवळ युधिष्ठिराच्या सात्त्विक मनावरच काय, पण महारथी अर्जुनाच्याहि मनावर परिणाम केल्यावाचून राहिले नाहीत असे श्रीमत् भगवद्-गीतेच्या प्रथमाध्यायातील अर्जुनाच्या विलपनावरूनहि दिसते. तो म्हणतो :

दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सु नमुपस्थितम् ॥ २८

सौदन्ति नम गात्राणि मुन च परिशुष्यति ॥ २९

येषामर्थे काटिक्षत नो राज्यं भोगा सुगानि च ।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणान्म्यक्वा घनानि च ॥ ३३

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन ।

अपि त्रिलोक्यगजस्य हेतो किन्तु महोदृते ॥ ३५

निहत्य धातंराष्ट्रात्तः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।

पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८

अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥ ४५

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय ।

धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे श्रेयतरं भवेत् ॥ ४६

—महाभारत, भीष्मपर्व अ. २५

‘हे श्रीकृष्णा! माझे सगळे स्वजनन युद्धार्थं उपस्थित असलेले तूही माझ्या अंगाला कांपरें भरलें आहे व तोंड कोरडे पडलें आहे यांच्यासाठी म्हणून राज्य, भोग व सुख यांची इच्छा करावयाची । सगळे हे लोक धनाचा व प्राणांचा परित्याग करून आमच्याशीं युद्ध करावयास ठाकले आहेत. त्रैलोक्याचें राज्य जरी मिळत असलें तरीही मी यांना मारणार नाही, मग पृथ्वीवरच्या राज्याची कथा गय? हे लोक मला मारीत असले तरीही मी त्यांना मारणार नाही. यांना माहून आम्हांला कांय आनंद मिळणार आहे? उलट आततायीना मारल्यामुळे आम्हांला पाप मात्र लागेल. हे लोभा-वष्ट झाल्यामुळे मित्रद्रोह व कुलक्षय हें केशवें मोठें पाप आहे याची मांना कल्पना नाही. पण आम्हांला ती कल्पना न ठेवून कसें गेलेल, केवळ राज्यसुखाच्या लोभाने स्वजनांनाच ठार मारण्याची सद्धता करण्यांत आम्ही केवळें मोठें पापकृत्य करावयास उद्युक्त गलों होतो. मी हातात शस्त्र घेणार नाही. प्रतिकार करणार नाही. अशा स्थितीतहि या कीरवांनी मला ठार मारलें तरीही माझी हरकत नाही.’

संजय तरी यापेक्षां वेगळें काय सांगत होता? श्रीकृष्णामुळेच धृतराष्ट्राचा हा डांव फसल्यानंतर शिष्टाईच्या वेळीं पुनश्च श्रीकृष्ण णार आहेत हें ऐकून लोभाने त्यांना पाण्डवांपासून फोडण्याचा श्वा नाना प्रकारच्या उपायांनी त्यांना ताव्यांत घेण्याचा धृतराष्ट्राने प्रयत्न केला. पण श्रीकृष्ण या सर्व गोष्टी ओळखूनच

असल्यामुळे ते काही त्याच्या कोणत्याहि प्रलोभनाला वळी पडले नाहीत किंवा त्याच्या कपटजालात सापडू शकले नाहीत त्याच्या उद्गारावरून ही गोष्ट सहसा त्याच्या अमात्याच्या, ध्यानात येऊ शकली नाही तरी विदुराने ती गोष्ट अखेरीस ओळखलीच श्री-कृष्ण येणार आहेत हे ऐकून धृतराष्ट्र म्हणतो

एकवर्णे सुवलृप्ताङ्गैर्वर्जितातैर्ह्योत्तमै ।

चतुर्युक्तान् रथास्तस्मै रौक्मान् दास्यामि पोडग ॥ ६

नित्यप्रभिन्नान् मातङ्गानीपादन्तान् प्रहारिण ।

अष्टानुचरमेकैकमष्टौ दास्यामि कौरव ॥ ७

दासीनामप्रजाताना शुभाना रुक्मवर्चसाम् ।

शतमस्मै प्रदास्यामि दापानामपि तावताम् ॥ ८

धाविक च सुखस्पर्शं पार्वतीयैरुपाहृतम् ।

तदप्यस्मै प्रदास्यामि सहस्राणि दशोष्ट च ॥ ९

अजिनाना सहस्राणि चीनदेशोद्भवानि च ।

तान्यप्यस्मै प्रदास्यामि यावदहन्ति केशव ॥ १०

दिवा रात्रौ च भात्येष सुतेजा विमलो मणि ।

तमप्यस्मै प्रदास्यामि तमहन्ति हि केशव ॥ ११

एकेनाभिपतत्यह्ना योजनानि चतुर्दश ।

यानमश्वनरीयुक्त दाम्ये तस्मै तदप्यहम् १२

यावन्ति वाहनान्यस्य यावन्त पुरुषाश्च ते ।

ततोऽष्टगुणप्यस्मै भोज्य दास्याम्यहं सदा ॥ १३

स्वलवृताश्च कल्याण्य पादरेव सह व्रश ।

वारमुस्या महाभाग प्रत्युद्यास्यन्ति केशवम् ॥ १५

नगरादपि या काश्चिद्गमिष्यन्ति जनार्दनम् ।

द्रष्टुं कन्याश्च कल्याण्यस्ताश्च यास्यन्त्यनावृता ॥ १६

दुःशासनस्य च गृहं दुर्योधनगृहाद्वरम् ।

तदद्य त्रिपता क्षिप्रं मुममृष्टमलकृतम् ॥ १९

सर्वमस्मिन् गृहे रत्नं मम दुर्योधनस्य च ।

यद्यदहन्ति वाष्ण्यस्तत्तद्दह्यमसशयम् ॥ २१

मी कृष्णाला वाल्मिकदेशांत जन्म पावलेले, एकाच रंगाचे, सर्व अलंकार अंगावर घातलेले, असे चार चार घोडे एकेकाला जुंपलेले सुवर्णचि सोळा रथ देईन. उत्कृष्ट असे आठ हत्ती मी त्याला अर्पण करीन. प्रत्येक हत्तीच्या मागे आठ आठ अनुचर असतील. सोन्याचे अलंकार अंगावर घातलेल्या तरुण, प्रतून न झालेल्या अशा शंभर दासी मी श्रीकृष्णाला देईन. उत्कृष्ट प्रकारचीं हजारों वस्त्रे व चीन देशांत उत्पन्न झालेलीं सहस्रावधि अजिनें मी श्रीकृष्णांना देईन. दिवसरात्र आपल्या तेजाने तटपणारा असा हा माझ्या जवळचा उत्कृष्ट मणि (रत्न) मी कृष्णाला देईन. तोच हो गोष्ट घ्यावयास योग्य आहे. एकाच दिवसांत चांदा योजनें जाळं शकणाऱ्या अश्वतरोनी युक्त असें वाहन मी श्रीकृष्णाला देईन. त्याच्याबरोबर जितकीं माणसें व लोक असतील त्यांना लागणाऱ्या अन्नापेक्षा आठपट अधिक पदार्थ मी त्यांना देईन. उत्कृष्ट अलंकार अंगावर घातलेल्या अतिशय सुंदर अशा सहस्रावधि बैद्या श्रीकृष्णांबरोबर राहतील. दुर्योधनापेक्षाही दुःशामनाचा प्रामाद अधिक उत्कृष्ट आहे. तो अधिक अलंकृत व सुगोभित करा व तेथेच श्रीकृष्णांना उतरवा. माझ्या दुर्योधनाच्या घरचीं जेवढीं रत्नें असतील तेवढीं तेथे नेऊन भरा. श्रीकृष्णाची ज्याच्यावर दृष्टि पडेल व त्याला जें आवडेल तें त्याला भुजाल द्या. त्याच्या या सूचनांत असलेलें कष्टजाल विदुराने ओळखलें व त्याला स्वच्छ अन्दांत असें सांगितलें कीः—

मायैषा सत्यमेवैतच्छ्रुतद्भूरिदक्षिण ।

जानामि त्वन्मतं राजन् गृहं वाह्येन कर्मणा ॥

पञ्च पञ्चैव लिप्स्यन्ति ग्रामकान् पाण्डवाः ।

न च दित्ससि तेभ्यस्तांस्तच्छ्रुतं न कश्चिद् ॥

अथेन तु महाबाहू वाण्यं त्वं जिहीषसि ।

अनेन चाप्नुपायेन पाण्डवेभ्यो विभेत्स्यसि ।

न च वित्तेन शक्योऽसौ नोद्यमेन न गह्वरा ।

अन्यो धनञ्जयात् कर्तुमेतत्तत्त्वं श्रवीमि ते ॥

अनर्त्यामुळे ते बांही त्याच्या कोणत्याहि प्रलीभनाला बळी पडले नाहीत किंवा त्याच्या कण्टकालात सापटू शकले नाहीत. त्याच्या उगारावरून ही गोष्ट महत्ता त्याच्या अर्मात्यांच्या ध्यानात येऊं येतली नाही तरी विदुराने ती गोष्ट अगरीम ओळखलीच श्री-कृष्ण येणार आहेत हे ऐकून धृतराष्ट्र म्हणतो

एतवर्णः मुनलृनाद्भगैर्वाह्वजातंहंभोतमं ।

चतुर्मुस्तान् रयाम्भस्मै रोवमान् दाम्यामि पौडश ॥ ६

नित्यप्रतिघ्नान् भातज्ञानीपादन्तान् प्रह्वारिण ।

अष्टानुचरमेकैकमष्टौ दाम्यामि कीर्य ॥ ७

दाक्षीनामप्रजातानां शुभाना एवमवर्चसाम् ।

शतमम्भै प्रदाम्यामि दानानामपि तावताम् ॥ ८

धाविक च नुसम्पशं पार्वनीयंस्पाहृतम् ।

तदप्यम्भै प्रदाम्यामि महस्याणि दशाष्ट च ॥ ९

अजिनानां महस्याणि चीनदेशोद्भवानि च ।

तान्यप्यम्भै प्रदाम्यामि यावदहंति केनच ॥ १०

दिवा रात्री च भान्येष मृतेजा विमलो मणि ।

तमप्यम्भै प्रदाम्यामि तमहंति हि केनच ॥ ११

१। एकेनाभिपतत्यह्ना योजनानि चतुर्दश ।

यानमश्वनरीयुवत दाम्ये तम्भै तदप्यहम् ॥ १२

यावन्ति बाहनान्यस्य यावन्त पुरुषाश्च ते ।

ततोऽष्टगुणप्यम्भै भोज्य दाम्याम्यह सदा ॥ १३

म्वलकृताश्च कल्याण्य पादैरेव महत्रय ।

वारमुख्या महामाग प्रत्युद्यास्यन्ति केनचम् ॥ १४

नगरादपि या काश्चिद्गमिष्यन्ति जनार्दनम् ।

द्रष्टु कन्याश्च कल्याण्यस्ताश्च यास्यन्त्यनावृता ॥ १५

दुःशासनस्य च गृहे दुर्योधनगृहाद्वरम् ।

तदद्य शिपता क्षिप्र मुममष्टमलकृतम् ॥ १६

मयमस्मिन् गृहे रत्न मम दुर्योधनस्य च ।

यद्यदहंति वाष्ण्यस्तत्तद्वयमसशयम् ॥ १७

‘मी कृष्णाला वाल्हिकदेशांत जन्म पावलेले, एकाच रंगाचे, सर्व अलंकार अंगावर घातलेले, असे चार चार घोडे एकेकाला जुंपलेले सुवर्णाचे सोळा रथ देईन. उत्कृष्ट असे आठ हत्ती मी त्याला अर्पण करीन. प्रत्येक हत्तीच्या मार्गे आठ आठ अनुचर असतील. सोन्याचे अलंकार अंगावर घातलेल्या तरुण, प्रसूत न झालेल्या अशा शंभर दासी मी श्रीकृष्णाला देईन. उत्कृष्ट प्रकारचीं हजारों वस्त्रे व चीन देशांत उत्पन्न झालेलीं सहस्रावधि अजिने मी श्रीकृष्णांना देईन. दिवसरात्र आपल्या तेजाने तळपणारा असा हा माझ्या जवळचा उत्कृष्ट मणि (रत्न) मी कृष्णाला देईन. तोच हो गोष्ट घ्यावयास योग्य आहे. एकाच दिवसांत चौदा योजने जाऊं शकणाऱ्या अश्वतरीनी युक्त असें वाहन मी श्रीकृष्णाला देईन. त्याच्याबरोबर जितकीं माणसें व लोक असतील त्यांना लागणाऱ्या अन्नापेक्षा आठपट अधिक पदार्थ मी त्यांना देईन. उत्कृष्ट अलंकार अंगावर घातलेल्या अतिशय मुंदर अशा सहस्रावधि वेश्या श्रीकृष्णांबरोबर राहतील. दुर्योधनापेक्षाही दुःशासनाचा प्रासाद अधिक उत्कृष्ट आहे. तो अधिक अलंकृत व सुशोभित करा व तेथेच श्रीकृष्णांना उतरवा. माझ्या दुर्योधनाच्या घरचीं जेवढीं रत्नें असतील तेवढीं तेथे नेऊन भरा. श्रीकृष्णाची ज्याच्यावर दृष्टि पडेल व त्याला जे आवडेल तें त्याला खुशाल द्या.’ त्याच्या या सूचनांत असलेलें, कपटजाल विदुराने ओळखलें व त्याला स्वच्छ शब्दांत असें सांगितलें कीः—

मायंपा सत्यमेवैतच्छ्रैतद्भूरिदक्षिण ।

जानामि त्वन्मतं राजन् गूढं वाह्येन कर्मणा ॥ ८

पञ्च पञ्चैव लिप्स्यन्ति ग्रामकान् पाण्डवा नृप ।

न च दित्ससि तेभ्यस्तांस्तच्छ्रं न करिष्यसि ॥ ९

अयेन तु महाबाहुं वाप्नोयं त्वं जिहीष्यसि ।

अनेन चाप्युपायेन पाण्डवेभ्यो विभेत्स्यसि ॥ १०

न च वित्तेन शक्योऽसौ नोद्यमेन न गह्वरा ।

अन्यो धनञ्जयात् कर्तुमेतत्तत्त्वं ब्रवीमि ते ॥ ११

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. ८७

गल्यामुळे ते कांही त्याच्या कोणत्याहि प्रलोभनाला वळी पडले हीत किंवा त्याच्या कपटजालात मांपडू शकले नाहीत. त्याच्या इगारावरून ही गोष्ट सहसा त्याच्या अमात्यांच्या ध्यानांत येऊं केली नाही तरी विदुराने ती गोष्ट अखेरीस ओळखलीच श्री-
ण येणार आहेत हें ऐकून धृतराष्ट्र म्हणतो

एकवर्णः सुकृत्पुताङ्गैर्वाह्निजातैर्ह्योत्तमैः ।

चतुर्मुक्तान् रथांस्तस्मै रौक्मान् दास्यामि पौडश ॥ ६
नित्यप्रभित्तान् मातङ्गानीपादन्तान् प्रहारिण ।

अष्टानुचरमेकैकमष्टौ दास्यामि कौरव ॥ ७
दासीनामप्रजाताना शुभाना एकमवर्चसाम् ।

शतमस्मै प्रदास्यामि दामानामपि तावताम् ॥ ८
थाविक च मुखस्पर्शं पार्वतीयैरुपाहनम् ।

तदप्यस्मै प्रदास्यामि सहस्राणि दशाष्ट च ॥ ९
अजिनाना सहस्राणि चीनदेशोद्भवानि च ।

तान्यप्यस्मै प्रदास्यामि यावदर्हति केशव ॥ १०
दिवा रात्रौ च भात्येष सुतेजा विमलो मणि ।

तमन्यस्मै प्रदास्यामि तमर्हति हि केशव ॥ ११
एकेनाभिपतत्यह्ना योजनानि चतुर्दश ।

यानमश्वतरीयुक्त दास्ये तस्मै तदप्यहम् १२
यावन्ति वाहनान्यस्य यावन्त पुरुषाश्च ते ।

ततोऽष्टगुण्यस्मै भोज्य दास्याम्यहं सदा ॥ १३
स्वलकृताश्च कल्याण्य पादैरेव सह प्रश ।

वारमुख्या महाभाग प्रत्युद्यास्यन्ति केशवम् ॥ १५
नगरादपि या काश्चिद्गमिष्यन्ति जनार्दनम् ।

द्रष्टुं कन्याश्च कल्याण्यस्ताश्च यास्यन्त्यनावृता ॥ १६
दुःशासनस्य च गृहं दुर्योधनगृहाद्वरम् ।

तदद्य क्रियता सिप्रं मुममृष्टमलकृतम् ॥ १९
सर्वमस्मिन् गृहे रत्न मम दुर्योधनस्य च ।

यद्यदर्हति वाष्ण्यैस्तत्तद्दयमसशयम् ॥ २१
—महाभारत, उद्योगपर्व अ. ८६

‘मी कृष्णाला वाल्हिकदेशांत जन्म पावलेले, एकाच रंगाचे, सर्व अलंकार अंगावर घातलेले, असे चार चार घोडे एकेकाला जुंपलेले सुवर्णाचे सोळा रथ देईन. उत्कृष्ट असे आठ हत्ती मी त्याला अपेण करीन. प्रत्येक हत्तीच्या मागें आठ आठ अनुचर असतील. सोन्याचे अलंकार अंगावर घातलेल्या तरुण, प्रसूत न झालेल्या अशा शंभर दासी मी श्रीकृष्णाला देईन. उत्कृष्ट प्रकारची हजारों वस्त्रें व चीन देशांत उत्पन्न झालेलीं सहस्रावधि अजिनें मी श्रीकृष्णांना देईन. दिवसरात्र आपल्या तेजाने तळपणारा असा हा माझ्या जवळचा उत्कृष्ट मणि (रत्न) मी कृष्णाला देईन. तोच हो गोष्ट घ्यावयास योग्य आहे. एकाच दिवसांत चौदा योजनें जाऊं शकणाऱ्या अश्वतरींनी युक्त असें वाहन मी श्रीकृष्णाला देईन. त्याच्याबरोबर जितकीं माणसें व लोक असतील त्यांना लागणाऱ्या अन्नापेक्षा आठपट अधिक पदार्थ मी त्यांना देईन. उत्कृष्ट अलंकार अंगावर घातलेल्या अतिशय सुंदर अशा सहस्रावधि वैद्या श्रीकृष्णांबरोबर राहतील. दुर्योधनापेक्षाही दुःशासनाचा प्रासाद अधिक उत्कृष्ट आहे. तो अधिक अलंकृत व सुशोभित करा व तेथेच श्रीकृष्णांना उतरवा. माझ्या दुर्योधनाच्या घरची जेवढीं रत्नें अमतील तेवढी तेथे नेऊन भरा. श्रीकृष्णाची ज्याच्यावर दृष्टि पडेल व त्याला जें आवडेल तें त्याला खुशाल द्या.’ त्याच्या या मूर्चनांत असलेले कपटजाल विदुराने ओळखलें व त्याला स्वच्छ शब्दांत असें सांगितलें कीः—

मायैपा सत्यमेवंतच्छत्रैतद्भूरिदक्षिण ।

जानामि त्वन्मतं राजन् गूढं वाह्येन कर्मणा ॥ ८

पञ्च पञ्चैव लिप्स्यन्ति ग्रामकान् पाण्डवान्प ।

न च दित्ससि तेभ्यस्तांस्तच्छत्रं न करिष्यसि ॥ ९

अर्थेन तु महाबाहुं वाष्ण्यं त्वं जिहीर्षसि ।

अनेन चाप्युपायेन पाण्डवेभ्यो विभेत्स्यसि ॥ १०

न च वित्तेन शक्योऽसौ नोद्यमेन न ग्रहंया ।

अन्यो घनञ्जयात् कर्तुमेतत्तत्वं ब्रवीमि ते ॥ ११

—महामारुत, उद्योगपर्व अ. ८७

‘राजन्, हे सर्व वपट आहे. तुझ्या काळजा अंत करणाची मला पूर्ण कल्पना आहे पाण्डव केवळ पाच गांवे मागतात ती तू त्यांना देऊ इच्छीत नाहीस व श्रीकृष्णावर मात्र घनाचा वर्षाव करू इच्छितोस यातील कपट मला स्पष्ट माहीत आहे पण या उपायानी तुला श्रीकृष्णाला जिवता येणार नाही अथवा पाण्डवांपासून फोडताही येणार नाही. धन, नानाविध उपाय व गर्हणा यांनी अर्जुनापासून श्रीकृष्णाला वेगळे करणे अशक्य आहे’ धृतराष्ट्राने केलेली ही सिद्धता दिमते तितकी साधी नाही कौटिलीय अर्थशास्त्राच्या कूटप्रयोगाचे नोट निरीक्षण केले, कणिवनीति डोळ्यासमोर ठेविली व विप देण्यापासून तर जाळून मारण्यापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या दुराचाराचा उपयोग करून स्वतःचा स्वार्थ साधणाऱ्या धृतराष्ट्राचा पूर्वेतिहास लक्षात घेतला, तर त्याच्या या प्रयत्नाचे खरे स्वप्न घ्यानात येते. पण श्रीकृष्णानी त्याचा हा पट पार उधळून लावला. त्यानी कौरवांचे भोजन टाळले, त्यांचे सत्कार धिक्कारले विदुराच्या मरी रान काढली. वरोवर लढवय्ये खडे सैनिक घेऊनच ते आले अमल्यामुळे व कृतवर्मांमारखा त्याचा सामत लक्षावधि यादव सैनिकांनिशी आधीच हस्तिनापुरात उपस्थित असल्यामुळे त्याच्या जावतीत कोणालाही सामर्थ्याचा उपयोग करता येणे शक्य झाले नाही. या गोष्टीचा विशेष विस्तार श्रीकृष्णाच्या व्यक्तिचित्राचे वेळी करता येईल धृतराष्ट्राचे कौटिल्य घ्यानात येण्याकरिताच वरील उल्लेख येथे केला आहे युद्ध ही त्याचीच इच्छा होती, व स्वतःच्या सैन्यमाग्राच्या भरवशावर आपण युद्ध जिंकू शकू असा त्याला विश्वास वाटत होता यासवधी त्याच्या व दुर्योधनाच्या अनुमानात फारसा फरक नाही. म्हणूनच भीष्मद्रोणानी युद्धाचे भीषण परिणाम व त्यात होणारा स्वतःचा विनाश त्याला सांगूनही तो त्याच्याकडे बुद्धिपुरस्सर दुर्लक्ष करी. महाभारतात म्हटले आहे -

अनादृत्य तु तद्वाक्यमर्थवद्द्रोणभीष्मयो ।

ततः स सञ्जयं राजा पर्यपृच्छत पाण्डवान् ॥ ४७

तदैव कुरवः सर्वे निराशा जीवितेऽभवन् ।

भीष्मद्रोणी यदा राजा न सम्प्रगनुभाषते ॥ ४८

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. ४९

किमसी पाण्डवो राजा धर्मपुत्रोऽभ्यभापत ।

श्रुत्येह बहुलाः सेनाः प्रीत्यर्थं नः समागताः ॥ १

किमसी चेष्टतेऽसूत योत्स्यमानो युधिष्ठिरः ।

के वाऽस्य भ्रातृपुत्राणां पश्यन्त्याज्ञेऽसौ मुखम् ॥ २

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. ५०

भीष्म व द्रोण यांचें कल्याणकारक भापण दुर्लक्षित करून धृतराष्ट्र जेव्हा संजयाकडेच वळून बोलू लागला तेव्हाच कौरवांनी आपल्या जीविताची आशा सोडली. तो म्हणाला : आमच्या प्रीतीसाठी येथे जमलेला हा सेनासागर पाहून युद्धाची इच्छा धरणाऱ्या युधिष्ठिराची काय अवस्था झाली आहे तें मला सांग. त्याच्या लोकांपैकी कोण त्याच्या आज्ञेची वाट पाहत आहेत ? कोण या सैन्यसागराचा घाक धेऊन युद्धेच्छेपासून त्याचें निवारण करीत आहेत तें मला सांग. धृतराष्ट्राला निव्वळ पुत्रमोह नसून स्वतःचा राज्यलोभही होता हें आपण पाहिलेंच. पण निव्वळ पुत्रमोह जरी म्हटला तरी त्याच्या कुटुंब्याचें समर्थन होऊं शकत नाही. ज्या पुत्रमोहाला कुलस्त्रियांची अग्र दिसत नाही, धर्म दिसत नाही, केवळ कापटय काय तें समर्थनीय वाटतें, त्याचें अस्तित्व आर्य राष्ट्राच्या उज्ज्वल परंपरेच्या दृष्टीने दूषणीय आहे. आर्यावर्तांत धर्माप्रीत्यर्थ पुत्राचा त्याग करणारे लोक झाले. पुत्रलोभातून मानवराक्षस उत्पन्न होतील तर ते अर्थात् वध्य होत. वापापेक्षा आईला खरें म्हटलें तर हा मोह अधिक असावयास पाहिजे. पण धर्म व कल्याण या दोन्ही दृष्टींनी दुर्योधनाची आई गान्धारी हिने धृतराष्ट्राला असें स्पष्ट सांगितले होतें कीः—

त्यन्नेत्राः सन्तु ते पुत्रा मा त्वां दीर्घाः प्रहासिषुः ।

तस्मादयं मद्बचनात्त्यज्यतां कुलपांसनः ॥ ८

—महाभारत, सभापर्व अ. ७५

‘तुझ्या पुत्रांना तूंच सन्मार्ग दाखविला पाहिजेस. तुझ्यामुळे त्यांचा विनाश न होवो. मी दुर्योधनाची आई आहे तरीही मी तुला सांगते की तूं या कुलांगाराचा माझ्या वचनासाठी तरी परित्याग कर,’ गान्धारीच्या या उद्गाराच्या पार्श्वभूमीवर धृतराष्ट्राचें

व्यक्तिचित्र अधिवच द्विणकमदिसू लागते त्याच्या या मोहाविष्टते-मुळेच बहुधा महाभारतकारानी त्याला सभवपर्वात गंधर्वाच्या माह्मय सृष्टीचा प्रतिनिधि म्हणून म्हटले असावे तोच सर्व अनर्थाचे गुरे मूळ असल्यामुळे भारताच्या उद्योगपर्वात भगवान् श्रीकृष्णानी 'मूल राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी' असे म्हटले आहे श्रीकृष्ण ज्या वेळी भारतीय युद्धानंतर धृतराष्ट्राच्या सावनास्तव हस्तिनापुरात गेले, त्या वेळीही त्यानी साऱ्या अनर्थावद्दल धृतराष्ट्रावरच दायित्व टाकले आहे. ते म्हणतात :—

त्वया कालोपसृष्टेन लोभतो नापवर्जित ।

तवापराधानृपते सर्वं क्षत्र क्षय गतम् ॥ ४५

—महाभारत, शल्यपर्व अ ६३

पाण्डवाच्या प्रथम भेटीच्या वेळी धृतराष्ट्राने रागाने जेव्हा भीमाची लोखंडी प्रतिमा भीम आहे असे समजून चूर्ण केली त्या वेळीही श्रीकृष्णानी त्याला पुनश्च तेच बजावून सांगितले आहे ते म्हणतात —

आत्मापराधादापन्नस्तत्किं भीम जिघाससि ।

तस्मात् सयच्छ कोप त्वं स्वमनुस्मर दुष्कृतम् ॥ ९

—महाभारत, स्त्रीपर्व अ १३

आपल्या स्वतःच्याच अपराधाने तूच ही परिस्थिति ओढवून आणली असता भीमाला ठार मारण्याचा प्रयत्न कशासाठी करीत आहेस? आपल्या दुष्कृत्याचे स्मरण करून स्वतःचा त्रोध तू आवरला पाहिजेस तात्पर्य धृतराष्ट्र हाच महाभारतातील खरा 'खलनायक' असून राज्यसस्येच्या अधपतनाचे चित्र त्याच्या रूपाने महर्षि व्यासानी रेखाटले आहे त्याच्याच जोडीला दुर्योधनाच्या व्यक्तिचित्राचे समालोचन केले म्हणजे या अधपतनाची खरी कल्पना येते

११. दुर्योधन

दुर्योधनाचें वर्णन करतांना महाभारताच्या आदिपर्वाच्या पहिल्याच अध्यायांत 'दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः।' म्हणजे 'दुर्योधन हा अमर्याद क्रोधाचा प्रचंड वृक्षच होय' असे म्हटलें असून महाभारताच्या उद्योगपर्वांत श्रीकृष्णांच्या त्याच्याविषयीच्या उद्गारांतून याच वाक्याचा पुनरुच्चार झालेला आहे. कमालीचा मत्सर, तीव्र क्रोध, अमर्याद पीळ, अलौलिक ताठपणा, व आत्मगौरवाची अथवा प्रभुत्वाची विलक्षण आकांक्षा हे युवराज दुर्योधनाचे विशेष प्रकृतिधर्म होत. राजा दुर्योधन झालेला अपमान कधीही विसरत नसे व त्यामुळे त्याच्या क्रोधाचें पर्यवसान वाटेल त्या भीषण प्रकारांत सहज होई. लहानपणीं राज्याच्या आकांक्षेचा उदय अंतःकरणांत झालेला नसतांना देखील केवळ लहानपणांतील खेळांच्या स्पर्धेवरून भीमाला विषप्रयोग करण्यापर्यंत त्याची मजल गेल्याचें महाभारतांत वर्णन आहे.

महाभारतकार म्हणतात :—

जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पामुविकर्षणे ।

धार्तराष्ट्रान्भीमसेनः सर्वान्स परिमर्दति ॥ १६

एवं स धार्तराष्ट्रांश्च स्पर्धमानो वृकोदरः

अप्रियेऽतिष्ठदत्यन्त वाल्यान् द्रोहचेतसा ॥ २४

ततो बलमतिख्यातं धार्तराष्ट्रः प्रतापवान् ।

भीमसेनस्य तज्ज्ञात्वा दुष्टभावमदर्शयत् ॥ २५

अयं बलवतां श्रेष्ठः कुन्तीपुत्रो वृकोदरः ।

मध्यमः पाण्डुपुत्राणां निकृत्या स निगृह्यताम् ॥ २७

एवं स निश्चयं पापः कृत्वा दुर्योधनस्तदा ।

नित्यमेवान्तरप्रेक्षी भीमस्यासीन्महात्मनः ॥ ३०

ततो दुर्योधनः पापस्तद्मध्ये कालकूटकम् ।

विषं प्रक्षेपयामास भीमसेनजिघांसया ॥ ४५

स्वयमुत्थाय चैवाय हृदयेन क्षुरोपमः ।

स वाचा मृतकल्पश्च भर्तृवच्च मुह्यथा ॥ ४६
स्वयं प्रक्षिपते भक्ष्यं बहु भीमस्य पापकृत् ।

प्रतीक्षितं स्म भीमेन तं वै दोषमजानता ॥ ४७

प्रमाणकोट्यां वासार्थी सुप्वापावाप्य तत्स्थलम् ॥ ५२
शीतं वातं समासाय श्रान्तो मदविमोहितः ।

विपेण च परीताद्गो निश्चेष्ट पाण्डुनन्दन ॥ ५३
ततो बध्ना लतापाशैर्मम दुर्योधन स्वयम् ।

मृतकल्प तदा चीरं स्थलाज्जलमपातयत् ॥ ५४

—महाभारत, आदिपर्व अ १२८

‘वेग, वृक्षविहरण, भोज्य, धूल उडविणे इत्यादि सर्व गोष्टीत एका भीमसेन घृतराष्ट्राच्या सर्व मुलाची खोडकी जिरवीत असे त्यामुळे स्पर्धेनें भीम घृतराष्ट्राच्या सर्व मुलाना अत्यंत अप्रिय झाला अर्थात् त्यांत लहानपणाच्या बालिगतेवाचून दुसरें काही नव्हते भीमाचें तें विख्यात बळ पाहून स्पर्धा करणाऱ्या दुर्योधनाने त्याच्या-विषयी आपल्या अंत करणांत दश धरला व कपटाने त्याचा सूड घ्यावयाचे ठरविले. भीम आपल्या तावडीत कसा सापडेल हेच पाहण्याचा तो प्रयत्न करू लागला लहानपणाच्या खेळातील अपमानाने चिडून जाऊन व भीमाच्या मामर्ध्यासमोर आपलें काही चालत नाही हे पाहून त्याने त्याला ठार मारण्याचा निश्चय केला भीमाच्या अन्नात त्याने विष मिमळविले व ते त्याला भरपूर खाव-याम घातलें त्याचें अंत करण जरी वस्तुन्याप्रमाणे अत्यंत तीक्ष्ण होतें तरीही त्याच्या बाणीत त्या तीक्ष्णतेचा मुळीच अंदा नसल्यामुळे भीमाला त्याचा संशय आला नाही. विषाचा प्रभाव भीमावर पडून तेथीलच एका जागी भीम जाऊन झोपला. तो खेळून दमला होता त्यांतच थंड वारा गरीराला झोबू लागल्यामुळे त्याला झोप आली. व त्याच वेळी विषाचाही प्रभाव दिभूं लागून त्याच्या हालचाली अगदी बंद होऊन गेल्या. एखाद्या मृताप्रमाणे तो निश्चेष्ट पडला आहे असें पाहून स्वतः दुर्योधनाने त्याला लतापाशांनी बांधले व जमिनीवरून पाण्यांत फेकून दिलें.’ लहानपणाच्या खेळांत जो गृहस्थ

साध्या अपमानावहल दुःस्वप्नांना ठार मारावयास उद्युक्त होतो, तो मोठेपणीं त्याच क्रोधामुळे केवढा सूड घेऊं पाहत असेल व खुनशी स्वभाव व्यक्त करीत असेल हें सांगावयास नकोच. पाण्डवांना द्यूतांत जिंकून त्यांची संपत्ति गिळंकृत केल्यानंतर त्यांची एकवस्त्रा व रजस्वला पत्नी द्रौपदी तिची विटंबना करावयास तो कां धजला असेल? मर्यादातीत क्रोधाचा व दंश घेऊन सूड घेण्याचा त्याचा हा स्थायीभावच पांडव व द्रौपदी यांची माणुसकीविरहित अप्रतिष्ठा करावयास कारणीभूत झाला. पाण्डवांच्या राजसूय यज्ञांत तो उपस्थित असतां मयसभेंत त्याची जी फजिती झाली तिचा त्याने घेतलेला सूड म्हणजेच सभापवांतील पांडवांच्या अप्रतिष्ठेचें गह्वं प्रकरण होय. मयसभेंत त्याच्या अनभिज्ञतेला लोक जे सहज हसले तें त्याच्या अंतःकरणांत किती खोलवर रुजून वसले होतें याचें त्याने स्वतःच पुढीलप्रमाणे वर्णन केलें आहे :—

कृतां विन्दुसरोरत्नैर्मयेन स्फटिकच्छदाम् ।

अपश्यं नलिनीं पूर्णामुदकस्येव भारत ॥ २५

वस्त्रमुत्कर्षति मयि प्राहसत्स वृक्षोदरः ।

शत्रोर्ऋद्विविशेषेण विमूढं रत्नवर्जितम् ॥ २६

तत्र मम यदि शक्तः स्यां पातयेहं वृक्षोदरम् ।

यदि कुर्यां समारम्भं भीमं हन्तुं नराधिप ॥ २७

शिशुपाल इवास्माकं गतिः स्यान्नात्र सशयः ।

सपत्नेनावसाहो मे स मां दहति भारत ॥ २८

पुनश्च तादृशोमेव वापी जलजशालिनीम् ।

मत्वा शिलासमां तोये पतितोऽस्मि नराधिप ॥ २९

तत्र मां प्राहमत्कृष्णः पार्थेन सह सुस्वरम् ।

द्रौपदी च सह स्त्रीभिर्व्यययन्ती मनो मम ॥ ३०

विलम्बवस्त्रस्य तु जले किकरा राजनोदिताः ।

ददुर्वासांसि मेऽन्यानि तच्च दुःखं परं मम ॥ ३१

प्रलम्भं च शृणुष्वान्यद् वदतो मे नराधिप ।

अद्वारेण विनिर्गच्छन्द्धारसंस्थानरूपिणा ।

अभिहृत्य शिलां भूयो ललाटे नास्मि वीक्षतः ॥ ३२

तत्र मा यमजी दूरादालोवयाभिहत तदा ।

वाहुभि परिगृह्णीता गोचन्तो सहिताबुभौ ॥ ३३

उवाच सहदेवस्तु तत्र मा विस्मयन्निव ।

इद द्वारमितो गच्छ राजन्निति पुन पुन ॥ ३४

— महाभारत सभापर्व अ ५०

‘त्या ठिवाणी मयामुराने विदुमरोवरावरील रत्नानी निर्माण केलेली व स्फटिकाचा भरपूर उपयोग करण्यात आलेली अशा प्रकारची एक जागा होती मला ती पाण्यान काठोकाठ भरलेली पुष्परिणी आहे असेच वाटले मी आधीच शत्रूची विशेष प्रकारची समृद्धि पाहून भान हरपलो होतो अशा स्थितीत वस्त्रे भिजू नयेत म्हणून मी माझी वस्त्रे मावटून चालू लागलो तेव्हा मीम माझ्या-कडे पाहून जोराने हसला जर माझ्यात सामर्थ्य असते तर मी भीमाला ठार मारले असते पण जर मी तसे केले असते तर शिशु-पालासारखीच माझीहि गति झाली असती यात मला मशय नाही आहे त्यानंतर त्या सभेत एक कमले प्रफुल्लित झालेली जलाश-याची जागा होती मला तेथे पाण्याऐवजी भूमीच आहे असे वाटले व मी त्या पाण्यात पडलो ते पाहून अर्जुनासहित श्रीकृष्ण तर जोरजोराने हसलेच, पण जमलेल्या सर्व स्त्रियांसहित द्रौपदीहि हसली त्याची माझ्या अतःकरणात जखम झाली आहे माझी वस्त्रे भिजली होती, राजाने सांगितल्यावरून सेवकानी मला दुसरी वस्त्र आणून दिली त्यामुळे माझे दुःख अधिकच भडकले दुष्टाने व सनापाने मी त्या सभेच्या बाहेर जाऊ लागलो समोर होती भित मला वाटले दार आहे म्हणून मी वेगाने तेथून जाऊ लागलो असता माझे वपाळ त्या भितीवर आपटले नकुल-सहदेवानांनी दुरून माझी ती अवस्था पाहिली व खेद करीत आपल्या बाहूंनी त्यांनी मला सावरून धरले सहदेवाने मला विस्मयचकित होऊन, हे दार आहे येथून बाहेर जा असे वारवार म्हटले भीमाने तर ‘हे धृतराष्ट्रा-त्मजा, नीट दाराने बाहेर जा’ असे म्हणून मला दार दाखविले वास्तविक दुर्योधन ज्या मडळीत मयसभेत होता ती सर्व नात्याने

त्याच्या वरोवरीची, व योग्यतेने त्याच्याहून अणुमात्रहि हीन नसलेली अशीच मंडळी होती. अशा मंडळींत नको तेथे जर अज्ञानतः कोणाची फजिती झाली तर हास्यविनोद नेहमीच चालतो. तो कोणी मनाला लावून घेत नाही. द्रौपदी ही दुर्योधनाची भावजय तर भगवान् श्रीकृष्ण हे एका अर्थाने त्याचे मेव्हणे होते. त्यानेच वेंधळेपणाने लोकांनी आपल्याला ह्मणवें असा प्रसंग उत्पन्न केल्यानंतर जी माणसें नात्यानेच त्याची थट्टा करूं शकत होती तीं हसलीं असलीं व त्याच्या वरोवरीच्या लोकांनी त्याची थट्टा केली असली तर त्यांत दंश धरून सूड घेण्यासारखें काय आहे? पण जाणून बुजून लहानपणापासूनच साध्या खेळांतील अपमानाचादेखील जीवघेऊ सूड घेईपर्यंत ज्याचा नैसर्गिक स्वभाव अमर्दाद क्रोधाचाच आहे त्या व्यक्तीने प्रौढपणीं स्वतःचे शत्रु म्हणून ठरविलेल्या व त्यांच्या विनाशाचीं स्वप्नें सतत पाहत वसलेल्या अवस्थेंत त्यांच्या साध्या थट्टेचा विपर्यास करणें व ते आपल्या हातीं येतांच सगळ्या प्रकारचीं धर्मव्रंघनें विसरून त्यांच्या घोर विडंबनास प्रवृत्त होणें ही गोष्ट आश्चर्याची नाही. त्याने पाण्डवांचा दंश धरून व त्यांचा पक्षपात करणाऱ्या विदुराचाहि दंश धरून द्रौपदी जिकली जातांच छूताच्या शेवटीं मयसभेंत ती हसल्यावद्दल तिला प्रायश्चित्त देण्यासाठी भरसभेंत तिला दासी म्हणून घेऊन येण्याची आज्ञा केली. तो म्हणतो :

एहि क्षत्त द्रौपदीमानयस्व प्रियां भार्यां संमत्तां पाण्डवानाम् ।

संमार्जितां वेदम परंतु शीघ्रं तत्रास्तु दासीभिरपुण्यशीला ॥१

महाभारत, मभापर्व अ. ६६

‘हे विदुरा ! पाण्डवांची प्रिय भार्या जी द्रौपदी तिला येथे घेऊन ये. तिने येथे शीघ्र येऊन अन्यदासींसहित झाडलोटीची कामें केलीं पाहिजेत. तिला शील कसलें आलें आहे?’ विदुर जाईना तेव्हा त्याने दुःशासनालाच अशी आज्ञा दिली की, तूच जाऊन द्रौपदीला वलात्काराने येथे घेऊन ये. तो म्हणतो :

दुःशासनैव मम मूतपुत्रो वृकोदरादुद्विजतेऽल्पचेताः ।

स्वयं प्रगृह्यान्वय याज्ञमेनो किंते करिष्यन्त्यवशाः तपत्नाः ॥२५

— महाभारत, मभापर्व अ. ६७

‘दुःशामना ! हा मूर्ख भूत भीमाला भीत आहे तूच जाऊन द्रौपदीला वयात्काराने येथे घेऊन ये हे आपले जिकलेले दास झाले आहेत अवश झालेले हे शत्रु आता आपल्याला काय करणार ? कर्णाने द्रौपदीचा केलेला उपहास पाहून त्याने त्यात आनंद मानला तिच्या वेषाना हिमंझे, देऊन दुःशासन तिची अप्रतिष्ठा करीत असता आपल्या अपमानाचा मूड घेतल्याचे समाधान त्याला लाभत होते इतकेच नव्हे तर जी आपल्याला आपल्या फजितीबद्दल हसली त्या द्रौपदीला दासीपेक्षाहि अधिक छळून एखाद्या शीलभ्रष्ट भोगदासीपेक्षा आपण तिला अधिक महत्त्व देत नाही याचे प्रदर्शन करण्यासाठी भरसभेत वस्त्र वर करून तिला आपली डावी माडी उघडी करून दाखवावयामहि त्याला लाज वाटली नाही महाभारतात म्हटले आहे —

भीमसेनवच श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा ।

युधिष्ठिरमुवाचेद नूष्णां भूतमचेतनम् ॥ ८

‘भीमार्जुनां यमा चैव स्थितां ते नृपशासनं ।

प्रदत्तं ब्रूहि च कृष्णा त्वमजिता यदि मन्यसे ॥ ९

एवमुक्त्वा तु कौन्तेयमपांहय वसनं स्वकम् ।

स्मयन्निवेदय पाञ्चालीमैश्वर्यमदमोहित ॥ १०

कदलीदण्डसदृशं सर्वलक्षणसयुतम् ।

गजहस्तप्रतीकाशं वज्रप्रतिमगौरवम् ॥ ११

अभ्युत्स्मयित्वा राघेय भीममाधर्पयन्निव ।

द्रौपद्यां प्रेक्षमाणाया मव्यमूर्धमदर्शयत् ॥ १२

—महाभारत, महापर्व अ ७१

‘भीमसेनाची भापणे ऐकून अचेतनपणे स्वस्थ वसलेल्या राजा युधिष्ठिराला उद्देशून दुर्योधन म्हणाला ‘भीमसेन, अर्जुन, नकुल व सहदेव हे तुझ्या आज्ञेत आहेत द्रौपदी जित नाही काय ? जर ती जित नाही असे तू समजत असशील तर तसे उत्तर दे’ असे युधिष्ठिराशी बोलून ऐश्वर्याच्या मदाच्या धंदीत येऊन त्याने आपले वस्त्र वर केले व केळीच्या खावासारखी सर्व लक्षणानी युक्त, हत्तीच्या सोडेप्रमाणे पुष्ट व वज्राप्रमाणे कठीण अशी आपली डावी

मांडी भीमाची धर्पणा करीत व कर्णाला उतेजन देत द्रौपदीला दाखविली. साध्या उपहासाच्या मुडाची मर्यादा तो या अवस्थेपर्यंत नेऊ शकत होता. यावरून त्याचा क्रोधी व दंश ठेवणारा स्वभाव चांगलाच व्यक्त होतो. या विकारात माणसाच्यावर साध्या माणुसकीच्या मर्यादाही विसरून त्याने पशूनांही लाजे आणणारे वर्तन केले आहे. सामान्य व्यक्तीने अपराध केल्यावर तिला जो दंड देण्यांत येईल तोच अपराध जर राजसिंहासनावरील व्यक्तीच्या हातून घडला तर तिला सामान्य व्यक्तीहून सहस्रपट अधिक दंड केला पाहिजे असें आर्यांचे दण्डविधान सांगते हें आपण मागे पाहिलेच आहे. दुर्योधनाने केलेला हा अपराध सामान्य माणसाचे वावरीत देखील बघदंड देण्याच्या योग्यतेचा आहे. मग तो दुर्योधनासारख्या राजपुरुषांनी केल्यास आर्यांच्या दंडविधानशास्त्राच्या दृष्टीने किती भयानक स्वरूपाचा असेल हें सांगावयास नकोच. त्याच्या क्रोधाचें हें भीषण स्वरूप पाहिल्यावर 'मन्युमये महाद्रुम' हें महाभारतकारानी त्याला लावलेलें विशेषण किती यथार्थ होतें याची खात्री पटते.

मत्सराची प्रत्यक्ष मूर्ति

क्रोधाप्रमाणेंच दुर्योधन हा मत्सराची केवळ मूर्ति होता. दुसऱ्याचें ऐश्वर्य पाहून तें त्याला हवेमें तर वादेच पण कोणत्याही उपायाने तें मिळविण्याची शक्यता नमली तर त्याचें जीवित त्याला अशक्य होऊन जाई. राज्याचे खोने विभाग केल्यानंतर वास्तविक त्याचा अधिकार असो वा नसो पण त्याच्या इच्छेप्रमाणें वेगळे राज्य त्याला स्वतःला मिळून कुर्याण्डवांच्या भांडणाचा प्रसंग संपला होता. पण स्वतःच्या व साहाय्याकांच्या कर्तृत्वावर युधिष्ठिराने केलेला आपल्या राज्याचा विस्तार, मिळविलेले साम्राज्य, व बाढविलेले अपार वैभव पाहून मत्सराग्नीने त्याच्या अंतःकरणांत पेट घेतला. तो इतका की जर कोणत्याही उपायाने पाण्डवांचें तें ऐश्वर्य त्याला न मिळालें तर जिवंत राहणे देखील त्याला अशक्य होऊन बसलें. शकुनीला तो म्हणतो.

श्रिय तयागता दृष्ट्वा ज्वजन्तामिष पाण्डवे ।

अमर्षवशमापन्नो दह्यामि न तथोचित ॥ २९

एव स निश्चय कृत्वा ततो वचनमब्रवीत् ।

पुनर्गन्धारनृपनि दह्यमान इवाग्निना ॥ ३०

वह्निमेव प्रवेक्ष्यामि भक्षयिष्यामि वा विषम् ।

अपो वापि प्रवेक्ष्यामि नहि शक्ष्यामि जीवितुम् ॥ ३१

—महाभारत, मभापर्व अ ४७

‘पाण्डवाची देदीप्यमान सपत्ति पाहून माझ अत करण जळून गेले आहे अशा स्थितीत मी जगू शकत नाही अग्नीत जळून जावे, पाण्यात उडी घेऊन जीव यावा, अथवा विष भक्षण करावे पण जगू नये असे मला वाटू लागले आहे मी तसे केल्यावाचून राहणार नाही ’ पुन्हा गंगा धृतगण्ड्राजवळ पाण्डवाच्या तेंड्याचे वर्णन करून तो हीच गोष्ट स्पष्टपणे मागता

अग्नाभ्याच्छादयामीति प्रपश्यन्पापपूरुष ।

नामर्षं कुरुते यस्तु दुष्टं सौधम स्मृत ॥ १७

न मा प्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मी माघाग्णो विभो ।

ज्वलितामेव कीन्तेये श्रिय दृष्ट्वा च विव्यये ॥ १८

सर्वा च पृथिवी चैव युधिष्ठिरवशानुगाम् ।

स्थिरांश्चि योह जीवामि दुःखादेतद् ब्रवीमि ते ॥ १९

—महाभारत, मभापर्व अ ५०

‘मी खातो, पितां, व एखाद्या अश्व पुण्याप्रमाणे सर्व व्यवहार करतो पण जो मनुष्य दुसऱ्याच्या संपत्तीचा हेवा करित नाही व त्यामुळे आपण संपत्तिमान व्हावे असे ज्याला वाटत नाही तो केवळ अधम होय हे राजेन्द्र धृतगण्ड्रा ’ म्नाघोन असलेल्या सामान्य राज्यलक्ष्मीने माझे जाता ममाधान हात नाही पाण्डवाची देदीप्यमान सपत्ति मी पाहिली आहे व त्यामुळेच माझ्या अत करणात वेदना होत आहेत युधिष्ठिराच्या ताब्यात सर्व पृथ्वी आली तरीही मी जिवंत रहावे याचेच मला अंत दुःख होत आहे ’ त्याच्या मर्यादातीत अमर्षाचे व त्याच स्थितीत अपमानित झाला तर अतिशय मंतापाने जीव देण्याच्या प्रवृत्तीचे अत्यंत मोठे प्रत्यंतर

घोषयात्रेच्या प्रसंगी घडलें आहे. पांडव द्वैतवनात राहत असतां आपलें ऐश्वर्य दाखवून त्यांचा अपमान व उपहास करावा या बुद्धीने दुर्योधन आपल्या सर्व सेनेसह व ऐश्वर्यासह घोषयात्रेच्या निमित्ताने तेथे गेला. पण नियतीच्या प्रभावाने त्याने पांडवांचा उपहास करण्या-
ऐवजी पांडवांनी त्याचा उपहास करावा अशी परिस्थिति उत्पन्न झाली. चित्रसेन गंधर्वाने त्याचा पराभव केला, त्याचे सहकारी त्याला सोडून निघून गेले व शेवटीं गंधर्वांनी त्याला जिंकून जिवंत-
पणें स्वर्गायात्रा घडवावयाचा प्रसंग आणल्यावर युधिष्ठिराच्या आज्ञेवरून पांडवांनीच त्याची सुटका केली. ज्यांचा आपण उपहास करावयास गेलों त्यांनीच आपणांस शेवटी जीवदान दिलें या कल्पनेचेंच त्याला इतकें दुःख झाले की त्याला जिवंतच राहावेसें वाटेना. तो कर्णाला म्हणू लागलाः—

स्त्रीसमक्षमहं दीनो बद्धः शत्रुवयं गतः ॥ ६

युधिष्ठिरस्योपहृतः किं नु दुःखमतः परम् ।

ये मे निराकृता नित्यं रिपुर्योगामहं सदा ॥ ७

तैर्मोक्षितोऽहं दुर्बुद्धिदंत्तं तैरेव जीवितम् ।

प्रान्तः स्यां यद्यहं वीरवधं तस्मिन् महारणे ॥ ८

श्रेयस्तद् भविता मह्यं नैवंभूतस्य जीवितम् ।

अभूद्यज्ञः पृथिव्यां मे ख्यातं गन्धर्वतो वधात् ॥ ९

प्राप्ताञ्च पुण्यलोकाः श्रुर्महेन्द्रसदनेऽक्षयाः ।

यत्त्वद्य मे व्यवसितं तच्छृणुध्वं नरर्षभाः ॥ १०

इह प्रायमुपासिष्ये यूयं व्रजत वै गृहान् ।

भ्रातरश्चैव मे सर्वे यान्त्वद्य स्वपुरं प्रति ॥ ११

कर्णप्रभृतयश्चैव सुहृदो वान्धवाञ्च ये ।

दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ १२

न ह्यहं सम्प्रयान्यामि पुरं शत्रुनिराकृतः ।

शत्रुमानापहो भूत्वा सुहृदा भानकृत् तथा ॥ १३

स सुहृच्छोकदो जातः शत्रूणां हर्षवर्धनः ॥ १४

अहो नाहमिदं कर्म कष्टं दुश्चरितं कृतम् ।

स्वयं दुर्बुद्धिना मोहाद्येन प्राप्तोऽस्मि संशयम् ॥ १५

तस्मात् प्रायमुपासित्ये न हि शक्यामि जीवितुम् ।

चेतयानो हि को जीवेन् कृच्छ्राच्छत्रुभिर्दधृत ॥ २०

शत्रुभिश्चावहमितो मानो पीरुपवर्जित ।

पाण्डवैर्विना द्रुपदश्च मावमानमवेक्षित ॥ २१

वैशम्पायन उवाच ।

एव चिन्तापरिगतो दुःशासनमथाब्रवीत् ।

दुःशासन निबोधेद वचन मम भारत ॥ २२

प्रतीच्छ त्व मया दत्तमभिपेक्ष नृपो भव ।

प्रयाधि पृथिवी स्फीता कर्णसौवलपालिताम् ॥ २३

— महाभारत, वनपर्व अ २४९

‘स्त्रियाच्या समक्ष मी दीन होऊन शत्रूच्या तावडीत मापडलो. त्यानी मला बाधले. युधिष्ठिराच्या लोकानी मला सोडवून त्याच्या स्वाधीन केले. याच्या इतके दुःखप्रत दुमरे काही असेल काय! मी पूर्वी जिंकलेले जे माझे शत्रू व मी ज्याचा नेहमीचाच शत्रू त्यानी माझी मुटका करावी व त्यानीच मला जीवदान द्यावे, याच्या इतकी दुःखाची दुसरी कोणती गोष्ट आहे? यापेक्षा गंधर्वांशी झालेल्या युद्धात माझा वध झाला असता तरी मला अधिक बरे वाटले असते. रणात शत्रूशी मग्न करीत मी वध पावल्याने शूर म्हणून माझी कीर्ति झाली असती व पुण्यवत्ताना मिळतात ते लोक मला मिळाले असते. आता मला हे अपमानित तोड घेऊन हस्तिनापुरात जाण्याची इच्छा नाही मी येथेच प्रायोपवेशन करून मरावयाचे ठरविले आहे. कर्णप्रमति माझे सुहृद व वधुजन यानी दुःशासनाला पुढे घालून परत जावे. शत्रूचा अपमान व मित्राचा सन्मान करणारा मी आज शत्रूकडून अपमानित झालेल्या अवस्थेत कधीही हस्तिनापुरात येणार नाही. आज माझी अवस्था मित्राना शोककारक व शत्रूना हर्षप्रद झालेली आहे. स्वतःच्याच दुर्बुद्धीमुळे मोहात सापडून अपमानित अवस्था मी प्राप्त करून घेतली आहे. शत्रूनी ज्याला जीवदान दिले असा मी जिवंत कसा राहणार? प्रायोपवेशन करून मी जीविताचा अंत करावयाचे निश्चित केले आहे. मी अत्यंत मानी असताना आज पराक्रमहीन ठरलो.

शत्रूकडून अपमानित झालों. आपल्या अमोघ पराक्रमाच्या जाणिवेने पाण्डवांनीं तुच्छबुद्धीने माझ्याकडे पाहिलें. शत्रूकडून ज्याची ही अवस्था झाली असा कोणता तेजस्वी पुरुष जिवंत राहण्याची इच्छा करील?' पुढें चितेंत निमन होऊन दुर्योधन दुःशामनाला म्हणाला की, 'मी तुला हें राज्य देतो. तूं स्वतःला अभिषेक करून घे व कौरवांचा राजा हो व कर्णशकुनींनीं पाळलेल्या या राज्याचें संरक्षण कर.' तात्पर्य अमर्याद क्रोध, अमर्याद अमर्ष हे दुर्योधनाचे स्थायी भाव होते.

अलीकडे पतितपरावर्तनाची व पतितोद्वाराची एक वाङ्मयीन चळवळ निघालेली आहे. इतिहासाच्या ओघांत जे जे पतित म्हणून ठरतात अथवा ठरले आहेत ते ते सर्व अत्यंत थोर पुरुष होते, व जे पुण्यश्लोक म्हणून ठरले तेच त्यांच्यापेक्षा हीन हेंतें हें दासविण्याचा त्या चळवळीचा हेतु आहे. त्याचें एक प्रातःक्षिक नारायणराव पेशवे यांचा खून की आत्महत्या? या प्रचंड भारुडाच्या रूपाने विचक्षण महाराष्ट्रीयांच्या प्रत्यक्षास आलेंच आहे पतितपरावर्तनाच्या व पतितोद्वाराच्या या चळवळीने सम्राट् दुर्योधनालाही हात दिलेला आहे. त्या दृष्टीने दुर्योधनाच्या स्वभावविशेषांतील क्रोध व अमर्ष या दोन गोष्टी ध्यानांत घेऊन ज्या कांही चांगल्या वा वाईट गोष्टी दृष्टोत्पत्तीस येतात त्यांचें निरीक्षण करणें बोधप्रद ठरेल तसेंच त्याची स्वतःचीही या बाबतीत एक विचारमरणी आहे, तीही त्याचें व्यक्तित्त्रिममजग्याच्या दृष्टीने ध्यानांत घेणें अवश्य आहे. वास्तविक राजा धृतराष्ट्र हा अध असल्यामुळे तत्कालीन नियमानुसार त्याचा राज्यावरील अधिकार संपला होता. तथापि वाप अंधळा असल्यामुळे त्याचा राज्याधिकार नष्ट झाला तरी आपण नवें दृष्टींनी योग्य अमनां आपल्याला राज्य कां मिळूं नये असें दुर्योधनाला वाटत होतें. व जर पाण्डूचें राज्य म्हणून त्याचा ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर बाला राज्य प्राप्त झालें तर तें पुढें त्याच्या मुलाला प्राप्त होईल, आपण कधीच राजे होणार नाही अशी त्याला भीति वाटत होती. हीच त्याची विचारसरणी होती. त्याच्या बाजूचें हें समर्थन त्याच्याच तोंडून महर्षि व्यासांनीं आदिपर्वात वदविलें आहे.

श्रूता मे जल्पता तात पीराणामशिवा गिरः ।

त्वामन्तादृत्य भीष्म च परितमिच्छन्ति पाण्डवम् ॥ ३२
मतमेतच्च भीष्मस्य न म राज्यं बुभुक्षति ।

अस्माप तु परा पीडा चिकीर्षन्ति पुरे जना ॥ ३३
पितृत. प्राप्तवान् राज्यं पाण्डुरात्मगुणै पुरा ।

त्वमन्धगुणसयोगात्प्राप्तं राज्यं न लब्धवान् ॥ ३४
स एव पाण्डोर्दायाद्य यदि प्राप्तोति पाण्डव ।

तस्य पुत्रो ध्रुव प्राप्तमन्य तस्यापि चापर ॥ ३५
ते वय राजवशेन हीना मह मूर्तैरपि ।

अवज्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगतीपते ॥ ३६
सततं निगम्य प्राप्ता परपिण्डोपजीविन ।

न भवेम यथा राजस्तथा नीतिर्विधिं यताम् ॥ ३७
यदि त्वं हि पुरा राजन्निदं राज्यमवाप्तवान् ।

ध्रुव प्राप्स्याम च वयं राज्यमप्यवशे जने ॥ ३८

— महाभारत, आदिपर्व अ १४१

‘दुर्योधन धृतराष्ट्राला म्हणतो प्रजाजनांच्या तोंडून मी पुण्यळ आपल्याला अमंगलकारक अशा गोष्टी ऐकल्या आपला व भीष्माचा अनादर करून पाण्डव राजा व्हावा अशी ते इच्छा करीत आहेत. भीष्म त्याच्या दृढनिश्चयानुसार कधीच राज्य घेणार नाहीत आम्हाला मात्र सक्तात टाकण्याची प्रजाजनांची इच्छा आहे स्वतःच्या गुणानां पाण्डूने या राज्याचे स्वामित्व मिळविले व आपण अद्य असल्यामुळे ते आपल्याला मिळाले नाही जर हे राज्य पाण्डूचे म्हणून युधिष्ठिराला मिळाले तर त्याच्यानंतर ते त्याच्या मुलाला मिळणार व त्यानंतरही ते त्याच्याच मुलाला मिळून युधिष्ठिराचा वंश हाच राज्याचा स्वामी होऊन वसणार ही गोष्ट निश्चित आहे याचा अर्थ आमचा काही एक अपराध नसताना आम्ही आमच्या पुत्रपौत्रांमार्फत राज्याला आचवलो ही गोष्ट उघड आहे याप्रमाणे एकदा आम्ही राज्याला सदाचे आचवलो म्हणजे लोकांच्या दृष्टीने आम्ही सदाचे हीन ठरलो दुसऱ्याने दिलेल्या पिण्डावर उपजीविका करणे हाच मग आमचा जीवनाचा मार्ग व नरक हीच आमची गति

आमची अशी अवस्था होणार नाही अशा नीतीचा अवलंब करणे हेंच आपलें कर्तव्य आहे जर पूर्वी हें राज्य आपणांस मिळालें असतें तर तें आम्हांलाही निःसंशय मिळालें असतें.

दुर्योधनाचें हें म्हणणें तत्कालीन सामाजिक दडविधानांत वसण्यासारखें नाही. ममाजाच्या कल्याणार्थ निर्माण झालेलें राज्ययंत्र कांही विशेष नियमानुसारच चालतें. त्या नियमांचा परिणाम अधिकांत अधिक लोकांना मुख लाभण्यांत होतो की नाही एवढेंच पाहिलें पाहिजे. कारण दुर्योधनाचेंच तर्कशास्त्र पुढें चालवावयाचें म्हटलें तर फारच अनर्थ उत्पन्न होतो. राजाच्या ज्येष्ठ पुत्राला राज्य मिळावयाचें हा नियम लक्षांत घेतला तर कोणत्याही कारणास्तव कां असेना धृतराष्ट्र हा राजा नाही ही गोष्ट निश्चित ठरल्यावर व या वावर्तांतला निर्णय पांडूला राज्य मिळून कसलाही वाद वा संघर्ष न होतां प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आल्यानंतर जो राजाच नाही त्याच्या मुलाला राज्य मिळण्याचें कारण काय? बापाच्या अपराधासाठी मी दण्ड कां भोगावा? हें तर्कशास्त्र येथे लागू पडूं शकत नाही. एरव्हीं भीम व अर्जुन हे देखील सहजच असें म्हणूं शकतात की आम्ही आमच्या पराक्रमावर जर हें राज्य मिळविले व त्याचा विस्तार केला तर तेंच आम्हांचा कां मिळूं नये? युधिष्ठिराएवजी आम्हीच राज्यावर कां वसूं नये? आम्ही भागाहून जन्माला आलों हा कांही आमचा अपराध नव्हे व युधिष्ठिर हा आधीं जन्माला आला ही कांही मोठी कर्तृत्वाची गोष्ट नव्हे. निसर्गाने एक आधी जन्माला आला नि दुसरा भागाहून आला इतकेंच. या तर्कशास्त्राला कांही उत्तर नाही. तरीपण कुळांत भांडणें उत्पन्न होऊन तीं चव्हाट्यावर येऊं नयेत व संघर्षाच्या बीजाचें सदाचें समारोपण होऊं नये म्हणून द्रौपदी स्वयंवरांतर पाण्डव प्रकट झाल्यावर अर्धें राज्य युधिष्ठिराला व अर्धें दुर्योधनाला देऊन राज्याची फाळणी करण्यांत आली होती. कोणत्याही कारणास्तव असो, दुर्योधनाला एकदा स्वतंत्र राज्य मिळाल्यावर त्याने तें संतोपाने चालवावयास हवें होतें. अथवा कर्तृत्वाने वाढवावयास हवें होतें. पण तसें कांहीएक न करतां

त्याने पाण्डवांनी स्वकर्तृत्वाने वाढविलेले राज्यही पदरात पाडून घेण्यासाठी परस्त्रापहरणाची नीच बुद्धि ठेवून द्यूतासारख्या वाम मार्गाची कास धरली व त्यासाठी सारे सूक्तासूक्त विचार सोडले हे लक्षात घेतले म्हणजे विचारात घेण्यासारखी कोणतीही वाजू त्याला नाही हे स्पष्ट होते. एकतर त्याला समर्थनीय अशी काही एक वाजूच नाही व त्यानंतर असलीच तर राज्याच्या फाळणीनंतर ती संपलेली आहे. त्यानंतरही युद्धाने त्याने राज्य मिळविण्याचा प्रयत्न केला अमता तर गोष्ट वेगळी होती. त्या ऐवजी द्यूतासारख्या वाममार्गाची त्याने कास धरली यात तर त्याने शौर्यप्रधान क्षत्रिय धर्माचाही परित्याग केला. अशा स्थितीत त्याचे पुढच्या साम्राज्य-लोभाच्या दृष्टीने वाही एक समर्थन अनुशक्त नाही. म्हणूनच त्याला 'पापात्मा व क्लीचा अश ही महाभारताने विनेपणे जोडली आहेत.

खोलवर विचार करणारा

दुर्योधनाच्या स्वभावविशेषान अत्यंत दूरगामीपणान विचार करणे हाही एक विशेष दृष्टीस पडतो. हळ्या त्या सूक्तासूक्त मार्गाने राज्य मिळवावयाचे असे ठरल्यावर त्याने त्यासाठी आवश्यक त्या सचिवसस्थेला व पौरजानपदाना आपलेसे करून घ्यावयाचे ठरवून तदनुसार पहिल्यापासूनच धोऱ्हाण आखले. त्यात न जुता, सद्गुण व आदर यांच्या वावतीत युधिष्ठिरावर मात करणे केवळ अशक्य असल्यामुळे व तो जोवर सतत प्रजाच्या डोळ्यासमोर आहे तोवर त्याच्यामोर आपला प्रभाव पडणेही अशक्य वाटल्याने वरेच दिवस त्याला राज्ययत्नापासून दूर ठेवणे व त्या अवधीत पौर जानपद व सचिव सस्था आपलीशी करून घेणे हे दुर्योधनाला आवश्यक वाटले. या दृष्टीने त्याने पूर्णपणे विचार केलेला होता, इतकेच नव्हे तर आपल्या राजसभेतील प्रत्येक व्यक्तीचा त्याने आपल्या कर्तृत्वाच्या प्रारंभिक अवस्थेतच अतिशय सूक्ष्म अभ्यास केला होता असे त्याच्या उद्गारावरून दिसून येते. तो म्हणतो

एवमेतन्मया तात भावित दोयमात्मनि ।

दृष्ट्वा प्रकृतय सर्वा अर्थमानेन पूजिता ॥ १२

धृत्वमस्मत्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः ।

अर्थवर्गः सहामात्यो मत्संस्थोऽद्य महीपते ॥ १३
स भवान्पाण्डवानां विवासयितुमर्हति ।

मृदुनैवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम् ॥ १४
यदा प्रतिष्ठितं राज्यं मयि राजन्भविष्यति ।

तदा कुन्तीसहाय्या पुनरेष्यति भारत ॥ १५
मध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः ।

यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नात्र सशयः ॥ २०
कृपः शारद्वतश्चैव यत एतौ ततो भवेत् ।

द्रोणं च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति कर्हिचित् ॥ २१
क्षत्ताऽर्ष्यवद्वस्त्वस्माकं प्रच्छन्नं सयतः पुरैः ।

न चैकः स समर्थोऽस्मान्पाण्डवार्थेऽधिवाधितुम् ॥ २२
सुविस्त्रब्धः पाण्डुपुत्रान्सह मात्रा प्रवासय ।

वारणावतमद्यैव यथा यान्ति तथा कुरु ॥ २३
विनिद्रकरणं घोरं हृदि शल्यमिवापितम् ।

शोकपावकमुद्भूतं कर्मणैतेन नाशय ॥ २४ आदिपर्व अ. १४२

‘मी सर्व गोप्त्रीचा मिचार कहन धन व सन्मान समर्पण कहन प्रजांना प्रसन्न कहन घेतलें आहे. अमात्यसंस्था याच उपायांनी मी माझ्याकडे बळविली आहे. अशा स्थितीत हे सर्व लोक आपल्यालाच साहाय्य करतील असें मला वाटतें. तुम्ही युक्तीने पाण्डवाना वारणावतास पाठवून द्या. ज्या वेळीं माझे राज्य दृढमूल होईल, त्या वेळीं कुन्ती पाण्डवांसह पुनश्च येथे परत येईल. आपल्या सभेतील सर्व लोकांचा मी पूर्ण विचार केला आहे. भीष्म पूर्णपणे पाण्डवांचेही नाहीत व आमचेही नाहीत. दोन्हीकडे त्यांचें सारखेंच प्रेम असल्यामुळे ते मध्यस्थ आहेत असें म्हणावयास हरकत नाही. द्रोणांची तशी चिंता वाळगण्याचें कारण नाही. कारण अश्वत्यामा पूर्णपणे माझ्या वाजूचा आहे व द्रोणांचें पुत्रावर अतोनात प्रेम असल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जिकडे अश्वत्यामा तिकडेच द्रोण राहतील यांत कांही शंका नाही. शारद्वत कृपाचार्य हेही अश्वत्यामा व द्रोण यांच्याच वाजूला राहणार. स्वतःचे मेव्हणे

द्रोण व बहिणीचा मुलगा अश्वत्थामा याचा कोणत्याही परिस्थितीत ते परित्याग करू शकत नाहीत येऊन जाऊन प्रश्न उरला विदुराचा. एकतर तो आमचा सेवक असून उपजीवनार्थ तो आमच्यावर अवलंबून आहे त्याचा ओढा पाण्डवाच्याकडे असला तरी तो प्रच्छन्नपणेच पाण्डवाना साहाय्य करू शकतो एकटा तो पाण्डवाच्या वाजूने आम्हाला त्राम द्यावयास समर्थ नाही म्हणून आपण पाण्डवाना शांत मनाने वारणावतास पाठवा व अतः वारणातील हे गन्ध दूर करा

दुर्योधनाच्या या उद्गारावरून पहिल्यापासूनच त्याने विती वारकाईने सर्व गोष्टीचा विचार केला होता हे स्पष्ट होते कारस्थानीपणा व स्वतःचे उद्दिष्ट प्राप्त करून घेण्यासाठी वाटेला त्या गह्य उपायाचे अवलंबन करण्याची त्याच्या मनाची सिद्धता लहानपणापासूनच झालेली होती असे दिसते धृतराष्ट्राच्याही ध्यानात न येऊ देता वारणावतास गेलेल्या पाण्डवाना जाळून मारावे म्हणजे आपल्या राज्यप्राप्तीच्या मार्गात बसलाही अडथळा उरणार नाही असा विचार करूनच त्याने हा वेत केला 'लाक्षागृह प्रकरण' हा त्याच्या निर्घृण कारस्थानीपणाचा स्पष्ट पुरावाच होय.

निर्घृण कारस्थानीपणा

धृतराष्ट्राने पाण्डवाना वारणावतास जावयाची आज्ञा दिल्यावर महाभारतकार वर्णन करतात --

एवमुक्तेषु राजा तु पाण्डुपुत्रेषु भरत ।

दुर्योधनं परं हर्षमगच्छत्स दुरात्मवान् ॥ १

स पुरोचनमेकान्तमानीय भरतपंथ ।

गृहीत्वा दक्षिणे पाणी सचिव वाक्यमब्रवीत् ॥ २

ममेव वसुसपूर्णा पुरोचन वमुधरा ।

यथेय मम तद्वत्ते स ता रक्षितुमर्हसि ॥ ३

नहि मे कश्चिदन्योस्ति विश्वासिकतरस्त्वया ।

सहायो येन सहाय मन्त्रयेय यया त्वया ॥ ४

मरक्ष तात मन्त्र च सपत्नाश्च ममोद्धर ।

निपुणेनाभ्युपायेन यद्व्रवीमि तथा कुरु ॥ ५

पाण्डवा धृतराष्ट्रेण प्रेषिता वारणावतम् ।

उत्सवे विहरिष्यन्ति धृतराष्ट्रस्य शासनात् ॥ ६

स त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना ।

वारणावतमर्ध्वं यथा यामि तथा कुरु ॥ ७

तत्र गत्वा चतुःशालं गृह परमसंवृतम् ।

नगरोपात्तमाश्रित्य कारयेथा महाघनम् ॥ ८

शणसर्जरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित् ।

आग्नेयान्युत सन्तीह तानि तत्र प्रदापय ॥ ९

सपिस्तैलवसाभिश्च लाक्षया चाप्यनल्पया ।

मृत्तिकां मिश्रयित्वा त्वं लेपं कुडचेपु दापय ॥ १०

घणं तैलं धृतं चैव जतु दाहणि चैव हि ।

तस्मिन्वेदमनि सर्वाणि निक्षिपेथाः समन्ततः ॥ ११

यथा च तन्न पश्येरन्परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः ।

आग्नेयमिति तत्कार्यमपि चान्येऽपि मानवाः ॥ १२

वेदमन्येवं कृते तत्र गत्वा तान्परमाचितान् ।

वासयेथाः पाण्डवेयान्कुन्तीं च समुहज्जनाम् ॥ १३

आसनानि च दिव्यानि यानानि शयनानि च ।

विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुप्येत वै पिता ॥ १४

यथा च तन्न जानन्ति नगरे वारणावते ।

तथा सर्वं विधातव्यं यावत्कालस्य पर्ययः ॥ १५

ज्ञात्वा च तान्सुविश्वस्तान् शयानानकुतोभयान् ।

अग्निस्त्वया ततो देवो द्वारतस्तस्य वेदमनः ॥ १६

दह्यमाने स्वके गेहे दग्धा इति ततो जनाः ।

न गर्हयेयुरस्मान्वै पाण्डवार्थाय कर्हिचित् ॥ १७

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४४

‘याप्रमाणे राजा धृतराष्ट्राने पाण्डवांना सांगितल्यावर दुरात्मा दुर्योधनाला अत्यंत आनंद झाला. त्याने पुरोचनाला एकान्तीं आणून व आपल्या उजव्या हाताने त्याचा हात धरून असें सांगितलें कीं, ‘हे पुरोचना! ही संपूर्ण धनधान्यासंहित पृथ्वी माझी आहे. ती जशी माझी तशीच ती तुझीही आहे. म्हणून तूं तिचें संरक्षण केलें

पाहिजेस तुझ्याहून अधिक विश्वासू असा सहायक मला दुसरा कोणीही दिसत नाही की ज्याच्याशी विचारविनिमय करून मी एखादा वेत ठरवावा मी तुला सांगतो तसे कर मात्र आपले हे धौलणे अतिशय गुप्त ठेव. माझ्या शत्रूचा नाश कर व मी सांगतो त्याप्रमाणे कुशलतेने सर्व योजना पार पाड धृतराष्ट्राने पांडवाना वारणावतास पाठविलेले अन्न त्या ठिकाणी राजा धृतराष्ट्राच्या आज्ञेवरून ते काही दिवस आनंदाने राहतील तू शक्य तितक्या लवकर गाढवे जोडलेल्या रथाने वारणावतास जा तेथे जाऊन शहराच्याच एका बाजूला एक अत्यंत उत्कृष्ट चारही बाजूंनी झाकलेला व ज्याच्यामध्ये सर्व प्रकारच्या सुखसोयी आहेत असा उत्कृष्ट प्रासाद बांध त्यासाठी जे मामान वापरतील ते सर्व अत्यंत उच्चालाग्राही व लौकर पेट घेणाऱ्या पदार्थांनी युक्त अमले पाहिजे शक्य तोवर लाकडे वापरून त्याच्यावर लवकर पेट घेण्याइतके तेल, तूप वगैरे टाकून ठेव सर्व घरच्या प्रकारच्या साहित्याने भरलेले असावे, पण हे मारे इतक्या गुप्त रीतीने व काशल्याने झाले पाहिजे की परीक्षा करूनही पाण्डवाना अथवा इतर कोणालाही हे 'लाक्षागृह' आहे हे न कळले पाहिजे इतरही कोणाला तसा सशय मुळीच येऊ नये पाण्डव तेथे आल्यावर कुन्तीसहित त्याचा थाटाचा आदरसत्कार करून त्या घरी त्यांना राहावयास घेऊन जा तेथे दिव्य आसने, उत्कृष्ट वाहने, सुंदर गव्या, इत्यादिकांची रेण्वेल असावी पाण्डवाना तर ते सारे पाहून बरे वाटेलच, पण राजा धृतराष्ट्रालाही त्याची ही केलेली व्यवस्था पाहून अत्यंत आनंद झाला पाहिजे तू त्याच्याजवळ अत्यंत लीनता पत्करून अशा मृदुवर्थास्थितपणे राहा की कोणालाही कसलाही सशय न आऊ. पाहिजे जोपर्यंत योग्य अवसर प्राप्त होत नाही तोवर अत्यंत दक्षतेने त्याच्या अंतःकरणात विश्वास उत्पन्न होण्याजोगे वर्तन तु कर एकदा त्याच्या मनात तुझ्याविषयी विश्वास उत्पन्न झाला की एक दिवशी रात्री त्यांना गाढ झाला लागली आहे असे पाहून तू त्या घराला आग लाव उठल्याबरोबर त्यांना पळून जाता येऊ नये म्हणून आग दाराच्या बाजूनेच लाव लाकूड असे समजतील की एकाएकी घर पेटल्यामुळे पाण्डवाना जळण्याचे अपघाती मरण

आलें. आमचे शत्रु पाण्डव हेही नष्ट होतील व आमच्यावर जनाप-
वादही येणार नाही.' या एकाच उदाहरणावरून दुर्योधनाचें कार-
स्थानपटुत्व, त्याची निर्धृणता, व सर्वाप्रमाणें ध्यानांत न येतां दंश
करण्याची प्रवृत्ति स्पष्ट होते.

विलक्षण पीळ

त्याचप्रमाणे 'भोडेन पण चाकणार नाही अशीही त्याची
विलक्षण ताठरपणाची मनोवृत्ति महाभारतांत सर्वत्र दृष्टीस पडते.
अगदीं सामान्य प्रसंगांतदेखील कोणत्याही कारणास्तव आपण
शत्रूसमोर वाकलों आहोत अथवा त्याच्या भयाने आपल्या मनावर
कांही परिणाम झाला आहे हें यात्किंचित्देखील कोणाच्याही लक्षांत
येऊं नये अशी त्याची उत्कट इच्छा आहे. भगवान् श्रीकृष्ण शिष्टाई-
साठी आपल्या राजसभेंत येणार हें ऐकतांच कोणत्या पद्धतीने त्यांचा
सत्कार करावा या विषयी कौरवांच्या राजसभेंत भुत्सद्दी लोक विचार
करूं लागले असतां व विदुराने तुम्ही श्रीकृष्णाचा कितीही थाटाचा
सत्कार केला तरी कृष्णाला पांडवांपामून फोडतां येणें केवळ अशक्य
होय असें स्पष्ट सांगितऱ्यावर दुर्योधनाने राजसभेंत धृतराष्ट्राला
उद्देशून जें भाषण केलें तें त्याच्या या मनोवृत्तीवर उत्कृष्ट प्रकाश
टाकणारें आहे. तो म्हणतो :—

यदाह विदुरः कृष्णे सर्वं तत् सत्यमच्युते ।

अनुरक्तो ह्यसंहायः पार्थान् प्रति जनादेनः ॥ १

यत्तत्सत्कारसंयुक्तं देयं वसु जनादेने ।

अनेकरूपं राजेन्द्र न तद्देयं कदाचन ॥ २

देश, काल, तथाऽयुक्तो न हि नाहंति केशवः ।

मंस्यन्धोक्षत्रा राजन् भयादवर्तति मामिति ॥ ३

अवमानश्च यत्र स्यात् क्षत्रिस्थं विनाम्पते ।

न तत् कुर्याद् बुधः कार्यमिति मे निश्चिता मतिः ॥ ४

स हि पूज्यतमो लोके कृष्णः पृथुललोचनः ।

त्रयाणामपि लोकानां विदितं मम सर्वथा ॥ ५

न तु तस्मै प्रदेयं स्यात्तथा कार्यगतिः प्रभो ।

विग्रहः समुपारब्धो न हि शाम्यत्यविग्रहात् ॥ ६

—महाभारत उद्योगपर्व अ. ८८

‘विदुराने जे श्रीकृष्णाविषयी मागितले तेच मत्त आहे असे माझे मत आहे. श्रीकृष्णाचे पाडवावर इतके प्रेम आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत आपण त्यांना पाडनापामून फोडू शकणार नाही अशा स्थितीत जी काही श्रीकृष्णाच्या नत्वारार्यं तुम्ही त्याला अनेक प्रकारची उपायने द्यावयाची ठरविली जाहेन त्यापैकी काहीही देऊ नये असे माझे मत आहे. आपण जा याटाचा सत्कार करू इच्छिता त्याला श्रीकृष्ण योग्य अथवा पात्र न हो असे माझ मुळीच मत नाही. पण सध्याची परिस्थिति व वेळ या गाष्टी करण्यास योग्य नाही असे माझे मत आहे. आपण श्रीकृष्णाचा सत्कार करू व तो असे समजेल की त्याच्या व पाडवाच्या सामर्थ्याला भिडूनच आपण त्याचा सत्कार करीत आहो. क्षत्रियाच्या वावतीत असा समज पसरणे अत्यंत लाछनास्पद आहे. ज्यामुळे आपला अपमान होण्याचा संभव आहे अशी कोणतीही गोष्ट विचक्षण क्षत्रियाने कधीही करू नये. विशाललोचन श्रीकृष्ण या लोकातच काय पण त्रैलोक्यातील सर्वच लोकाना अत्यंत पूज्य आहे हे मला पूर्णपणे माहीत आहे. पण त्याच्या सत्काराची ही वेळ नव्हे. एकदा सधर्पास प्रारंभ झाला की शाततेच्या सौम्य उपायानी कधीही काम होत नसते.’ संपूर्ण पृथ्वीचे अन्यायाने गिळटूत केलेले राज्य, इतराचे न्यायत प्राप्त होणारे अधिकारदेखील तुडवून एकट्यानेच उपभोगण्याची दुर्दान्त महत्त्वाकांक्षा वस्तुतः अत्यंत निषेध्य असताही त्या वावतीतल्या दुर्योधनाच्या विलक्षण ताठपणाच्या भूमिकेमुळे व तिच्यातच परिणामाची वाडीइकीही पर्वा न करता त्याने दाखविलेल्या असीम निर्भयतेमुळे एक प्रकारच्या विकृत वा होईना, पण काव्यमय आकर्षणाने भरलेली आहे यात शका नाही. श्रीकृष्णाना अखेरचे उत्तर म्हणून देत असता तो म्हणतो —

मुख्यश्चैवैष नो धर्म क्षत्रियाणां जनार्दन ।

यच्छयीमहि संग्रामे शरतल्पगता वयम् ॥ १६

ते वय वीरशयन प्राप्स्यामो यदि सयुगे ।

अप्रणम्यैव शत्रूणां न नस्तप्यन्ति माघव ॥ १७

कश्च जातु कुले जातः अत्रधर्मेण वर्तयन् ।

भयाद् वृत्ति समीक्ष्यैवं प्रणमेदिह कर्हिचित् ॥ १८

उद्यच्छेदेव न नमेदुर्यमो ह्येव पौरुषम् ।

अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कर्हिचित् ॥ १९

इति मातंगवचनं परीप्सन्ति हितेप्सवः ।

धर्माय चैव प्रणमेद् ब्राह्मणेभ्यश्च मद्धिधः ॥ २०

अचिन्तयन् कञ्चिदन्य यावज्जीवं तथाऽऽचरेत् ।

एष धर्मः क्षत्रियाणां मतमेतच्च मे सदा ॥ २१

राज्यांश्चाभ्यनुज्ञातो यो मे पित्रा पुराऽभवत् ।

न स लभ्यः पुनर्जातु मयि जीवति केशव ॥ २२

यावच्च राजा ध्रियते धृतराष्ट्रो जनार्दन ।

न्यस्तशस्त्रा वयं ते वाऽप्युपजीवाम माधव ।

अप्रदेयं पुरा दत्तं राज्यं परवतो मम ॥ २३

अज्ञानाद्वा भयाद्वाऽपि मयि बाले जनार्दन ।

न तदद्य पुनर्लभ्यं पाण्डवैर्वृष्णिनन्दन ॥ २४

ध्रियमाणे महाबाहौ मयि सम्प्रति केशव ।

यावद्वि तीक्ष्णया मूच्या विद्येदग्रेण केशव ।

तावदप्यपरित्याज्यं भूमेनः पाण्डवान् प्रति ॥ २५

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १२७

‘जर संग्रामामध्ये आम्हांला वाणांनीं ठार मरावे लागले तर तो क्षत्रियांचा धर्मच होय. गरतल्पावर शयन करण्यांत क्षत्रियाची काय हानि आहे? शत्रूंच्या समोर नम्र न होतां जर आम्हांला संग्रामांत वीरोचित शय्या मिळाली तर त्यांत मुळीच दुःख वाटणार नाही. कोण घरंदाज क्षत्रिय भयाने आपल्या शत्रूसमोर मान वाकवील? मनुष्याने ताठ असावे यांतच खरें पौरुष आहे. मोडून गेलें तरी हरकत नाही, पण बाकूं मात्र नये असें मातंगांचें वचन आहे. खरे क्षत्रिय असेंच वागत असतात. नमस्कारच करावयाचा तर माझ्यासारखा क्षत्रिय धार्मिक वर्तव्य म्हणून ब्राह्मणासमोर नमेल. पण शत्रूसमोर कधीही नमणार नाही. ब्राह्मण सोडून इतर कोणासमोर कधीही न नमणें हा क्षत्रियांचा धर्म आहे व

असेच वागण्याचा माझाही निश्चय आहे. माझ्या बडिलानी पूर्वी पाण्डवाना जो राज्याचा विभाग दिला होता तो देखील मी जिवंत असेपर्यंत पुन्हा पाण्डवाना मिळणे केवळ अशक्य आहे. जोवर राजा धृतराष्ट्र जिवंत आहे तोवर कोणाला राज्य देण्याचा प्रस्नच नाही. मी पूर्वी परवश असल्यामुळे माझ्या बाल्यावस्थेत अज्ञानामुळे म्हणा, अथवा भयामुळे म्हणा, पाण्डवाना राज्य दिले गेले. आता मी या राज्याचा सूत्रचालक असताना ते पाण्डवाना कोणत्याही उपायाने मिळणे अशक्य आहे. अत्यंत तोषण अशा मुईच्या अग्रावर राहील इतकी मातीदेवील मी पाण्डवाना देणार नाही, मग राज्य तर लावच राहिले.

दुर्योधनाच्या या उद्गारात न्यायाच्या दृष्टीने समर्थनीय असे काही नाही. एकदा धृतराष्ट्रानेच राज्य तोडून दिलेले असल्यावर व मनात काहीही असले तरी उघडपणे तो ते मान्य करावयास मिळत असल्यावर न्यायदृष्टीने धृतराष्ट्र जिवंत असेपर्यंत तरी दुर्योधनाला या याटाघाटी करण्याचा अथवा निर्णय घेण्याचा काडी-इतकाही अधिकार नाही असे असताही तो वरीलप्रमाणे बोलू शकतो. या त्याच्या उद्गारावतून त्याच्या उद्धटपणाची कल्पना येऊ शकेल.

स्पर्धेतून उत्पन्न झालेले सद्गुण

युधिष्ठिराची स्पर्धा हा दुर्योधनाचा स्थायीभाव असल्यामुळे सर्व प्रकारच्या उपायानी त्याच्यापेक्षा आपण बरचढ ठरावे असा त्याने प्रयत्न चालविलेला आहे. पाण्डव राजसूय यज्ञ करतात म्हणून त्याने वनात पाण्डव अमता राजसूय यज्ञाचा घाट घातला. पाण्डवानी ज्याप्रमाणे स्वतःच्या बाहुबलावर सर्व क्षत्रियाना जिंकले त्याप्रमाणे दुर्योधनाने काही बाहुबलाने राज्य संपादन केलेले नव्हते. त्यामुळे त्याला त्या वाद्वतीत पाण्डवाचे पद मिळू शकत नव्हते. कर्णाने त्याची ती इच्छा पूर्ण केली व स्वतःच्या बाहुबलाने पृथ्वीवरील बहुतेक क्षत्रिय जिंकून दुर्योधनाच्या साम्राज्यास सामर्थ्याची जोड मिळवून दिली. मिनाच्या का होईना पण पराजमाने आपण पृथ्वीचे विजेते झालो हे पाहताच त्याच्या अतःकरणात युधिष्ठिराप्रमाणे

राजसूय यज्ञ करून क्षत्रियांत सर्वश्रेष्ठ पद मिळविण्याची इच्छा झाली. तो कर्गाला म्हणू लागला.

एवमुक्तस्तु कर्णेन कर्णं राजाऽब्रवीत्पुनः ।

न किञ्चिद्दुर्लभं तस्य यस्य त्वं पुरुषप्रभ ॥ ४

सहायश्चानुरक्तश्च मदर्थं च समुद्यतः ।

अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तं वै शृणु यथातथम् ॥ ५

राजसूयं पाण्डवस्य दृष्ट्वा क्रतुवरं महत् ।

मम स्पृहा समृत्पन्ना तां सम्पादय मृतज ॥ ६

—महाभारत, वनपर्व अ. २५५

तू ज्याचा मित्र आहेम त्याला जगांत दुर्लभ अशी कोणतीही गोष्ट नाही. पण माझ्या अंतःकरणांत एक विशेष विचार घोळत आहे. युधिष्ठिराचा श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ मी पाहिला आहे. तितक्याच थाटाचा राजसूय यज्ञ आपण स्वतःही करावा अशी माझी इच्छा आहे. कर्णाने त्याला सांगितलं की, आज मवं राजे व त्यांचे राज-मुकुट मी तुझ्या पायीं समर्पण केल्यावर राजसूय यज्ञ करावा कीं करूं नये हा प्रश्नच उत्पन्न होण्याचें कारण काय? तूं अवश्य राज-सूय यज्ञ कर व त्या दृष्टीने तुझ्या पुरोहितांना सिद्धता करावयास मांग. पण पुरोहिताने राजाला राजसूय यज्ञ करावयास विरोध करून त्याऐवजी 'विष्णुयाग' करावयाची सूचना दिली. तो म्हणाला.

स एवमुदतो नृपतिमुवाच द्विजसत्तमः ।

न स शक्यः ऋतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे ॥ १३

आहर्तुं कौरवश्रेष्ठ कुले तत्र नृपोत्तम ।

दीर्घायुर्जीवति च ते घृतराष्ट्रः पिता नृप ॥ १४

अतश्चापि विरुद्धस्ते क्रतुरेव नृपोत्तम ।

अस्ति त्वन्यन्महत् सत्रं राजनूयपमं प्रभो ॥ १५

तेन त्वं यज राजेन्द्र शृणु चेदं वचो मम ॥ १६

—महाभारत, वनपर्व अ. २५५

'पुरोहिताने सांगितलं की, युधिष्ठिर जिवंत असेपर्यंत तुला राजसूययज्ञ करतां येणार नाही. जांवर तूं युधिष्ठिराला जिकले नाहीस तोंवर सर्व क्षत्रियांना जिकलें असें होत नाही. तसेंच तुझे

बडेल धृतराष्ट्र जिवन असताना तुला राजसूय कना करता येणार? हवे तर राजसूयामारखाच दुमरा एक मोठा याग आहे तो तुला करता येईल श्याधनाने त्याप्रमाणे मोठा याग करून तपस्वी, याचक व ब्राह्मण यांच्या दृष्टीने दानगूर म्हणून कीर्ति मिळविली पण येथे हे लक्षात ठेवजे की या दानाचा उगम स्वर्गलोक झालेला आहे अत्यंत शीघ्रपणे दुर्वास ऋषीनादेखील त्याने आपल्या आंदार्याने व सेवेने प्रसन्न वरून घेतले होते असे वर्णन आहे पण पाण्डवांचे नाव वाढताच भरमभूत माडी थोपटून अपमानित करणाऱ्या दुर्योधनाला भयनासागराचा तपस्व्याची मोठी प्रतिष्ठा होती असे मुळीच नव्ह ज्या ज्या शक्तीचा पाण्डवाविहद उपयोग करता येईल त्याचा तो सग्रह करीत होता याच धोरणाने त्याने दुर्वासाची सेवा केली हे त्याने शक्य जे वरदान मागितले त्यावरून दिसते महाभारतात या म्बधाने पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे

श्रुत्वा तेषां तथा वृत्तिं नगरे वसतामिव ॥ ५
दुर्योधनो महाराज तेषु पापमरोचयत् ।

तथा तैर्निकृतिप्रचै कर्णदुःशासनादिभि ॥ ६
नानोपायैरथ तेषु चिन्तयन्मुदुरान्ममु ।

अभ्यागच्छत् सधर्मात्मा तस्वी सुमहायशा ॥ ७
शिष्यायुनममीपेतो दुर्वासा नाम कामत ।

तमागतमभिप्रेक्ष्य मुनि परमकोपनम् ॥ ८
दुर्योधनो विनीतात्मा प्रश्रयेण दमेन च ।

महिता भ्रातृभि र्श्रीमानातिथ्येन न्यमन्नयत् ॥ ९
विधिवत् पूजयामास स्वयं किरुकरवत् स्थित ।

अहानि कतिचिन् तत्र नस्या म मुनिसत्तम ॥ १०
त च पर्यवरद्राजा दिवारात्रमतन्द्रित ।

दुर्योधनो महाराज शोपात्त य विशक्ति ॥ ११
क्षुधितो हि ददस्वान्न शीघ्रं मम नराधिप ।

इत्युत्तरा गच्छति स्वातु प्रत्यागच्छति वै चिरात् ।
न भोक्ष्याम्यद्य मे नास्ति कुवेत्युक्चैत्यदर्शनम् ॥ १२

अकस्मादेत्य च ब्रूते भोजयास्मांस्त्वरान्वितः ।

कदाचिच्च निशीथे स उत्थाय निकृतौ स्थितः ॥ १३

पूर्ववत् कारयित्वाऽन्नं न भुङ्क्ते गृह्यन् स्मृतः ।

वर्तमाने तथा तस्मिन् यदा दुर्योधनो नृपः ॥ १४

विकृतिं नैति न क्रोधं तदा तुष्टोऽभवन्मुनिः ।

आह चैनं दुराधर्षो वरदोऽस्मीति भारत ॥ १५

दुर्वासा उवाच ।

वरं वरय भद्रं ते यत् ते मनसि वर्तते ।

मयि प्रीते तु यद्धर्म्यं नालभ्यं विद्यते तव ॥ १६

वशम्पायन उवाच ।

एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य महर्षेर्भायितात्मनः ।

अमन्यत पुनर्जातिमात्मानं स सुयोधनः ॥ १७

प्रागेव मन्त्रितं चासीत् कर्णदुःशासनादिभिः ।

याचनीयं मुनेस्तुष्टादिति निश्चित्य दुर्मतिः ॥ १८

अतिहर्षान्वितो राजन् वरमेनमयाचत ।

शिष्यैः सह मम ब्रह्मन् यथा जातोऽतिथिर्भवान् ॥ १९

अस्मत्कुले महाराजो ज्येष्ठः श्रेष्ठो युधिष्ठिरः ।

वने वसति धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः ॥ २०

गुणवान् शीलसम्पन्नस्तस्य त्वमितिथिर्भव ।

यदा च राजपुत्री सा सुकुमारी यशस्विनी ॥ २१

भोजयित्वा द्विजान् सर्वान् पतीश्च वरवर्णिनी ।

विश्रान्ता च स्वयं भुक्त्वा सुखासीना भवेद्यदा ॥ २२

तदा त्वं तत्र गच्छेथा यद्यनुग्राहयता मयि ।

तथा करिष्ये त्वत्प्रीत्येत्येवमुक्त्वा सुयोधनम् ॥ २३

दुर्वासा अपि विप्रेन्द्रो यथागतमगात् ततः ।

कृतार्थमपि चात्मानं तदा मेने सुयोधनः ॥ २४

करेण च करं गृह्य कर्णस्य मुदितो भृशम् ।

कर्णोऽपि भ्रातृसहितमित्युवाच नृपं मुदा ॥ २५

कर्ण उवाच ।

दिष्टया काम मुमवृत्तो दिष्टया कौरव वधंसे ।

दिष्टया ते शत्रवो मग्ना दुस्तरे व्यसनार्णवे ॥ २६

दुर्वासरोधजे यल्ली पतिता पाण्डुनन्दना ।

स्वैरेव ते महापापगता वै दुस्तर तम ॥ २७

—महाभारत, वनपर्व २६२

पाण्डव वनात असताना दुर्योधनाच्या अतःकरणाने त्याच्या-
विषयीने दुष्ट विचार सतत घोळत असत कर्ण आणि दुःशासन
या वपटपटूच्या चरोवर तो त्याविषयी नेहमी विचार करीत असे.
असे असता एके दिवशी सहजगत्या फिरत फिरत महान् तपस्वी व
धर्मात्मा दुर्वास ऋषि आपल्या दहा हजार शिष्यासमवेत तेथे
आले. दुर्योधनाने अत्यंत प्रियाने अतिथि म्हणून त्यांना निमंत्रण
दिले. त्याची विधियुक्त पूजा करून एखाद्या दासाप्रमाणे तो
दिवसरात्र त्याची सेवा करू लागला. बाही दिवस दुर्वास तेथे
राहिले. त्याच्या शापाची सदोदित मनात भीति वाळवून दुर्योधन
अत्यंत दक्षतेने त्याची सेवा करीत असे. ऋषींनी एखाद्या केळी लह-
रीत येऊन, 'मला अत्यंत भूक लागली आहे. खबर भोजन तयार
करा' अशी आज्ञा द्यावी व स्नानासाठी म्हणून नदीवर जावे,
व परत आल्यावर मला जेवावयाचे नाही असे मागून ते सगळ अन्न
वाया घालवावे. कधी बाहीच तयार नसता एकदम भोजन मागावे,
भलत्याच रात्री उठून भूक लागली म्हणून अन्न तयार करावयास
लावावे, व त्या अन्नाचीच निंदा करून ते फेकून द्यावयास लावावे.
याप्रमाणे दुर्वास ऋषि सतत छळ करीत असूनही तो दुर्योधनाने
सहन केला. शेवटी दुर्वास त्याच्यावर प्रसन्न झाले व त्यांनी तुला
काय हवे ते माग म्हणून दुर्योधनाला सांगितले. तेव्हा दुर्योधनाने
आपल्या दुष्ट मन्याशी विचारविनिमय करून दुर्वासाना असे
सांगितले की आमच्या कुळात सर्वात ज्येष्ठ व श्रेष्ठ युधिष्ठिर
असून तो धर्मात्मा आपल्या वधूजनासहित वनात राहतो तो
गुणवान असून चारित्र्यसंपन्न आहे. आपण त्याचे अतिथि व्हावे
मात्र जर आपणास खरोखरीच माझे काही प्रिय करावयाचे असेल

तर सुकुमारी, यशस्विनी, राजकन्या द्रौपदी सर्वे ब्राह्मणांना व पतींना भोजन घालून व स्वतःचेंही भोजन संपवून ज्या वेळीं विश्रांति घेत असेल, त्या वेळींच आपण तेथे जावें व भोजन मागावें. दुर्वास ऋषींनी 'तथास्तु' म्हणून त्याला वरदान दिलें व ते निघून गेले. ते गेल्यावर दुर्योधनाला आपण कृतार्थ झालों असें वाटूं लागलें, व कर्णाचा हात आपल्या हातांत घेऊन तो स्वतःचा आनंद व्यक्त करूं लागला. कर्णही त्याला असें म्हणाला कीं, मोठी भाग्याची गोष्ट आहे की तुझे इच्छा परिपूर्ण झाली. तुझे सर्व शत्रु दुस्तर संकट-समुद्रांत निमग्न झाले हें फार चांगलें झालें. आपल्या स्वतःच्याच पापानें दुर्वासांसारख्या मूर्तिमंत क्रोधाच्या अग्निकुंडांत आतां पाण्डव जळून भस्म होतील. तात्पर्य, दुर्योधनाची ब्राह्मण्यता ही अशा प्रकारच्या दुष्ट हेतूंतून अथवा युधिष्ठिरापेक्षां आपली अधिक कीर्ति व्हावी अशा प्रकारच्या स्पष्टतून निर्माण झालेली आहे हे नेहमीच लक्षांत ठेवलें पाहिजे. त्याच्या ब्राह्मण्यतेचें समर्थन करतांना त्याचे समर्थक नेहमीं संजयाने शिष्टाईच्या वेळीं 'कुतो दायानोपयेत् ब्राह्मणानाम्।' असें जें म्हटलें आहे तें त्याच्या ब्राह्मण्यतेचें उदाहरण म्हणून पुढें करीत असतात. पण त्यांनी त्याला सदुपदेश करतांच तो त्यांचा अपमान करीत असे असें दिसतें. मंत्रेयाशी त्यानें केलेल्या वागणुकीविषयी लिहितांना महाभारतकारांनी लिहिलें आहे की,

एवं तु ब्रुवतस्तस्य मंत्रेयस्य विशांपते ॥ २८

ऊहं गजकराकारं करेणाभिजघान सः ॥ २९

—महाभारत, वनपर्व अ. १०

'याप्रमाणे मंत्रेय बोलत असतां त्याला उत्तर म्हणून हत्तीच्या सोडेप्रमाणे पुष्ट असणाऱ्या आपल्या मांडीवर दुर्योधनाने हात मारिला.'

त्याच्या ब्राह्मण्यतेप्रमाणेच त्याचें उत्कृष्ट प्रजापालनहि युधिष्ठिराच्या स्पष्टतून निर्माण झालेलें आहे. आश्रमवासी पर्वांत राजा धृतराष्ट्र प्रजांचा अखेरचा निरोप घेऊन व आपल्याकडून नि मुलांकडून कांही आगळीक झाली अमल्यास तिची क्षमा करा म्हणून प्रजांना या शेवटच्या क्षणीं विनवीत असतां या कुळांतील सर्व

राज्ञानी आमचे परिपालनच वेलेले आहे पाण्डव तर करीतच आहेत पण दुर्योधनानेहि आमचे उत्कृष्ट परिपालन केले असे त्यानी म्हटले आहे प्रजा म्हणतात,

तथा दुर्याधनेनापि राज्ञा सुपरिपालिता ॥ २०
न स्वल्पमपि पुत्रस्ते व्यलीक कृतवाभूष ।

पितरोव सुविश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे ॥ २१
वयमास्म यथा सम्यक् भवतो विदित तथा ।

तथा वर्षसहस्राणि कुन्तीपुत्रेण धीमता ॥ २२

—महाभारत आनमवासिक पत्र अ १०

‘राजा दुर्याधनाने देखील आमचे उत्तम रीतीने परिपालन केले तुझ्या पुत्राने आमचे थोडेहि वाईट केले नाही स्वतःच्या पित्याप्रमाणेच त्याने विश्वासाने आमचे पालन केले आहे’ दुर्योधनाच्या प्रजावत्सलतेचा हा पुरावा त्याच्या उच्च वारणेचा द्योतक नसून तो फुमका आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. एकतर सदाचा निरोप घेऊन जात असलेल्या धृतराष्ट्राला उगाच दुःख देण्याचे हृदयहीन वर्तन कोणीहि करणे शक्य नसल्यामुळे प्रजाच्या तोडी ही वाक्ये आली असली पाहिजेत. दुसरे असे आहे की पौरजानपद ही भारतीय राज्यतंत्राची एक महान् शक्ति असून कोणत्याहि राजाना तिला म्यावेच लागत असे हे आपण मागेच पाहिले आहे. प्रत्यक्ष दुर्योधनाच्याच देवापि नावाच्या पूर्वजाला या शक्तीच्या प्रभावाने पूर्वजाच्या राज्यसिंहासनाचा जन्मसिद्ध वारसा गमवावा लागला हाता हेहि आपण मागे पाहिलेच आहे. अशा स्थितीत सिंहासनाच्या दक्षतेसाठी दुर्याधनासारख्या अन्यायाने ते गिळकृत करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने तरी या वावतीत जपणे अत्यंतच आवश्यक होते. स्वतः धृतराष्ट्राला व दुर्याधनाला आपल्या बुद्ध्यामुळे प्रजाचा आपल्यावर मताप ओढवेल याची स्पष्ट जाणीव असल्याचे धृतराष्ट्रावरील व्याख्यानात मी उल्लेखिलेच आहे व म्हणून दुर्योधनाने राज्य गिळकृत करण्याच्या मार्गातील एक आवश्यक वाव म्हणून हे धोरण स्वीकारलेले होते असे त्याने स्वतःच म्हटलेले आहे. तो म्हणतो

एवमेतन्मया तात भावितं दोषमात्मनि ।

दृष्ट्वा प्रकृतयः सर्वा अर्थमानेन पूजिताः ॥ १२

ध्रुवमस्मत्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः ॥ १३

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४२

ततो दुर्योधनो राजा सर्वाः प्रकृतयः शनैः ।

अर्थमानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः ॥ १

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४३

‘प्रजांचा आपल्या वावतीत असंतोष होण्याचा संभव आहे. ही गोष्ट मी यापूर्वीच ओळखून त्या धोरणाने सन्मान व धनदान यांच्या साहाय्याने त्यांना प्रसन्न करून घेतलं आहे. ते आपलेच साहाय्यक होतील असें आतां मला वाटतें.’

असें म्हणून दुर्योधनाने सन्मान व धनदान यांच्या साहाय्याने सर्व प्रजांना सतत प्रसन्न करून घ्यावयाचें धोरण प्रत्यक्षांत आणवयास प्रारंभ केला.

धोरणीपणा व नेतृत्व

एकदा उद्दिष्ट ठरल्यानंतर तें प्राप्त करून घेण्यासाठी त्याने आवश्यक ते मित्र, नाना प्रकारचा त्याग करून जोडले. इतकेंच नव्हे तर त्या वावतीत ज्यांचें ज्यांचें सामर्थ्य संगृहीत करणें आवश्यक वाटलें त्यांना त्यांना त्याने दूरदर्शीपणाने पूर्वापानूनच आपल्या वाजूला बांधून टाकलेले आहेत. अर्जुनाच्या महास्वज्ञतेला भिऊन त्याने कर्णाला जवळ केलें. त्याने कर्णाला अंगराज्य दिलें व कर्ण त्याचा अनुचर व सेवक असूनहि त्याने कर्णाजवळ फक्त सख्याचीच भिक्षा मागितली. महाभारतकारांनी असें म्हटलें आहे की,

अभिपिबतोऽऽमराज्ये स श्रिया युक्तो महाबलः ।

सच्छत्रवालव्यजनो जयशब्दोत्तरेण च ॥ ३८

उवाच कीरवं राजन्वचनं स वृपस्तदा ।

अस्य राज्यप्रदानस्य सदृशं किं ददानि ते ॥ ३९

प्रब्रूहि राजशादूल कर्ता ह्यस्मि तथा नृप ।

अत्यन्तं सख्यमिच्छामोत्याह तं स सुयोधनः ॥ ४०

—महाभारत, आदिपर्व अ. १३६

दुर्योधनम्यापि तदा वर्णमासाद्य पार्थिव ।

भयमर्जुनसजात क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २४

—महाभारत, आदिपर्व अ १३७

‘अगराज्याचा अभिषेक झाल्यावर सर्व राजैश्वर्याने युक्त असा वर्ण दुर्योधनाला म्हणाला की, या राज्यप्रदानाचे मी तुला काय द्यावे अशी तुझी इच्छा आहे? तू मला जे दिलेस त्यातून मी कसा उतराई होऊ?’ त्यावर दुर्योधन कर्णाला इतकेच म्हणाला की, ‘अत्यंत सरप्रागिवाय मला दुमरे वाहीट्टि नसो’ कर्णाशी सख्य होताच दुर्योधनाच्या अतःकरणातील अर्जुनाविषयीचे सर्व भय नष्ट झाले आणि कर्णासाठी दुर्योधनाने काय केले नाही? श्रीकृष्णाना पाण्डवाच्या सभेत जो मान होता तो दुर्योधनाने कर्णाला समर्पण केला व इतका अविरत प्रमाचा त्याने कर्णावर वर्षाव केला की, जगातली कोणतीही मोठी शक्ति कोणत्याही कारणास्तव कर्णाला दुर्योधनापासून विलग करावयास समर्थ ठरू शकली नाही यासवधी स्वतः कर्णचिच उदगार अत्यंत उद्बोधक ठरतात भगवान् श्रीकृष्ण व बुन्ती कर्णाला दुर्योधनापासून फोडावयास आले असता नकार देताना त्यान त्याना जी अनव कारणे सांगितली आहेत त्यात दुर्योधनाविषयी बोलताना तो म्हणतो —

धृतराष्ट्रकुले कृष्ण दुर्योधनसमाश्रयान् ।

मया त्रयोदशसमा भुक्त राज्यमवष्टकम् ॥ १३

वधादत्रधादभयाद्वाऽपि लाभाद्वाऽपि जनार्दन ।

अनृत नोत्सहे कर्तुं धानंराष्ट्रस्य धीमत ॥ १७

प्राप्य चापि महद्राज्य तदहं मधुसूदन ।

स्फीत दुर्योधनायैव संप्रदद्यामरिन्दम ॥ २२

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १८१

सर्वकामैः सविभक्त पूजितश्च यथासुखम् ।

अहं वै धार्तराष्ट्राणां कुर्यां तदफलं कथम् ॥ ११

उपनह्य परैर्वै ये मां नित्यमुपासते ॥ १२

अयं हि कालः संप्राप्तो धार्तराष्ट्रापजीविताम् ।

निर्वेष्टव्यं मया तत्र प्राणानपरिरक्षता ॥ १५

कृतार्थाः सुभृता ये हि कृत्यकाले ह्युपस्थिते ।

अनवेश्य कृतं पापा विकुर्वन्त्यनवस्थिताः ॥ १६

—महाभारत, उद्योग पर्व अ. १४६

‘हे कृष्णा ! धृतराष्ट्राच्या या राज्यांत दुर्योधनाच्या आश्रयाने मी तेरा वर्षे अकटक राज्याचा उपभोग घेतला. अशा स्थितीत आज वध, वंधन, भय अथवा लोभ यांपैकी कोणत्याहि गोष्टीमुळे राजा दुर्योधनाचे अनिष्ट करण्याची माझी इच्छा नाही. जर तू पाण्डवांना मी त्यांचा बडील वंधू आहे असें सांगून मला हें राज्य मिळावें अशी खटपट केलीस तर तें सारें समृद्ध राज्य मी दुर्योधनालाच परत दिल्यावांचून राहणार नाही.

कुन्तीशीं बोलतांना तो म्हणतो : ‘सर्व राजविलासात दुर्योधनाने मला स्वतःच्या योग्यतेचा विभाग दिला अमून माझ्या सर्व इच्छा त्याने परिपूर्ण केल्या आहेत. सतत त्याने माझा इतका आदर केल्यावर मी त्याला तोंडघशी पाडणार नाही. कौरवांनी माझ्या भरंवशावर हें वैर उत्पन्न केलें आहे. देवगण ज्याप्रमाणे इंद्राला वंदन करतात त्याचप्रमाणे ते सतत माझ्या पायांशी विनम्र राहत आले आहेत. अशा स्थितींत धृतराष्ट्रपुत्राच्या भरंवशावर ज्यांनी आजवर सन्मानाने उपजीविका केली त्यांना आज त्यांच्यासाठी स्वतःचे प्राण वेचण्याची संधि आलेली आहे. कृतज्ञ लोक नेहमी उपकारकर्त्याच्या उपकाराची फेड करीत असतात. कृतज्ञ मात्र उपकारांची फेड अपकाराने करीत असतात.’

दुर्योधन नुसता कर्णाच्याच भरंवशावर होता असें नाही. भीष्मद्रोणांना प्रसन्न राखून त्यांना आपल्या पक्षांत बांधून न ठेवित्यास आपला पक्ष बलहीन होण्याचा संभव आहे हें ओळखून त्याने त्यांचा सन्मान राखून त्यांचा संग्रह करण्यासाठी जें त्याला शक्य तें सर्व केलें होतें. शेवटीं ‘बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः’ अशी त्यांपैकी प्रत्येकाला लाजिरवाणी वाणी उच्चारून त्यांच्याकडून लढणें भाग पडलें आहे. इतकेंच नव्हे तर त्याने त्यांना ज्ञातिक्षयाचें भय दाखवून पाण्डव वनांत गेले त्या वेळींच आपल्याकडून लढण्याच्या वचनाने बांधून घेतलें होतें. हा वृत्तान्त सांगतांना तो म्हणतो.

वने प्रजाजितान् पार्थान् यदाऽऽयान्मधुसूदन ।

महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमदिता ॥ २

वृष्णप्रधाना सहस्रं पर्युपासन्त भारत ॥ ५

प्रत्यादानं च राज्यस्य कार्यमचूनुर्नराधिपा ।

भवतः सानुबन्धस्य समुच्छेदं चिकीर्षवः ॥ ६

ते राज्ञो धृतराष्ट्रस्य सामात्यस्य महारथाः ।

वैरं प्रतिरिप्यन्ति कुलोच्छेदेन पाण्डवाः ॥ १६

ततो द्रोणोऽज्जवीद्भीष्म वृषो द्रोणिश्च भारत ।

मत्वा मा महती चिन्तामास्थित व्यथितेन्द्रियम् ॥ १७

अभिद्रुग्धा परे चैत्रो न भेतव्य परन्तप ।

असमर्था परे जेतुमस्मान् युधि समास्थितान् ॥ १८

एकैकशः समर्था स्मो विजेतु सर्वपाथिवान् ।

आगच्छन्तु विनेष्यामो दपमेपा शितं शरं ॥ १९

—महाभारत, उद्योगपर्व अ ५५

दुर्योधन म्हणतो पाण्डव वनात गेल्यावर परराष्ट्राचे मर्दन करू शकण्याचे सामर्थ्य असलेले आपले मैन्य घेऊन श्रीकृष्णाने त्याची वनात भेट घेतली वृष्णाच्या नेतृत्वाखाली जमलेल्या सर्व लोकानी राज्य परत घेतले पाहिजे असा निश्चय करून राजा धृतराष्ट्राच्या कुलाचा समूळ उच्छेद करण्याची प्रतिज्ञा केली अमात्यासहित राजा धृतराष्ट्राच्या कुलाचा समूळ उच्छेद करूनच आपल्या वैराचे उत्तर द्यावयाचे असा पाण्डवानी वेलेला निश्चय सर्वांना सांगितला त्या वेळी मी अत्यंत चिंताकुल झालो आहे हे पाहून भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा यांनी मला असे वचन दिले आहे की, दुसरे लोक जर आपला विद्वेष करीत आहेत तर तुला भिण्याचे काहीच कारण नाही आम्ही युद्धात उभे राहिल्यावर हे लोक आमचा पराभव करण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहेत. आम्ही एकएकटे देखील त्या सर्वांचा नाश करू शकतो मग सधटितरीत्या उभे राहिल्यावर तर विचारावयासच नको ते आमच्यावर चालून येत असतील तर त्यांच्या सगळ्या गव्वां आम्ही आमच्या तीक्ष्ण बाणांनी नष्ट केल्यावाचून राहणार नाही

आधीच या प्रकारें या धर्मनिष्ठ महारथीना त्यांची सत्यसधता पाहून आपल्याकडे गुंतवून ठवण्यांत दुर्योधनाने केवढी अपूर्व दूर-
दर्शिता व्यक्त केली आहे ! कर्ण त्याचा मित्र असून त्याने सेनापति-
त्वाचा पहिला अभिषेक, भीष्म जिवंत असेपर्यंत मी हातांत हत्यार
घेणार नाही ! असें म्हणून त्यांचा परित्याग करण्याची अप्रत्यक्ष
सूचना दिली असतां हि दुर्योधनाने त्याला दूर माळून भीष्मांनाच
सेनापतित्वाचा पहिला अभिषेक केला. आपसांतील सेनापतींशीं
सर्व भांडणें त्याने ज्या कुशलतेने तोडलेली आहेत व परस्परांशीं
जीव ध्यावयास उठेपर्यंत तंडणारे सर्व लोक त्याने ज्या कुशलतेने
वेवटपर्यंत एकाच सूत्रांत बांधून ठेवले आहेत तें पाहिले म्हणजे
त्याच्या असामान्य नेतृत्वाची खात्री पटल्यावांचून राहत नाही.
नुसतें 'विशिष्ट-देवकीपुत्रात्' तूं कृष्णापेक्षाहि थोर आहेस असें
प्रेमळपणाने म्हणून शत्रूासारख्या तीक्ष्ण मानधनाला त्याने कर्णाचें
सारथ्य करावयास लाविलें आहे. प्रत्येक भांडणाच्या वेळी उत्तर
गोप्रहणापासून तों कर्णवधापर्यंत कर्ण व द्रोणाचार्य, कर्ण व भीष्म,
कर्ण व अश्वत्थामा, कर्ण व शल्य, यां सगळ्यांची भांडणें त्याने ज्या
सफाईने निकालांत काढलीं आहेत व तसें करतांना कोणालाहि
अप्रसन्न न करण्यांत त्याने जे कौशल्य प्रकट केले आहे तें पाहून
मनुष्य थक्क झाल्यावांचून राहत नाही. आपआपसात लोखंडां कितीही
भांडोत त्याच्यासाठीं मात्र सर्व प्राण ध्यावयास सिद्ध आहेत ही गोष्ट
त्याचें असामान्य नेतृत्वच सिद्ध करते. पण या सर्वांविरहि ताण
करणारी व भगवान् श्रीकृष्णाचेंहि अंतःकरण क्षणभर स्तिमित
करणारी गोष्ट म्हणजे त्याचें मृत्यूशींहि झुंज घेऊन त्याला जिंकून
टाकणारें अलौकिक धैर्य होय.

अलौकिक धैर्य

पाण्डवांशीं लढण्याचा त्याचा उत्साह त्याच्या बाजूच्या अनेक
लोकांनीं कमी केल्यावर त्याने त्यांना उत्तरांदाखल जीं आपणें केलीं
आहेत त्यांत त्यांचें अलौकिक धैर्य व्यक्त झालें आहे. ज्यांच्या
भरंशावर तू हें युद्ध उभारलेंस ते लोक तुला प्रतिकूल आहेत असें

त्याला धृतराष्ट्राने जाणविल्यावर व देवताही तुला प्रतिकूल आहेत
असे सांगितल्यावर तो धृतराष्ट्राला उत्तर देताना म्हणतो

समर्थं मन्यसे यच्च कुन्तीपुत्र वृकोदरम् ।

तन्मिथ्या न हि मे वृत्स्न प्रभाव वेत्ति भारत ॥ ३१

मत्समो हि गदायुद्धे पृथिव्या नास्ति कश्चन ।

नासीत् कश्चिदतिशान्तो भविता न च कश्चन ॥ ३२

युक्तो दुःखोपितश्चाह विद्यापारगतस्तथा ।

तस्मान्न भीमानान्येभ्यो भय मे विद्यते क्वचित् ॥ ३३

दुर्योधनसमो नास्ति गदायामिति निश्चय ।

सकर्पणस्य भद्रं ते यत्तदेनमुपावसम् ॥ ३४

युद्धे सकर्पणसमो बलेनाभ्यधिको भुवि ।

गदाप्रहार भीमो मे न जातु विपहेद्युधि ॥ ३५

एव प्रहार य दद्या भीमाय रुपितो नृप ।

म एवैन नयेद्घोर क्षिप्र वैवस्वतक्षयम् ॥ ३६

इच्छेय च गदाहस्त राजन् द्रष्टु वृकोदरम् ।

सुचिरं प्राथितो ह्येष मम नित्यं मनोरथ ॥ ३७

गदया निहतो ह्याजौ मया पार्थो वृकोदर ।

विशीर्णमान पृथिवी परामु प्रपतिष्यति ॥ ३८

—महाभारत, उद्योगपर्व अ ५५

नाहं भवति न द्रोणे नाश्वत्याग्निं न सञ्जये ।

न भीष्मे न च काम्योजे न वृषे नच बाल्लिके ॥ १०

मत्पुत्रेते पुरुषिन्ने भूरिश्रवसि वा पुन ।

अन्येषु वा तावकेषु भारं कृत्वा समाह्वयम् ॥ ११

अहं च तात कर्णश्च रणयज्ञं वितत्य वै ।

युधिष्ठिरं पशु कृत्वा दीक्षितो भरतर्षभ ॥ १२

रथो वेदीं नृव खड्गो गदां शूक् कवचं सद ।

चातुर्होत्रं च धुर्यां मे शरा दर्भा हविर्वज्र ॥ १३

आत्मयज्ञेन नृपते इष्ट्वा वैवस्वत रणे ।

विजित्य च समेप्यावो हताग्निनी श्रिया वृती ॥ १४

अहं च तात कर्णश्च भ्राता दुःशासनश्च मे ।

एते वयं हनिष्यामः पाण्डवान् समरे त्रयः ॥ १५

अहं हि पाण्डवान् हत्वा प्रशास्ता पृथिवीमिमाम् ।

मां वा हत्वा पाण्डुपुत्रा भोक्तारः पृथिवीमिमाम् ॥ १६

त्यक्तं मे जीवितं राज्यं धनं सर्वं च पार्थिव ।

न जातु पाण्डवैः सार्धं वसेयमहमच्युत ॥ १७

यावद्भि सूच्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण मारिष ।

तावदप्यपरित्याज्यं भूमेनः पाण्डवान् प्रति ॥ १८

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. ५८

मयाऽभिमन्त्रितः शश्वज्जातवेदाः प्रशाम्यति ।

दिग्धक्षुः सकलाल्लोकान् परिक्षिप्य समन्ततः ॥ ९

यद्वा परमकं तेजो येन युक्ता दिवौकसः ।

ममाप्यनुपमं भूयो देवेभ्यो विद्धि भारत ॥ १०

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. ६१

‘कुन्तीपुत्र भीमसेन अत्यंत समर्थ आहे असें जें आपणांस वाटतें तें सर्वस्वी खोटें आहे. माझ्या प्रभावाची आपणांस कल्पना नाही. या पृथ्वीवर माझ्यासारखा गदायुद्धांत विचक्षण कोणीही नाही. इतकेंच काय पण असा कोणी पूर्वीही नव्हता व पुढेंही शक्य नाही. मी कष्टाने विद्या संपादन केली आहे त्यामुळें भीम किंवा इतर कोणाहीपासून मला काडीइतकेंही भय नाही. मी ज्या वेळीं बलरामांच्या जवळ गदायुद्धाचा अभ्यास केला, त्यावेळीं दुर्योधनासारखा या युद्धप्रकारांत कोणीही विचक्षण नाही असें ते म्हणत असत. मी बलरामांप्रमाणे किंवा त्यांच्यापेक्षांही अधिक समर्थ आहे. माझ्या गदेचा प्रहार भीम सहन करूं शकणार नाही. एक प्रहार जरी मी रागावून टाकला तरीही तो जिवंत राहूं शकणार नाही. गदा हातांत घेऊन माझ्यावर चालून येणाऱ्या भीमाला पाहण्याचीच माझी इच्छा आहे. एकदां मी त्याला ठार मारलें म्हणजे तो धुळींत तडफडत मरून पडेल. आपण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोज, कृपाचार्य, बाह्लीक, सत्यव्रत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा इत्यादिकांच्या भरवंशावर मी मुळीच पाण्डवांना आव्हान

करीत नाही मी व कर्ण या दोघानी मिळून या रणयज्ञाची दीक्षा घेतली असून युधिष्ठिर हा पशु, रथ ही वेदी, खड्ग म्हणजेच सुवा गदा म्हणजे शूक्, कवच हच सद्, धुरी म्हणजे चातुर्होत्र, वाण हेच दर्म, यश हाच हविर्भाग, कल्पून आत्मयज्ञाने यमदेवतला प्रसन्न करून घ्यावयाचा मी निश्चय केला आहे शत्रुता ठार मारून विजय संपादन करणे हेच या यज्ञाचे फल होय मी कर्ण व दुःशासन असे आम्ही तिघेच पाडवाना ठार मारून मी पाडवाना ठार मारून या सर्व पृथ्वीचे राज्य करीन किवा ते तरी मला ठार मारून पृथ्वीचे राज्य करतील मी जीवित राज्य, धन इत्यादि सर्व गोष्टी गमवाव्या लागत्या तरीही पाण्डवाच्यावरोबर एकत्र म्हणून राहणार नाही फार काय सुईच्या अग्रावर राहील इतकी माती देखील मी त्यांना देणार नाही मी अभिमन्यु वेलें की मवं लोकाना जाळावयास सिद्ध होणारा अग्निदेखील शात होतो देव ज्या परम तेजाने युक्त आहेत त्यापेक्षाही माझे तेज अधिक प्रखर आहे '

दुर्योधन ज्या वेळी ही वाक्ये बोलला त्या वेळी त्याच्याजवळ त्याचे सर्व सहायक तरी होते पण ज्या वेळी त्याचे सर्व सहायक नष्ट झाले व त्याचा सर्वांत मोठा भगवशाचा वीर कर्णही अर्जुनाच्या हाताने मारला गेला, त्या वेळी उरलेले सर्व सुहृद, त्याला संधि करण्याचा उपदेश करीत असताना, त्याने त्यांना जी उत्तरे दिली आहेत त्यात त्याच्या धर्म्यांचे खरे तेज तळपले आहे कृपाचार्य त्याला संधीचा उपदेश करीत असता त्याने त्यांना जें उत्तर दिले आहे तें या दृष्टीने मननीय आहे तो म्हणतो

पाण्डवाना प्रसादेन भोक्ष्ये राज्यमह कथम् ।

उपर्युपरि राज्ञा वै ज्वलित्वा भास्करो यथा ॥ २३

युधिष्ठिर कथं पश्चादनुयास्यामि दासवत् ।

कथं भुक्त्वा स्वयं भोगान् दत्त्वा दायाश्च पुष्कलान् ॥ २४

नाय क्लीवयितुं कालं सयोद्धुं काल एव स ।

इष्टं मे बहुभिर्यज्ञैर्दत्ता विप्रेषु दक्षिणा ॥ २७

गृहे यत्क्षत्रियस्यापि निधनं तद्विर्गाह्यम् ।

अधर्मं सुमहानेप यच्छय्यामरणं गृहे ॥ ३२

कृपणं विलपन्नातो जरयाऽभिपरिप्लुतः ।

म्रियते रुदतां मध्ये ज्ञातीनां न स पूरुषः ॥ ३४
त्यक्त्वा तु विविधान् भोगान् प्राप्तानां परमां गतिम् ।

अपीदानीं मुयुद्धेन गच्छेय यत्सलोकताम् ॥ ३५
शूराणामार्यवृत्तानां संग्रामेष्वनिवर्तिनाम् ।

धीमतां सत्यसन्धानां सर्वेषां क्रतुयाजिनाम् ॥ ३६
शस्त्रावभृथपूतानां ध्रुवं वासस्त्रिविष्टपे ।

मुदा नूनं प्रपश्यन्ति युद्धे ह्यप्सरसां गणाः ॥ ३७
पश्यन्ति नूनं पितरः पूजितान्मुरसंसदि ।

अप्सरोभिः परिवृतान्मोदमानांस्त्रिविष्टपे ॥ ३८
ये मदर्थे हताः शूरास्तेषां कृतमनुस्मरन् ।

ऋणं तत्प्रतियुञ्जानो न राज्ये मन आदधे ॥ ४४

—महाभारत, शल्यपर्व अ. ५

सर्व राजांच्या मस्तकावर प्रखर सूर्याप्रमाणे तळपून आतां मी पांडवांच्या प्रसादाने राज्याचा उपयोग घेऊं काय ? स्वतःच्या सामर्थ्याने अनेक प्रकारचे भोग भोगून व अनेकांना हवें तितकें देऊन आतां मी युधिष्ठिराच्या पाठीमागे एखाद्या दासाप्रमाणे चालू काय ? मी अनेक प्रकारचे यज्ञ केले आहेत व विद्वान् ब्राह्मणांना खूप दक्षिणा दिलेली आहे. एखाद्या शूराप्रमाणे लढून मरण्याचा हा काळ आहे. पंडाप्रमाणे शरणागतीचा नव्हे. क्षत्रियाने घरीं शय्येवर मरणें हें निंदास्पद तर आहेच, पण अधर्माचेंही आहे. लाचारीने विलाप करित आर्त होऊन, अंगाला कांपरें भरून, आपले जाति-वांधव सभोवार वसून रडत असतां जो मरतो, त्याला पुरुष म्हणत नाहीत. सर्व प्रकारचे भोग टाकून परम गतीला गेलेल्या अशा शूर श्रेष्ठ, चारित्र्यसंपन्न संग्रामांत कधीही पाठ न दाखविणाऱ्या, बुद्धिमान्, सत्यसंध व यजनशील अशा लोकांच्या गतीला मी जाईन. शस्त्राच्या अवभृथ स्नानाने पवित्र होऊन जे लोक रणांगणांत मरतात. त्यांना स्वर्गांत चिरकाल स्थान मिळून अप्सरांचे संघ त्यांच्यावर लुब्ध होतात. माझ्यासाठीं मेलेल्या शूरांनी माझ्यावर जें उपकारांचें

ओझे करून ठेविले आहे, त्यातून मुक्त होण्यासाठी मला युद्ध करणेच आवश्यक आहे

त्याचे सर्व सैन्य व वाघव मेल्यानंतर एकाकी अवस्थेत तो डोहात बसला असता युधिष्ठिर आपल्या सैनिकासह व बवूसह तीरावर उभा राहून त्याचा ज्या वेळी उपहास करू लागला त्या वेळी त्याने दिलेले उत्तरही त्याच्या अलौकिक धैर्याचे द्योतक आहे तो म्हणतो:

अरथश्चानिपग्री च निहत पाष्णिस्तारथि ।

एकश्चाप्यगण सख्ये प्रत्याश्वासमरोचयम् ॥ ३९

न प्राणहेतोर्न भयान विपादाद्विशापते ।

इदमभ प्रविष्टोऽस्मि श्रमात्त्विदमनुष्ठितम् ॥ ४०

त्वं चाश्वसिहि कौन्तेय ये चाप्यनुगतास्तव ।

अहमुत्थाय व सर्वान्प्रति योत्स्यामि सयुगे ॥ ४१

—महाभारत, शल्यपर्व अ ३१

‘माझ्याजवळ रथ नाही, भाते नाहीत, पृष्ठरक्षक व सारथी गेला, अशा स्थितीत माझा सर्वनाश झाल्यावर एकट्या मला जर थोडा वेळ विश्रांति घेणे अवश्य वाटले तर त्यात काय आश्चर्य आहे ? केवळ श्रमामुळेच मी येथे बसलो आहे. प्राण वाचवावे म्हणून नव्हे भय अथवा विपादाचा मला स्पर्शही नाही तू थोडा वेळ विश्रांति घे, मीही घेतो व नंतर मी एकटा तुम्हा सर्वांशी लढतो

पुढे युधिष्ठिराने वाटेळ त्याच्याशी लढू म्हणून त्याला संधि दिली असताना त्याने भीमालाच आव्हान दिले बलरामाच्या सूचनेवरून सर्व लोक कुरुक्षेत्रातून स्वमन्तपत्रक क्षेत्रास युद्धार्थ जात असता गदा खाद्यावर घेऊन कृतान्ताप्रमाणे एकटाच आपल्या गतीने भेदाध गजानाही लाजवीत तो शत्रूच्या वाहनाची अपेक्षा न करता पायीच जेव्हा जाऊ लागला, तेव्हा त्याच्या निर्भयतेने कोणाचे अतःकरण थरारले नाही ? देवानीदेखील या अलौकिक धैर्यामुळे त्याचे स्तुतिपाठ गायिले असे महाभारतात वर्णन आहे

ततो दुर्योधनो राजा प्रगृह्य महती गदाम् ।

पद्भ्याममर्षी द्युतिमान्गच्छत्पाण्डवं. सह ॥ १२

तथाऽऽयान्तं गदाहस्तं वर्मणा चापि दंशितम् ।

अन्तरिक्षचरा देवाः साधु साध्वित्यपूजयन् ॥ १३
वात्तिकाश्चारणा ये तु दृष्ट्वा ते हर्षमागताः ॥ १४

—महाभारत, शल्यपर्व अ. ५५

‘मग राजा दुर्योधन हातांत प्रचंड गदा घेऊन तेजाने तळपत पांडवांसहित पायीच जाऊं लागला. तेव्हा कवच अंगांत घातलेल्या व गदा हातांत असलेल्या त्या धैर्यमूर्तीकडे पाहतांच चारण व मूत तर हर्षित झालेच पण देवही त्याची स्तुति करू लागले. पुढे भीमाने अधमनि त्याच्या मांडीवर आघात करून त्याचा ज्या वेळीं वध केला त्या वेळी त्याच्या अलौकिक धैर्याने प्रसन्न होऊन त्यांनी त्याला वरदानें तर दिलींच, पण भगवान् श्रीकृष्णही त्याच्या धैर्याने इतके भारले गेले होते की भीमाने त्याच्या मस्तकावर लाथ मारतांच त्याचे गतापराध विसरून त्यांनीही युधिष्ठिराला तसें होऊं दिल्या-बद्दल पुढीलप्रमाणे ठपका दिला आहे.

दुर्योधनस्य भीमेन मृद्यमानं शिरः पदा ।

उपप्रेक्षसि कस्मात्त्वं धर्मजः सन्नराधिप ॥ ३४

—महाभारत, शल्यपर्व अध्याय ६०

भीमाने दुर्योधनाचें मस्तक पायाखालीं तुडविलें ही गोष्ट धर्मज असूनही तूं कशी सहन केलीस ? श्रीकृष्णांनी शेवटी त्याचा उपहास केल्यानंतर त्याने त्यांना जें याणेदार उत्तर दिलें आहे तें तर आजही अलौकिक धैर्याचें निदर्शन म्हणून ह्मण्टलावर कोहन ठेवण्यासारखें आहे. महाभारतकार म्हणतात,

अमर्षवशमापन्न उदतिष्ठद्विनांपते ।

स्फिग्देशेनोपविष्टः स दोर्भ्यां विष्टम्य मेदिनीम् ॥ २४

दृष्टि भ्रूसंकटां कृत्वा वासुदेवे न्यपातयत् ।

अर्धांशतशरीरस्य रूपमासीन्नृपस्य तु ॥ २५

क्रुद्धस्याग्नीविपस्येवं छिन्नपुच्छस्य भारत ।

प्राणान्तकरिणी घोरा वेदनामप्यचिन्तयन् ॥ २६

दुर्योधनो वासुदेवं वाग्भिरग्राभिरादंयत् ।

कंसदामस्य दायाद न ते लज्जाऽस्त्यनेन वै ॥ २७

अधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातित ।

ऊरु भिन्धीति भीमस्य स्मृति मिथ्या प्रयच्छता ॥ २८

अग्रीत विधिवद्भूतं भू प्रशास्ता ससागरा ।

मूर्ध्नि स्थितमभिन्नाणां को नु स्वन्ततरो मया ।

यदिष्ट क्षत्रव्यूनां स्वधर्ममनुपश्यताम् ॥ ५१

नदिदं निधनं प्राप्तं को नु स्वन्ततरो मया ।

देवार्हा मानुषा भोगा प्राप्ता अमुलभा नृपै ॥ ५२

ऐश्वर्यं चोत्तमं प्राप्तं को नु स्वन्ततरो मया ।

ममुहत्मानुगश्चैव स्वर्गं गन्ताहमच्युत ॥ ५३

यूयं निहतसंकल्पा शोचन्तो वर्तयिष्यथ ।

न मे विपादो भीमेन पादेन शिर आहतम् ।

काका वा ककगृध्रा वा निधाम्यन्ति पदं क्षणात् ॥ ५४

—महाभारत, शल्यपर्व अ ६१

याप्रमाणे कृष्णाने दुर्पाधनाचा अधिभेष केल्यानंतर माड्या मोडल्या होत्या तरी रागाच्या भरात दोन हात भूमीवर टेकून तमाच तो शरीर त्या हातावर तोलून अर्धवट उठला व भिबई बक्र करून रागाने नेत्र लाल करून श्रीकृष्णाकडे पाहू लागला त्याच्या प्राणातिव वेदनादेखील तो या वेळी विसरला होता छिन्नपुच्छ सर्पाप्रमाणे त्याचे त्या वेळचे स्वल्प भयानक होते कठोर वाक्यानी श्रीकृष्णाला तो म्हणाला हे कसाच्या दामाच्या पोरा ! माझा उपहास करताना तुला लाज वाटत नाही काय ? भीमाला माझ्या माडीवर आघात करण्याचा सवैत करून तूच अधर्माने मला मारले आहेस या मरणाचा दुर्गति म्हणतात काय ? मी अध्ययन केले, विधिपूर्वक दाने दिली, नमुद्रबलयावित्त पृथ्वीचे राज्य केले, व शत्रूच्या डोक्यावर पाय देऊन उभा राहिला माझ्यासारखे उत्तम मरण कोणाला लाभले आहे ? क्षत्रियांना युद्धात स्वधर्माने लढताना मरण येणे हेच प्रशमनीय आहे राजानाही मिळणार नाहीत असे, देवानाच केवळ योग्य असे विलाम नी भोगले उत्तम ऐश्वर्यात मी नादलो व आता मर्त्य सुहृद व बाधवानहित स्वर्गास जाणार आहे

माझ्याइतकें चांगलें मरण कोणाला लाभलें ? तुम्ही मात्र विहत-
संकल्प होऊन नातलगांच्या आठवणीने खुशाल राहत वना. भीमाने
माझ्या मस्तकाला पायाने स्पर्श केला याचा मला मुळीच विषाद
वाटत नाही. कारण थोड्याच वेळांत कावळे व गिधाडे माझ्या
शरीराला स्पर्श करणार आहेतच !

जेथे लोकांनी थरकापाचें तेथे 'अकुतोभय' वृत्ति दाखविणाऱ्या
त्याच्या या असामान्य धैर्यानेच त्याला सद्गति मिळालेली आहे.
स्वर्गारोहणपर्वात नारद युधिष्ठिराला सांगताना म्हणतात,

दुर्योधनं प्रति नृपं क्षणुचेदं वचो मम ॥ १२

एष दुर्योधनो राजा पूज्यते त्रिदशैः सह ॥ १३

स एष धात्रधर्मण स्थानमेतदवाप्तवान् ।

भयं महति योऽभीतो बभूव पृथिवीपतिः ॥ १५

—महामारत, स्वर्गारोहणपर्व अ. १

'हे राजा ! दुर्योधनाची देव प्रशंसा करीत आहेत व त्याने हें जें
स्थान मिळविलें त्याचें कारण ऐक. त्याने धात्रधर्मने हें स्थान
मिळविलें आहे.

महान् भयाचा प्रसंग उत्पन्न झाला तरी त्याची निर्भय मृत्युंजय
वृत्ति टिकून राहिली म्हणून तो या पदावर आला.

याप्रमाणे अलौकिक धैर्यसंपन्न असूनही अभिलाषा, क्षुद्रता,
क्रोध, मत्सर, महत्त्वाकांक्षा, अधमपणा, अनीतिमत्ता, दंश ठेवण्याची
गह्वं वृत्ति इत्यादि मानवतेला कलंक फांसणाऱ्या अनेक दुर्गुणांमुळे
महाभारतकारांच्या मते 'राजकलि दुर्योधन' हा 'कलीचाच अंश'
ठरला आहे. त्याला स्वर्गात भलेही स्थान मिळो. पण धर्म, न्याय
व संस्कृति यांच्या शाश्वत मूल्यांच्या दृष्टीने असे राजकलि वध्यच
होत हें निर्विवाद आहे. भारतकालीन राज्यसंस्थेचें महर्षींनी
धृतराष्ट्र व दुर्योधनाच्या रूपाने चित्रित केलेलें हें अधःपतित स्वरूप
सचिवसंस्थेच्या निरीक्षणाशिवाय पुरें होणार नाही. दुःशासन,
शकुनि व कर्ण यांच्या रूपाने या सचिवसंस्थेचें अधःपतित स्वरूप
महर्षींनी रेखाटलें आहे तें आपण पदच्या व्याख्यानांत पाहें.

अधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातित ।

ऊरुं भिन्धीति भीमस्य स्मृति मिथ्या प्रयच्छता ॥ २८

अधीत विधिवद्भूत भू प्रशास्ता ससागरा ।

मूर्ध्नि स्थितमभिप्राणा को नु स्वन्ततरो मया ।

यदिष्ट क्षत्रवधूनां स्वधर्ममनुपश्यताम् ॥ ५१

नदिदं निवृत्तं प्राप्तं को नु स्वन्ततरो मया ।

देवार्हा मानुषा भोगा प्राप्ता अमुलभा नृपै ॥ ५२

ऐश्वर्यं चोत्तमं प्राप्तं को नु स्वन्ततरो मया ।

ससुहृत्मानुगश्चैव स्वर्गं गन्ताहमच्युत ॥ ५३

यूपं निहतसरन्पा शोचन्तो वर्तयिष्यथ ।

न मे विपादो भीमेन पादेन शिर आहतम् ।

काशा वा ककगृध्रा वा निधाम्यन्ति पदं क्षणात् ॥ ५४

—महाभारत, शल्यपर्व अ ६१

‘याप्रमाणे कृष्णाने दुर्योधनाचा अधिश्तेप केल्यानंतर माड्या मोडल्या होत्या तरी रागाच्या मरात दोन हात भूमीवर टेकून तसाच तो शरीर त्या हातावर तोलून अर्धवट उठला व भिंबई वरू वरून रागाने नेत्र लाल करून श्रीकृष्णाकडे पाहू लागला त्याच्या प्राणातिव वेदनादेखील तो या वेळी विसरला होता छिन्नपुच्छ सर्पाप्रमाणे त्याचे त्या वेळचे स्वरूप भयानक होते कठोर वाक्यानी श्रीकृष्णाला तो म्हणाला हे कसाच्या दासाच्या पोरा ! माझा उपहास करताना तुला लाज वाटत नाही काय ? भीमाला माझ्या माडीवर आघात करण्याचा मनेत करून तूच अधर्मान मला मारले आहेस या मरणाला दुर्गति म्हणताना काय ? मी अध्ययन केले, विधिपूर्वक दावे दिली, समुद्रवलयवित पृथ्वीचे राज्य केले, वंशानुच्या डोक्यावर पाय देऊन उभा राहिला माझ्यासारखे उत्तम मरण कोणाला लाभले आहे ? क्षत्रियाना युद्धात स्वधर्मने लढताना मरण येणे हेच प्रशस्तनीय आहे गजानाही मिळणार नाहीत असे, देवानाच केवळ योग्य असे विलाम नी भोगले उत्तम ऐश्वर्यात मी नादला व आता मर्क सुहृद व बाधवात्सहित स्वर्गास जाणार आहे

माझ्याइतकें चांगलें मरण कोणाला लाभलें ? तुम्ही मात्र विहत-संकल्प होऊन नातलगांच्या आठवणीने खुशाल रडत वसा. भीमाने माझ्या मस्तकाला पायाने स्पर्श केला याचा मला मुळींच विषाद वाटत नाही. कारण थोड्याच वेळांत कावळे व गिधाडे माझ्या शरीराला स्पर्श करणार आहेतच !

जेथे लोकांनी थरकांपावें तेथे 'अकुतोभय' वृत्ति दाखविणाऱ्या त्याच्या या असामान्य धैर्यानेच त्याला सद्गति मिळालेली आहे. स्वर्गारोहणपर्वात नारद युधिष्ठिराला सांगतांना म्हणतात,

दुर्योधनं प्रति नृपं शृणु चेदं वचो मम ॥ १२

एष दुर्योधनो राजा पूज्यते त्रिदशैः सह ॥ १३

स एव धन्वधर्मण स्थानमेतदवाप्तवान् ।

भये महति योऽभीतो बभूव पृथिवीपतिः ॥ १५

—महाभारत, स्वर्गारोहणपर्व अ. १

'हे राजा ! दुर्योधनाची देव प्रशंसा करीत आहेत व त्याने हें जें स्थान मिळविलें त्याचें कारण ऐक. त्याने धान्यधर्माने हें स्थान मिळविलें आहे.

महान् भयाचा प्रसंग उत्पन्न झाला तरी त्याची निर्भय मृत्युंजय वृत्ति टिकून राहिली म्हणून तो या पंदावर आला.

याप्रमाणे अलौकिक धैर्यसंपन्न असूनही अभिलाषा, शुद्धता, क्रोध, मत्सर, महत्त्वाकांक्षा, अधमपणा, अनीतिमत्ता, दंश ठेवण्याची गर्ह्य वृत्ति इत्यादि मानवतेला कलंक फांसणाऱ्या अनेक दुर्गुणांमुळे महाभारतकारांच्या मतें 'राजकलि दुर्योधन' हा 'कलीचाच अंश' ठरला आहे. त्याला स्वर्गांत नल्लेही स्थान मिळो. पण धर्म, न्याय व संस्कृति यांच्या शाश्वत मूल्यांच्या दृष्टीने असे राजकलि बध्यच होत हें निर्विवाद आहे. 'भारतकालीन राज्यसंस्थेचें' महर्षींनी धृतराष्ट्र व दुर्योधनाच्या रूपाने चित्रित केलेलें हें अधःपतित स्वरूप सचिवसंस्थेच्या निरीक्षणाद्विषय पुरें होणार नाही. दुःशासन, शकुनि व कर्ण यांच्या रूपाने या सचिवसंस्थेचें अधःपतित स्वरूप महर्षींनी रेखाटलें आहे तें आपण पुढच्या व्याख्यानांत पाहूं.

अधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातित ।

ऊहं भिन्धोति भीमस्य स्मृति मिथ्या प्रयच्छता ॥ २८

अधीत विधिवद्भूतं भू प्रशास्ता ससागरा ।

मूर्ध्नि स्थितममित्राणां को नु स्वन्ततरो मया ।

यदिष्ट क्षत्रवधूनां स्वधर्ममनुपश्यताम् ॥ ५१

नदिदं निधनं प्राप्तं को नु स्वन्ततरो मया ।

देवार्हा मानुषा भोगा प्राप्ता अमुलभा नृपै ॥ ५२

ऐश्वर्यं चोत्तमं प्राप्तं को नु स्वन्ततरो मया ।

समुद्दहत्मानुगश्चैव स्वर्गं गन्ताहमच्युत ॥ ५३

यूयं निहृतसंकल्पा शोचन्तो वर्तयिष्यथ ।

न मे विपादो भीमेन पादेन शिर आहतम् ।

काका वा नृकगृध्रा वा निधाम्यन्ति पदं क्षणान् ॥ ५४

—महाभारत, शल्यपर्व अ ६१

‘याप्रमाणं कृष्णाने दुर्योधनाचा अधिपक्षेप केल्यानंतर माझ्या मोडल्या होत्या तरी? रागाच्या भरात दोन हात भूमीवर टेंकून समाच तो शरीर त्या हातावर तालून अर्धवट उठला व भिंबई बळ करून रागाने नेत्र लाल करून श्रीकृष्णाकडे पाहू लागला त्याच्या प्राणांतिक वेदनादेखील तो या वेळी विसरला होता छिन्नपुच्छ सर्पाप्रमाणे त्याचे त्या वेळचे स्वरूप भयानक होते कठोर वाक्यांनी श्रीकृष्णाला तो म्हणाला हे वसाच्या दामाच्या पोरा ! माझा उपहास करताना तुला लाज वाटत नाही काय ? भीमाला माझ्या माडीवर आघात करण्याचा सत्तेत करून तूच अधर्माने मला मारले आहेस या मरणाचा दुर्गति म्हणताना काय ? मी अध्ययन केले, विधिपूर्वक दाने दिली, समुद्रचलयावित पृथ्वीचे राज्य केले, व शत्रूच्या डोक्यावर पाय देऊन उभा राहिला माझ्यासारखे उत्तम मरण कोणाला लाभले आहे? क्षत्रियांना युद्धात स्वधर्माने लढताना मरण येणे हेच प्रशंसनीय आहे राजानाही मिळणार नाहीत असे, देवानाच केवळ योग्य असे विलास मी भोगले उत्तम ऐश्वर्यात मी नादलो व आता सर्व सुहृद व बाधवासहित स्वर्गास जाणार आहे

माझ्याइतकें चांगलें मरण कोणाला लाभलें? तुम्ही मात्र विहत-संकल्प होऊन नातलगांच्या आठवणीने खुशाल रडत वसा. भीमाने माझ्या मस्तकाला पायाने स्पर्श केला याचा मला मुळींच विषाद वाटत नाही. कारण थोड्याच वेळांत कावळे व गिधाडे माझ्या शरीराला स्पर्श करणार आहेतच !

जेथे लोकांनी थरकांपावें तेथे 'अकुतोभय' वृत्ति दाखविणाऱ्या त्याच्या या असामान्य धैर्यानेच त्याला सद्गति मिळालेली आहे. स्वर्गारोहणपर्वात नारद युधिष्ठिराला सांगतांना म्हणतात,

दुर्योधनं प्रति नृपं शृणु चेदं वचो मम ॥ १२

एष दुर्योधनो राजा पूज्यते त्रिदशैः सह ॥ १३

स एष क्षत्रधर्मेण स्थानमेतदवाप्तवान् ।

भये महति योऽभीतो बभूव पृथिवीपतिः ॥ १५

—महाभारत, स्वर्गारोहणपर्व अ. १

'हे राजा! दुर्योधनाची देव प्रशंसा करीत आहेत व त्याने हे जें स्थान मिळविलें त्याचें कारण ऐक. त्याने क्षात्रधर्मनि हैं स्थान मिळविले आहे.

महान् भयाचा प्रसंग उत्पन्न झाला तरी त्याची निर्भय मृत्युंजय वृत्ति टिकून राहिली म्हणून तो या पदावर आला.

याप्रमाणे अलौकिक धैर्यसंपन्न असूनही अभिलाषा, क्षुद्रता, क्रोध, मत्सर, महत्त्वाकांक्षा, अधमपणा, अनीतिमत्ता, दंश ठेवण्याची गहां वृत्ति इत्यादि मानवतेला कलंक फांसणाऱ्या अनेक दुर्गुणांमुळे महाभारतकारांच्या मते 'राजकलि दुर्योधन' हा 'कलीचाच अंश' ठरला आहे. त्याला स्वर्गात भलेंही स्थान मिळो. पण धर्म, न्याय व संस्कृति यांच्या शाश्वत मूल्याच्या दृष्टीने असे राजकलि वध्यच होत हैं निर्विवाद आहे. भारतकालीन राज्यसंस्थेचें महर्षींनी धृतराष्ट्र व दुर्योधनाच्या रूपाने चित्रित केलेलें हे अधःपतित स्वरूप सचिवसंस्थेच्या निरीक्षणाशिवाय पुरें होणार नाही. दुःशासन, शकुनि व कर्ण यांच्या रूपाने या सचिवसंस्थेचें अधःपतित स्वरूप महर्षींनी रेखाटलें आहे तें आपण पुढच्या व्याख्यातानें पाहूं.

१३. दुःशासन व शकुनि

दुर्योधनाच्या वरोवरची नावे उच्चारली जाताना त्यात दुःशामन हे नाव नेहमीच उच्चारले जाते. तो दुर्योधनाचा धावटा बंधु होता. नवेंच दुर्योधन, दुःशामन, शकुनि व कर्ण या पुत्रमित्र चाडाला नांवडोता तो एक मनामद होतो. दुर्योधनावर त्याचे अपरंपार प्रेम होते. धोपयागेनीच पजितो नंतर दुर्योधन ज्या वेळी प्रायोपवेशन करून दुःशाननाला राज्य घेण्याचा आग्रह करू लागला त्या वेळी दुःशाननाने मोठा शोक करून त्याच्यावाचून राज्य घेण्याचे नाकारले त्याचे बंधुप्रेम शरलेच तीव्र जसून दुर्योधनाच्या प्रत्येक कृत्यात एकाद्या छायेप्रमाणे तो त्याचा अनुचर राहिलेला आहे. दुर्योधन ज्या वेळी प्रायोपवेशन करून राज्य घेण्याचा दुःशाननाला आग्रह करू लागला त्या प्रसंगाचे वर्णन महाभारतकाव्यानी पृष्ठीकप्रमाणे केले आहे.

तस्य तद्वचन श्रुत्वा दीनो दुःशासनोऽब्रवीत् ।

अश्रुपण्ड. मुदुगातं प्राञ्जति प्राणपत्य च ॥ २८

नगदगदमिदं वाक्यं भ्रातर ज्येष्ठमात्मनः ।

प्रसीदेत्यपतद् भूमीं दूयमानेन चेतसा ॥ २९

दुःखितः पादयोस्तस्य नेत्रज जलमुत्सृजन् ।

उवताश्च नरव्याधो नैतदेव भविष्यति ॥ ३०

विदीर्यत् सक्ता भूमिर्वाञ्छापि शक्ती भवेत् ।

रविरात्मप्रभा जह्यात् सोमः जीताशुता त्यजेत् ॥ ३१

वायुः शैल्यमपि जह्याद्विमवाश्च परिव्रजेत् ।

शुष्येत् तोयं समुद्रेषु बहिर्युष्मता त्यजेत् ॥ ३२

न चाह त्वदृते राजन् प्रशासेयं वसुन्धराम् ।

पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ३३

त्यमेव न कुले राजा भविष्यति शतं समा ।

एवमुक्त्वा ग राजान सुस्वरं प्रहरोद ह ॥ ३४

पादोऽसृग्म्यमानाहो भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भारत ।

—महाभारत, वनपर्व अ २४९

दुर्योधनाचें भाषण ऐकून दीन व दुःखाने आतुर झालेला दुःशासन सद्गदित होऊन, हात जोडून व नमस्कार करून भरल्या कंठाने प्रसन्न हो म्हणून आपल्या भावाची प्रार्थना करूं लागला. आपल्या डोळ्यांतील पाण्याने त्याने आपल्या ज्येष्ठ वंधूच्या पायावर अभिप्रेक केला व असें होणार नाही असें तो म्हणाला. पृथ्वी विदीर्ण होईल, द्युलोकचे तुकडे पडतील, सूर्य आपले तेज सोडील, अथवा चंद्र शांतलतचा परित्याग करील, वायु गर्तीचा परित्याग करील, अग्नि आपली उष्णता टाकील, समुद्राचें पाणी आटेल अथवा, हिमाचल चालू लागेल, पण हे राजन् ! मी तुझ्यावाचून या पृथ्वीचें राज्य कधीहि करणार नाही. तू माझ्यावर प्रसन्न हो, तूच आमच्या कुळांत दीर्घकाळपर्यंत राज्य कर ! असें म्हणून आपल्या ज्येष्ठ वंधूचे पाय घसून तो गळा काढून जोरजोराने रडू लागला.

वालिशता

दुःशासन हा पूर्णपणें परतंत्र बुद्धीचा असून जें जे दुर्योधन म्हणेल तें तें त्याच्यापेक्षा सवाईने करून दाखवावें ही त्याची प्रवृत्ति होती. एक प्रकारचा पोरकटपणा त्याच्या वागण्यांत सर्वत्र दिवून येतो. या पोरकटपणाच्या जोडीलाच औद्धत्यहि आहे. कसलेंहि धोरण अथवा गहाणपणाचा अंशदेखील त्याच्या ठिकाणी असल्याचें दिवून येत नाही. त्याच्या या पोरकटपणाचें महाभारताच्या वनपर्वत एक उदाहरण आलेलें आहे. दुर्योधनाने कर्णाच्या दिग्विजयानंतर विष्णुनायक केला त्यावेळी कोणालाच न कळवितां दुःशासनाने एक दूत हेतुतः चिडविण्यासाठी पाण्डवांकडे पाठविला. भारतकार म्हणतातः

तत्र कश्चित् प्रयातं तु दूतं दुःशासनोज्ज्वलीत् ॥ ७

गच्छ द्वैतवनं शीघ्रं पाण्डवान् पापपूरुषान् ।

निमन्त्रय यथान्यायं विप्रांस्तस्मिन् वने तदा ॥ ८

—महाभारत, वनपर्व अ. २५६

या दूत पाठविण्यांत वालिशतेशिवाय दुसरें काय असूं शकेल ? कारण पाण्डवांना त्यांत चीड आणण्यासारखें कांहीहि नव्हतें. नुकतेच त्यांच्या कृपाप्रसादावर जीवदान मिळालेल्या लोकांनी द्यूताच्या

पौन्यहीन मार्गाने मिळविलेल्या धनाने केवढाहि यज्ञ केला तरी त्यात पाण्डवाना कर्मोपणा येण्याचे काहीच कारण नाही ही माघी गोष्ट ओळखण्याइतकी देखील त्याच्यात बुद्धिमत्ता नव्हती तो एक दुर्योधनाची श्रया आहे इतकेच. कदाचित् तो एखाद्या महापुरुषाच्या सहवामात असता तर अद्वितीय बधु म्हणून भारतवर्षाच्या इतिहासात वास्ताण्यातहि थाला अमना कारण त्याच्यासारखे लतावृत्तीचे लोक ज्या व्यक्तिच्याच्या वृक्षाच्या आश्रयाने असतात त्याच्यावरच त्याच्या वाटीची दिशा अवलंबून असते जितक्या निष्ठेने त्याने दुर्योधनाची दुष्कृत्ये पार पाडली, तितक्याच निष्ठेने युधिष्ठिरामारणा बधु मिळना तर त्याने नष्टृत्यहि पार पाडली अमती. पण एका कल्पिपुरुषाच्या छायेत काही तरी अधिक करून दाखविण्याच्या मूर्खपणाच्या बरीन पडून त्याच्या हातून अनन्वित कृत्ये झाली आहेत दुर्योधनाने न्याचा आपल्या दुर्वासना शमविण्याचे साधन म्हणून उपयोग करून घेतला व तो कमालीचा निर्लज्ज अमत्यामुळे त्याने तो तसा होऊहि दिला त्याला त्यात एक प्रकारचा आनंदच वाटत होता धुष्टतेत, निर्लज्जपणात, औद्धत्यात व बालिशतेत रममाण होण्याची कमालीची मानसिक विकृति त्याच्या रूपाने महर्षींनी रेखाटली आहे त्याच्या घोर अपकृत्यानी भारताच्या युद्धाला रोद्रता उत्पन्न झालेली आहे व शेवटी भीमासारख्या पुरुषाला त्याच्या रक्तप्रागनासारखे भीषण कृत्य करण्यावाचून गत्यतर उरलेले नाही त्याच्या या विकृतीचा कळम म्हणजे द्रौपदीवन्नहरणाचे प्रकरण होय निर्लज्जता, अधमपणा, त्याच्या त्या वेळच्या वर्तनात जणू वी काय उफाळून उठलेला आहे महाभारतकारांनी त्याच्या अधमपणाची चिन्ने पुढीलप्रमाणे रेखाटली आहेत —

दुःशासनं मम सूतपुत्रो वृकोदरादुद्विजतेऽप्यचेना ।

म्वय प्रगृह्णाम्य याज्ञसेनी किं ते करिष्यन्त्यवशा सपत्ना ॥२५॥

तत समुत्थाय स राजपुत्रं श्रुत्वा भ्रातुः शासनं रक्तदंष्ट्रि ।

प्रविश्य तद्वेश्म महारथानामित्यन्नबोद् द्रौपदीं राजपुत्रोम् ॥ २६॥

एतेहि पाञ्चालि जितामि कृष्णे दुर्योधनं पश्य विमुक्तलज्जा ।

कुलभजस्वायतपत्रनेत्रे धर्मेण लब्ध्वासि सभा परैहि ॥ २७॥

ततः समुत्थाय सुदुर्मना सा विवर्णमामृज्य मुखं करेण ।
 आर्ता प्रदुद्राव यतः स्त्रियस्ता वृद्धस्य राज्ञः कुरुपुद्गवस्य ॥ २८
 ततो जवेनाभिससार रोषाद् दुःशासनस्तामभिगर्जमानः ।
 दीर्घेषु नीलेष्वथ चोमिमत्सु जग्राह केशेषु नरेद्रपत्नीम् ॥ २९
 ये राजसूयावभृथे जलेन महाकृती मन्त्रपूतेन सिक्ताः ।
 ते पाण्डवानां परिभूय वीर्यं वलात्प्रमृष्टा घतराष्ट्रेण ॥ ३०
 स तां पराकृष्य सभासमीपमानीय कृष्णामर्तिदीर्घकेशीम् ।
 दुःशासनो नाथवतीमनाथवच्चकर्पं वायुः कदलीमिवार्तिम् ॥ ३१
 सा कृष्यमाणा नमिताङ्गयष्टिः शनैरुवाचाथ रजस्वलाऽस्मि ।
 एकं च वासो मम मन्दबुद्धे सभां नेतुं नाहंसि मामनार्य ॥ ३२
 ततोऽब्रवीत्तां प्रसभं निगृह्य केशेषु कृष्णेषु तदा स कृष्णाम् ।
 कृष्णं च जिष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी ॥ ३३
 दुःशासन उवाच ।

रजस्वला वा भव याज्ञसेनी एकाम्वरा वाप्यथवा विवस्त्रा ।
 द्यूते जिता चासि कृतासि दासी दासीपु वासश्च यथौपजोपम् ॥ ४३
 दुःशासनश्चापि समीक्ष्य कृष्णामवेक्षमाणां कृपणान्पतीस्तान् ।
 आधूय वेगेन विसंज्ञकल्पामुवाच दासीति हसन्स शब्दम् ॥ ४८

—महाभारत, सभापर्व, अ. ६७

‘दुर्योधन दुःशासनाला म्हणाला : हा सूतपुत्र भीमाला भीत आहे. तूं स्वतःच जाऊन वलात्काराने द्रौपदीला सभेत घेऊन ये. आपल्या स्वाधीन असलेले हे शत्रु आपल्याला काय करणार आहेत?’ ज्येष्ठ बंधूची ही आज्ञा ऐकतांच नित्र लाल करून तो राजपुत्र अतः- पुरांत गेला व द्रौपदीला म्हणाला : हे पांचालि! माझ्यावरोवर चल, आम्ही तुला जिंकले आहे. लाज सोडून दुर्योधनाला पाहा. व हे कमलनेत्रे! कुरुंची सेवा कर. घमनि तूं आमची झाली आहेस. सभेत चल. हे ऐकतांच अत्यंत कष्टी होऊन द्रौपदीचा चेहरा पांढरा पडला. दोन्ही हातांनी तोंड झांकून घेऊन वृद्ध कौरव स्त्रिया जेथे होत्या तिकडे ती जाऊ लागली. त्यावरोवर रागाने गर्जना करीत दुःशासन वेगाने तिच्या मांगोमाग घाबला व त्याने तिचे दीर्घ, कुरळे काळे केश धरून तिला ओढले. राजसूय यज्ञांत ज्या केशांवर

मंत्रपूत जलाचा अभिषेक झाला, ते केम पाडवाच्या पराक्रमाचा अव-
मान करून दुःशासनाने घलात्काराने हातात घेतले. वायूने ज्याप्रमाणे
कदलीला त्रास द्यावा त्याप्रमाणे द्रौपदीला ओढीत दुःशासन सभेच्या
जवळ आला व एसाद्या अनाय स्त्रीप्रमाणे त्या सभ्राजीला तो सभेत
नेण्यासाठी जोराने ओढू लागला. याप्रमाणे ओढली जात असतां
द्रौपदी त्याला म्हणाली, हे मूर्ख अनाया, मी रजस्वला असून एक-
वस्त्रा आहे. अशा स्थितीत मला सभेत नेऊ नकोस. त्याबरोबर
तिचे केस अधिकच वळकट धरून तिला खेचीत दुःशासन तिला
म्हणाला : तूं रजस्वला अस, एकवस्त्रा अस, अथवा विवस्त्र अस-
लीस तरी चालेल, आम्ही तुला द्यूतात जिंकले आहे. आम्ही तुला
दासी केले आहे व दासीला वस्त्र असावे की नसावे हे ठरविणे
तिच्या धन्याच्या डुच्छेवर अवलंबून आहे. सभेत खेचली जाणारी
द्रौपदी आपल्या पतीकडे जेव्हा आतं दृष्टीने पाहू लागली, तेव्हा
दुःशासनाने तिला पुनश्च जोराने खेचली. शरीराला व मनाला
होणाऱ्या वेदनांनी ती ज्या वेळी मूर्छित होण्याच्या अवस्थेत आली
त्या वेळी गर्जना करून दुःशासन पुनःपुन्हा तिला दासी म्हणू
लागला. 'कुलस्त्रीच्या अगावर हात टाकून आपल्या वडीलघाण्या
लोकासमदा याप्रमाणे तिची अप्रतिष्ठा करणाऱ्या व्यवृतीला जगांत
अकार्य असें काय असणार आहे? सारी अकार्ये करावयास तो अगदी
योग्य पुरुष आहे असे समजूनच कर्णाने द्रौपदीचे वस्त्र हिरावून
घेण्याचा त्याला आज्ञा केली. महाभारतकार म्हणतात —

ततो दुःशामनो राजन्द्रौपद्या धमन बलात् ।

सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाक्रष्टुं प्रचक्रमे ॥ ४०

—महाभारत, सभापर्व अ. ६८

‘भर सभेमध्ये दुःशासन द्रौपदीचे वस्त्र ओढू लागला. या वेळी
द्रौपदी त्याच्या समजुतीप्रमाणे दासी तरी होती अर्थात् दासीच्याहि
संबंधी असें वर्तन क्षम्य मानले जात नाही हे वेगळे. पण त्याचा
निलाजरेपणा इतक्या परमावधीला पोहोचलेला आहे की दास्यांतून
मुक्त होऊन पाण्डव ज्या वेळी दुसऱ्या द्यूतानंतर वनवासी होऊन
अरण्यांत जाऊ लागले त्या वेळी पुनश्च त्याने द्रौपदीचा असाच

घोर अपमान करून सहसा राजपुरुषांना न शोभणारें अधमपणाचें वर्तन पाण्डवांशी केलें आहे. महाभारतकार म्हणतात :—

महाप्राज्ञः सीमकिर्यज्ञसेनः कन्यां पाञ्चालीं पाण्डवेभ्यः प्रदाय ।

अकर्पीद्वै मुकृतं नेह किञ्चित् क्लीवाः पार्थाः पतयो याज्ञसेन्याः ॥ १०

सूक्ष्मप्रांवारानजिनोत्तरीयान् दृष्ट्वारण्ये निर्धनानप्रतिष्ठान् ।

कां त्वं प्रीतिं लप्स्यसे याज्ञसेनि पतिं वृणीष्वेह यमन्यमिच्छसि ॥ ११

एवं ब्रुवाणमजिनैर्विवासितं दुःशासनस्त परिनृत्यति स्म ।

मध्ये कुरूणां धर्मनिबद्धमार्गं गोर्गौरिरिति स्माह्वयन्मुक्तलज्जः ॥ १२

—महाभारत, समापर्व अ. ७७

‘पंचालराज यज्ञसेन हा गहाणा असताही पंड पाण्डवांना द्रौपदी देऊन त्यानें मोठी चूकच केलेली आहे. या निर्धन पाण्डवांच्या पाठो-पाठ जाऊन, द्रौपदी, तुला कोणतें सुख मिळणार! त्यापेक्षां तू दुसरा एखादा पति कर. नंतर तो सर्व कौरवांच्यासमोर गाय, गाय, म्हणून मुक्तलज्ज स्थितीत भीमासमोर नाचून दाखवू लागला. पण त्यानें सापाच्या शेपटीवर पाय दिला होता त्याचें उग्र फळ त्याला मिळालें. ज्या कर्णाच्या भरंवशावर त्यानें हें कुटूंब केलें होतें त्या कर्णासमोरच भीमसेनाने पुढे युद्धांत त्याचे हालहाल करून त्याला ठार मारलें. ज्या हातानें त्यानें द्रौपदीची ही अप्रतिष्ठा केली होती तो हात भीमाने उखडून काढला व त्या हातानेच त्याला झोडपून यमसदनास पाठविलें. मृत्यूदेखील अशा नीचांना पुरेशी शिक्षा देऊं शकत नाही. ठार मारूनही भीमसेनाचें समाधान होईना, त्याच्या ज्या कंठनालांनून महापतिव्रता द्रौपदीला उद्देशून ‘दासी’ असे हीन शब्द निघाले तो चिरून त्यांतील उष्ण रक्ताचें कारंजें भीमाने रणभूमीवर उडविलें व पुन्हां पुन्हां तो कंठनाल फोडून त्यांतील उष्ण रक्त ओठांना लावूनही तो अतृप्तच राहिला. तात्पर्य, दुःशासन ही दुर्योधनरूपी कलि-पुरुषाची छाया असून लतावृत्ति, कसलेंही कुकर्म करण्याची मिद्धता औद्धत्य, धृष्टता व बालिशता यांचा तो मूर्त आविष्कार होता. पण दुर्योधनाच्या मचिवांत व परिवारांत दुःशासन हा जर उघड दुष्ट असेल तर शकुनि हा सल पुरुषांच्या विशिष्ट गुढतेचा नमुना.

म्हणता येईल कोणतीही गोष्ट आपण प्रेरिल्यामुळे झालेली आहे असे मुळीच न दाखविता ती घडविण्याचे त्याचे कसब अमामान्य आहे राजा धृतराष्ट्राइतका तो चतुर नसला तरी त्याचे मार्ग धृतराष्ट्राच्या मार्गाप्रमाणेच गूढ आहेत द्यूत त्यानेच वेले असले तरी प्रत्यक्ष दुर्योधनालाही शकुनीने प्रोत्साहित केले म्हणून आपण द्यूत खेळलो असे म्हणता आले नसते उलट हलवून छुटा वळकट करावा या न्यायाने त्याने दुर्योधन आपल्या निश्चयावर किती स्थिर आहे याचा निश्चित शोध घेऊन नंतरच द्यूताचे नूतोवाच केले आहे

गांधारराज शकुनि

गांधारराज शकुनि हा जरी गांधाराचा राजा असला तरी दुर्योधनाच्या परिवारातच तो नित्य राही गांधारी व शकुनि ही दोन क्षपत्ये एकाच कुळातील असूनही एक व्यक्ति मानवजातीचा सदाचा अलंकार होऊन वसली तर दुसरी सर्व प्रकारच्या कापट्याचा केवळ अंश होऊन राहिली एकाच वेलीवरचे एक अमूनफळ आहे, तर दुसरे विपफळ आहे तो द्यूतविद्येत अत्यंत प्रवीण होता पण आपण दुर्योधनाला द्यूत खेळावयास लाविले असे प्रत्यक्ष त्यालाही म्हणता येऊ नये याची काळजी घेऊनच आपल्या कारस्थानास त्याने सुरुवात केली आहे राजनूयावरून परत येताना दुर्योधन ज्या वेळी पाडवाविषयीच्या आपल्या मर्यादातीत मत्सराचे प्रदर्शन करू लागला, त्या वेळी त्याचे अतः करण क्षत्रियाप्रमाणे पराक्रम करून संपति मिळविण्याइतके तेजस्वी आहे की हव्या त्या क्षत्र मार्गाने जावयास तो सिद्ध आहे हे पहाण्याआधी द्यूतासारख्या हीन मार्गाचा प्रस्ताव करणे त्याला सुरक्षित वाटले नाही म्हणून त्याने त्याची परीक्षा घेण्याच्या हेतूने अत्यंत धूर्ततेचे भाषण केले आहे तो म्हणतो

दुर्योधन न तेऽमर्षं कार्यं प्रति युधिष्ठिरम् ।

भागधेयानि हि स्वानि पाण्डवा भुञ्जते सदा ॥ १

विधान विविधाकार पर तेपा विधानतः ।

अनेकं रभ्युपायंश्च त्वया न शकिता पुरा ॥ २

आरब्धापि महाराज पुनःपुनरिदम ।

विमुक्ताश्च नरव्याघ्रा भागधेरयपुरस्कृताः ॥ ३

तेल्लव्धा द्रौपदी भार्या द्रुपदश्च नृतैः सह ।

सहायः पृथिवीलाम्बे वामुदेवश्च वीर्यवान् ॥ ४

लव्धश्चानभिभूतार्यैः पित्र्यंसः पृथिवीपते ।

विवृद्धस्तेजसा तेषां तत्र का परिदेवना ॥ ५

घनजयेन गाण्डीवमक्षय्यौ च महेषुधी ।

लब्धान्यस्त्राणि दिव्यानि तोषयित्वा हुताग्नम् ॥ ६

तेन कार्मुकमुख्येन बाहुवीर्येण चात्मनः ।

कृता वशे महीपालास्तत्र का परिदेवना ॥ ७

अग्निदाहान्मयं चापि मोक्षयित्वा सदानवम् ।

सभां तां कारयामास सव्यसाची परंतपः ॥ ८

तेन चैव मयेनोक्ताः किकरा नाम राक्षसाः ।

बहन्ति तां सभां भीमास्तत्र का परिदेवना ॥ ९

यच्चासहायतां राजश्रुतवानसि भारत ।

तन्मिथ्या भ्रातरो हीमे तव सर्वे वशानुगाः ॥ १०

द्रोणस्तव महेष्वासः सहपुत्रेण वीर्यवान् ।

मूतपुत्रश्च राधेयो गौतमश्च महारथः ॥ ११

अहं च सह सोदर्यैः सीमदत्तिश्च पार्थिवः ।

एतैस्त्वं सहितः सर्वैर्जय कृत्स्नां वसुंधराम् ॥ १२

—महाभारत, समापर्व अ. ४८

हे दुर्योधना ! तूं युधिष्ठिराचा मत्सर करणे योग्य आहे अमें मला वाटत नाही. पाण्डव आपल्या भाग्यानेच ऐश्वर्यास चढले आहेत. तूं अनेक उपायांनी त्यांना मारण्याचे आजवर प्रयत्न केलेस पण ते सर्व फसून आपल्या भाग्याने ते वैभवास चढले. त्यांना द्रौपदीसारखी पत्नी मिळाली, मोठमोठ्या राजांचें साहाय्य मिळालें, श्रीकृष्णासारखा समर्थ सहकारी मिळाला, व त्यांनी स्वतःचे हक्काचें राज्य स्वमामय्यनि वाढविलें. अर्जुनाला अग्नीच्या प्रसादाने दिव्य अस्त्रें व गाण्डीवासारखें श्रेष्ठ धनुष्य मिळून त्याने आपल्या कर्तृत्वाने सर्व पृथ्वी जिंकली. त्याने आपल्याच

शिल्पकार मय दानवाला उपकारवद्ध करून उत्खुष्ट मयसभा :
निर्माण केली. आपल्या कर्तृत्वाने याप्रमाणे अपार ऐश्वर्य मिळवून
भाग्यास चढलेल्या लोकाचा नुमता मत्सर करून उपयोग काय ?
तूही काही असहाय नाहीस तुझेही भ्राते तुझ्या स्वाधीन आहेत
अश्वत्थामा व महापराक्रमी द्रोणाचार्य, महारथी कृपाचार्य व कर्ण
हे तुझे सहायक आहेत मीही तुझे साहाय्य करावयास मिद्ध आहे.
नुमता मत्सर करून स्वतःला घास करून घेण्याऐवजी तू विजय
संपादन करून ऐश्वर्यसंपन्न का होत नाहीस ?'

हे नुसते भापण वाचून कोणालाही शकुनीने केवळ सद्बुद्धीनेच
भापण केले आहे असे वाटेल, पण वास्तविक ते तसे नाही त्याने
हा प्रस्ताव करताच दुर्योधन त्याला असे म्हणू लागला की, सर्व
सहायकामह जग जिंकण्याचा स्वतःच उद्योग करण्यापेक्षा पाण्डवच
आज जगाचे धनी असल्यामुळे त्यानाच जर जिंकले तर अनायासेच
जग जिंकल्यासारखे होईल त्यावर शकुनीने ज्या धूर्ततेने द्यूताचा
प्रस्ताव केलेला आहे तो पाहिला म्हणजे त्याचे वरील भापण त्याच्या
पुढच्या कौटिल्याची नादी वाटल्यावाचून राहून नाही तो म्हणतो :

धनजयो वामुदेवो भीमसेनो युधिष्ठिर ।

नकुल सहदेवञ्च द्रुपदश्च सहात्मजै ॥ १५

नंतं युधि पराजेतु शक्या देवगणैरपि ।

महारथा महंप्वामा कृतास्त्रा युद्धदुर्मदा ॥ १६

अहं तु तद्विजानामि विजेतु येन शक्यते ।

युधिष्ठिर म्वय राजमन्त्रिवोध जुपस्व च ॥ १७

दुर्योधन उवाच ।

अप्रमादेन तुहूदामन्येषां च महात्मनाम् ।

यदि शक्या विजेतु ते तन्मामाचक्ष्व मातुल ॥ १८

शकुनिमुवाच ।

द्यूतप्रियञ्च कीन्तेयो न स जानाति देवितुम् ।

समाहूतञ्च राजेन्द्रो न शक्यति निर्वर्तितुम् ॥ १९

देवने कुशलश्चाह न मेस्ति सदृशो भुवि ।

त्रिपु लोकेषु कौरव्य तं त्व द्यूते समाह्वय ॥ २०

तस्याक्षकुशलो राजन्नामस्येहमसंशयम् ।

राज्य श्रियं च तां दीप्तां त्वदर्थं पुरुषपंथ ॥ २१

इदं तु सर्वं त्वं राजे दुर्योधन निवेदय ।

अनुज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये तान्न संशयः ॥ २२

—महाभारत, समापर्व अ. ४८

‘दुर्योधना! धनंजय, वासुदेव, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव व आपल्या मुलांसहित द्रुपद यांचा पराभव देवांनादेखील करता येणं शक्य नाही. हे सर्व महारथी असून कृतास्त्र व खंदे लढवय्ये आहेत. युधिष्ठिराला कसें जिंकावं तें मला माहीत आहे. तुझी सिद्धता असेल तर मी सांगतां.

‘दुर्योधनाने त्याला म्हटले की, आपल्यापैकी कोणाचा विनाश न होतां असा कांही उपाय असला तर सांग.

‘त्यावर शकुनी म्हणाला: युधिष्ठिर द्यूतप्रिय असून त्याला द्यूत कसें खेळावे तें मात्र माहीत नाही व आव्हान दिलें तर तें नाकारतां येणें त्याला शक्य होणार नाही. मी अत्यंत कुशल द्यूतकार असून त्रैलोक्यांत माझ्यासारखा कुशल द्यूतकार नाही. तूं त्याला आव्हान दे. त्याची सर्व राज्यलक्ष्मी मी द्यूतांत जिंकून तुझ्या स्वाधीन करतां. मात्र तूं आपल्या पित्याची संमति घे.’

किती खुवीने शकुनीने द्यूताची प्रस्तावना केलेली आहे! जणूं की काय केवळ दुर्योधन म्हणतो म्हणूनच त्याला आतां द्यूत खेळावें लागणार आहे. तात्पर्य, तो अत्यंत सावध आहे. दुराचारांतलें प्रत्येक पाऊल टाकतांना दुर्योधनाच्या अंतःकरणाचा ठाव घेत त्याने तें टाकलेलें आहे. एरवी त्याच्या दुष्टतेचें वर्णन करतांना द्रौपदीची अप्रतिष्ठा करण्याच्या दुःशासनाच्या कामगिरीबद्दल त्याने त्याचें अभिनंदन केल्याचें महाभारतांत स्पष्ट उल्लेखिलें आहे.

गान्धारराजः सुवलस्य पुत्रस्तथैव दुःशासनमभ्यनन्दत् ॥ ४५

—महाभारत, समापर्व अ. ६७

राजसत्तेला, आपल्या कच्छपीं लावून तिच्या सूत्रचालकांना त्याचें वाटणारें प्रत्येक थेंब आपल्यामुळेंच झालेलें आहे असें दाखविण्याची जी कांही लोकांची, विशिष्ट पद्धति असते तिचें शकुनि

हे निदर्शनच होय पाण्डवानी घोषयानेंत दुर्योधनाला जीवदान दिल्यानंतर दुर्योधनाच्या अत करणात त्याच्याविषयी वृत्तज्ञेचे भाव उत्पन्न झाले आहेत की काय हे पाहण्यासाठी त्याने त्यास पाडवाशी शक्यतर मोभान राखून आपली कीर्ति व यश वाढविण्याचा उपदेश केलेला आहे तो म्हणतो

यन हर्षस्त्वया कार्यं सत्कर्तव्याञ्च पाण्डवा ।

नन शोचसि राजेन्द्र विपरीतमिदं तव ॥ ७

प्रसीद मा न्यजात्मानं तुष्टश्च मुकृतं स्मर ।

प्रयच्छ राज्यं पार्थानां यशो धर्ममवाप्नुहि ॥ ८

क्रियामेता समाजाय कृतज्ञस्त्व भविष्यसि ।

सौभ्रान पाण्डवं कृत्वा समवस्थाप्य चैव तान् ॥ ९

पितृय राज्यं प्रयच्छेपा ततः सुखमवाप्स्यसि ।

—महाभारत, वनपर्व अ २५१

‘जेथे तू आनंदित होऊन पाण्डवांचा सत्कार करावा तेथे तू शोक करीत आहेस हे किती विपरीत आहे? आपला जीव देऊ नकोस तो वाचल्याबद्दल आनंद मान पाण्डवाना राज्य दे स्वतःचे तुला काही द्यावयाचे आहे असे मुळीच नाही या उपकाराच्या जाणिवेने त्याच्या पित्याचाच अशे त्यांना देऊन तू कृतज्ञताबुद्धि प्रकट केलीस तर त्यात तुजीच कीर्ति वाढणार आहे’ शकुनीची वृत्तज्ञताबुद्धि हे बोलत नसून पाडवानी केलेल्या उपकाराच्या जाणिवेने लज्जित होऊन जीव द्यावयास निघालेल्या दुर्योधनाच्या अत करणातील खळबळीचे संपूर्ण ज्ञान व्हावे म्हणून शकुनीने चातुर्यनि योजिलेली ही एक ‘मधुजिह्व’ युक्ति आहे जर त्याच्या अत करणात खरोखरी सद्नासनाचा अंश असता तर त्याने द्यूताची कल्पना काढण्याऐवजी दुर्योधनाला स्वतःपणे दिग्विजयासच प्रोत्साहन दिले असते किंवा युधिष्ठिराशी सख्य करून त्याच्या माहाय्याने आपले ऐश्वर्य वाढविण्याविषयी प्रोत्साहित केले असते या दुसऱ्या प्रकरणी देखील घोषयात्रेच्या निमित्ताने पाडवाचा उपहास करून त्यात आनंद मानण्याची क्षुद्र कल्पना शकुनीच्याच अत करणात उत्पन्न झाली आहे महाभारतात त्याचे पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे

धृतराष्ट्रस्य तद्वाक्यं निशम्य शकुनिस्तदा ।

दुर्योधनमिदं काले कर्णेन सहितोऽब्रवीत् ॥ १

यैः स्म ते नाद्रियेताज्ञा न च ये शासने स्थिताः ।

पश्यामस्तान् श्रिया हीनान् पाण्डवान् वनवासिनः ॥ १२

स्थितो राज्ये च्युतान् राज्याच्छ्रिया हीनाञ्छ्रिया वृतः ।

असमृद्धान् समृद्धार्थः पश्य पाण्डुसुतान् नृप ॥ १५

सुवाससो हि ते भार्या वल्कलाजिनसंवृताम् ।

पश्यन्तु दुःखितां कृष्णां सा च निर्विद्यतां पुनः ॥ २१

विनिन्दतां तथाऽऽत्मानं जीवितं च धनच्युतम् ।

न तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमर्हति ।

वैमनस्यं यथा दृष्ट्वा तव भार्याः म्वलङ्कृताः ॥ २२

—महाभारत, वनपर्व अ. २३७.

‘धृतराष्ट्राचें वाक्य ऐकून शकुनि कर्णासहित त्याला म्हणाला की तुझी आज्ञा न ऐकणारे व तुझ्या नियंत्रणांत नसलेले पाण्डव आज धनहीन झालेले आहेत. त्यांच्या या दीन वनवासी अवस्थेत आपण जर त्यांना पाहूं शकलों तर फारच चांगलें होईल. मला वाटतें आपण वनांत पांडव आहेत तेथे जावें. तूं राज्यावर आहेस, ते राज्यभ्रष्ट झाले आहेत. तूं वैभवसंपन्न आहेस, ते धनहीन आहेत. तुझ्या सर्व इच्छा परिपूर्ण झाल्या आहेत, त्यांचे सर्व मनोरथ भग्न झाले आहेत. अशा स्थितीत तू त्यांना पाहणें केवढें आनंदाचें होईल? उत्तम वस्त्रें परिधान केलेल्या तुझ्या स्त्रियांनी लक्तरें नेसलेल्या, दुःखी द्रौपदीला पाहावें, त्यांचें वैभय पाहून स्वतःची निंदा करीत द्रौपदी जेव्हा विषण्ण होईल त्या वेळीं तिला पाहणे हा केवढा भाग्याचा क्षण!’ सभेत आपण तिची अप्रतिष्ठा केलीच आहे. पण अलंकृत अशा तुझ्या स्त्रियांना पाहून तिच्या चेहऱ्यावर जे भाव दिसतील ते पाहणें त्याहूनही अधिक रोचक आहे.’ इतके हीन विचार अंतःकरणांत वाळगणारी व्यक्ति मार्गदर्शनाच्या संबंधीं दुर्योधनाच्या आचार्यपदावर विराजमान झाली होती हें ध्यानांत घेतलें. म्हणजे सचिवसंस्थेच्या अधःपतनाचें चित्र डोळ्यांसमोर उभें राहिल्याशिवाय राहात नाही. धृतराष्ट्रापामून शकुनीपर्यंतच्या भारतांतील व्यक्तिचित्रांचें

निरीक्षण करून राज्यसंस्था व सचिवसंस्था किती अथ पतित झाली होती हे आपण आतापर्यंत पाहिले आहे. पण या संस्थांचे नियंत्रण करणे कुर राज्यातील तत्कालीन पराक्रमी नि धर्मनिष्ठ लोकांना का अशक्य झाले असेल? राजा घृतराष्ट्र स्वतः अथ अमल्यामुळे दुर्बल होता किंवा त्याच्या कापट्याचा जन्म त्याच्या अधोभूतेमुळे उत्पन्न झालेल्या अगतिकतेतूनच झालेला आहे. दुर्योधन कितीही दुष्ट व निर्भय असला तरी पांडवासारख्या सर्वांसमन व अन्यत्र बल-संपन्न अशा लोकांशी उघड उघड वैर पक्कं न घेवटपर्यंत तो तसेच तडीला नेणे त्याला एकट्याला फौज अशक्य आहे. पांडवाच्या सामर्थ्याची त्याला संपूर्णपणे जाणीव आहे. भीष्मद्रोणादि महासैन्य त्याच्या अंतःकरणातील हीन विचारांच्या प्रयत्नांमधूनच विरोधी आहेत. या गोष्टीचीही त्याला पूर्णपणे जाणीव आहे. शकुनि अथवा दुःशासन हेही ज्याच्याशी त्याला वैर करावयाचे आहे त्याच्या तुलनेने अत्यंत सामर्थ्यहीन आहेत. याची त्याला पूर्णपणे जाणीव आहे. अशा स्थितीत कोणाच्या भरवशावर राजा दुर्योधन व त्याची सचिवसंस्था स्वतःच्या कर्तृत्वावर माझा राज्य उभारणाऱ्या महान् शक्तीशी द्वंद्व खेळावयास मिळू नाली असेल? भारताचे युद्ध हे इतिहासकाळातील अतिशय भीषण युद्ध असून त्या युद्धात कबळ अठरा दिवसांत लक्षावधि मनुष्यांचा प्रचंड मार झालेला आहे. ही गोष्ट घडून यावयास अथ पतित राज्यसंस्था किती दिवस आपल्या महत्वाकांक्षेचे थैमान घालायाम अवसर मिळाला असला पाहिजे हा अवसर सामर्थ्याच्या भव्यम पाश्र्वभूमीवाचून मिळू शकणार नाही हे उघड आहे. या राज्यसत्तेच्या पाठीशी अशी

१४. महारथी कर्ण

महाभारताच्या इतिहासांत महारथी कर्णाचें महत्त्व अनन्य-सामान्य आहे. किवहुना पूर्णावतार भगवान् श्रीकृष्णांच्या नंतर या इतिहासाच्या घडणीवर ज्याच्या प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाचा परिणाम झालेला दिसून येतो अशी कर्ण ही एकच व्यक्ति होय. कर्ण नसता तर भारताचें महाभारत झालेंच नमतें इतकें त्याचें महत्त्व अनन्यसामान्य आहे. वस्तुतः महाभारत म्हणजे गृहयुद्धाचा इतिहास होय. तें युद्ध एकाच वंशाच्या दयादातां झालें अमलें तरी त्यांत भारतांतील तत्कालीन सर्व राजसत्तांची आहुति पडलेली असून त्यांत झालेल्या मनुष्यसंहाराची संख्या सुमारे चाळीस लक्ष भरते. आजच्या युद्धाचें स्वरूप व त्यांतून होणाऱ्या मनुष्यसंहाराचें प्रमाण याहून अधिक असलें तरी भारतीय युद्धाचा विचार करतांना त्यांत झालेली प्रचंड मनुष्यहानि केवळ एका राष्ट्राची व तीही केवळ अठरा दिवसांत झालेली आहे. या युद्धाने अनेक राजवंग कापले गेले, क्षत्रियांची मोठमोठी घराणी नष्ट झालीं व भारतवर्षातील कर्त्या पुरुषांची एक संपूर्ण पिढी विनाश पावली. युद्धाचें हें भयानक स्वरूप तत्कालीन सर्व विचारवंतांना उघड दिसत होतें. पण अनेक महनीय व्यक्तीकडून सर्वकष स्वरूपाचे प्रयत्न होऊनही ते मारेच फलले व हें युद्ध कोणासही टाळतां आलें नाही. ज्या एकाच महापुरुषाच्या व्यक्तिगत प्रभावामुळे ही गोष्ट घडून आली तो व्यक्ति म्हणजे कर्ण होय. भारतीय राष्ट्रावर ही भयानक स्वरूपाची आपत्ति ओढवून आणावयास अनेक व्यक्तींना उत्तरदायी म्हणून धरलें जातें व अनेक कारणें सांगितलीं जातात; पण त्या सर्वांत महारथी कर्णाची राजा दुर्योधनासारख्या स्वार्थास कालपुरुषाशी जडलेली प्रगाढ मैत्री हेंच सर्वांत महत्त्वाचें कारण आहे. जर कर्ण कौरवांच्या पक्षाला नसता तर शकुनीची कपटपटुता, धृतराष्ट्राचें कौटिल्य, दुःशासनाची अधमता, व दुर्योधनाचा नीचपणा या सर्व गोष्टी व्याख्यान १४ वे, व १५ वे, दि. ९ व १० एप्रिल १९५१

गृहीत धरतही असे निश्चितपणे म्हणता येते की, एक तर युद्धापर्यंत प्रसंग न उद्भवताच दुर्योधनाच्या साम्राज्याकाक्षेचे निर्माल्य होऊन राहिले अमते किंवा युद्धाचे भारत जरी कदाचित् उद्भवले असते तरी त्याचे महाभारत निश्चितच घडून आले नसते या दृष्टीने महाभारतातील कर्णचे व्यक्तिमत्त्व अत्यंत अभ्यसनीय आहे कर्णाच्या व्यक्तिमत्त्वासवधी अनेक परस्परविभिन्न मते प्रचलित आहेत त्यांना जो करणामय शेवट झाला त्यामुळे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा महाभारताच्या प्रत्येक वाचकाच्या मनावर खोलवर ठसा उमटल्यावाचून राहून नाही वाहीच्या मते कर्ण हा सद्गुणाचा केवळ पुतळा ठरतो तर काहीच्या मते मानवातील अधम प्रतीच्या दुर्गुणाचे तो केवळ आगर ठरतो सामाजिक अन्यायाविरुद्ध चिडलेली व्यक्ति म्हणून कित्येक विचक्षणांना कर्णाच्या प्रत्येक कृतीत गुणाचे दर्शन होते, व समर्थनाची कारणे भासू लागतात, तर तो पाण्डवाचा विरोधक असल्यामुळे त्याचा एकही सद्गुण मान्य करावयाचा नाही अशी दुसऱ्या महाभागाची धारणा अमते कित्येकांच्या मते तो अर्जुनापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक युद्धकुशल असून केवळ श्रीकृष्णाच्या साहाय्याने व तेही कपटाने अर्जुनाने त्याला ठार मारले असे आहे व केवळ यामुळेच पाण्डवाचा पक्ष हा सन्पक्ष असूनही त्याच्या अभिप्रायाचा काटा वर्ण व कौरव यांच्याकड झुकू लागतो ही नवी मते महाभारतकाराचा कर्णाविषयीचा अभिप्राय व त्यांनी कर्णाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेळेवेळेस रेषाचित्रण घ्यातात न घेताच वनविषयात आली आहेत मनुष्याच्या श्रष्टकनिष्ठ वाची महाभारतकाराची कसोटी, त्याने व्यक्तिगत सद्गुण अथवा दुर्गुण यापेक्षाही शाश्वत स्वरूपाची नीतिमूल्या व मानवाचे हिताहित हीच आहेत महापुरुषाच्या ज्या लोकोत्तरत्त्वाने एखादी राष्ट्राचे न मानवतेचे कल्याण व्हावे त्याच लोकोत्तरत्त्वाने केवळ व्यक्तिगत महत्त्वावालेपायी केवळा भयानक स्वरूपाचा राष्ट्रीय विध्वंस घडून येऊ शकतो याचे मूर्तिमंत प्रतीक कर्णाच्या व्यक्तिचित्राच्या रूपाने नगवान् वेदव्यासानी रेखाटले आहे वेदव्यासाच्या प्रतिभेच्या परिपूर्णतेचा शिष्य हा की या चित्राला अगुमानही अद्भुतता व अस्वाभाविकता याचा स्पर्श

नाही. नेहमींच्या सृष्टीच्या जीवनप्रवाहांत आढळून येणारी ती एक दुर्दैवी घटना आहे. पण असें नसतें तर वरें झालें असतें अशा हताग उद्गारांपलीकडे मनुष्य त्या वावतीत अधिक कांही म्हणू शकत नाही. कर्ण किंवा त्याच्या योन्यतेचे महापुरुष व्यक्तिगत महत्त्वा-कांक्षेला कां 'वळी पडतात याचें गूढ उकलणें अशक्य आहे. अशा व्यक्तींच्या हातून जें घडलें त्यापेक्षा वेगळें वर्तन घडलें असतें तर तें भगवान् श्रीकृष्णांप्रमाणेच पूर्णावतार, अतिमानव, युगपुरुष म्हणविले गेले असते. पण श्रीकृष्ण एकदांच जन्मले, तर कर्ण ही या बहुतरुणा वसुधरेंत वारंवार पुनरावृत्त होणारी घटना आहे. महाभारत-कारांनी कर्णाचें वर्णन करीत असतां 'कर्णस्कंध हा दुर्योधनरुपी क्रोधवृक्षाचा बुधा' असें म्हंटलें आहे. (आत्मकेंद्रितता, अहंकार व अमर्याद महत्त्वाकांक्षा हे कर्णाच्या लोकोत्तर गुणसमुच्चयांतोळ दोष-विशेष होतें.) हे दोषविशेष-कर्णाच्या ठिकाणीं का उत्पन्न झाले? त्यांची धार, शाश्वत नीतिमूर्त्यें व मानवाचें हिताहित यांवर बार करावयास कशी प्रवृत्त झाली? व शेवटी त्याचें पर्यवसान राष्ट्रीय जीवनांतोळ एका अतिभयंकर प्रसंगांत कसे झालें? हें महर्षि व्यासांच्या प्रतिभेच्या दीपस्तंभाच्या प्रकाशांत पाहणें अतिशय उद्बोधक ठरेल. एका अनिवार्य सामाजिक घटनेंतून कर्णाची आत्म-केंद्रितता जन्म पावली. त्या आत्मकेंद्रिततेंतून त्याचा अहंकार जन्म पावला व त्या अहंकारांतूच अमर्याद महत्त्वाकांक्षेच्या पिशाचिनीचा उदय झाला अशी महाभारतकारांची मांडणी आहे.

एक दुर्दैवी पण अनिवार्य सामाजिक घटना

पुढील आयुष्यांत कुलवंत व घरंदाज क्षत्रियांकडून उपहामास पात्र झालेला कर्ण पाण्डवांप्रमाणेच कौन्तेय म्हणजे कुन्तीचा मुलगा व देवसंभव म्हणजे देवापामून झालेला असा होता. पाण्डव ज्या-प्रमाणे कौरवेंद्वर पाण्डूचे पुत्र होते त्याप्रमाणे व तितक्याच अर्थाने कर्णहि कौरवेंद्वर पाण्डूचाच पुत्र होता. इतर पाण्डव जसे यमधर्म, वायु, देवेंद्र व अश्विनीकुमार यांच्या कृपाप्रमादाने जन्म पावले त्याच

प्रमाणे कर्णही सूर्यनारायणाचा कुन्तीला मिळालेला वृषाप्रसादच होता त्यामुळे पाण्डव व विशेषत त्याच्यातील ज्येष्ठ युधिष्ठिर जितक्या अर्थाने कौरवाच्या राज्यासिंहासनाचा उत्तराधिकारी होता तितक्याच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक अर्थाने कर्ण हा कौरवाच्या सिंहासनाचा अधिकारी होता कारण कर्ण हा राज्याधिकाराच्या भाषेत सर्वात ज्येष्ठ असा कौन्तेय व म्हणूनच पाण्डवहाना युधिष्ठिरापासून महदेवापर्यंत कुन्तीची सतति ही विवाहोत्तर व पांडूच्या समतीने झालेली म्हणून ती पाण्डूची उत्तराधिकारी होती व कर्ण हा कौमार्यावस्थेत कुन्तीला झाल्यामुळे तो अनधिकारी होता, असेही महाभारतकालीन सामाजिक निर्वधाकडे पाहिल्यास कोणाला म्हणता यावयाचे नाही कारण त्यावेळी पुढील नियम रुढ होता -

कानीनदच सहोदश्च कन्याया यश्च जायते ।

बोढार पितर तस्य प्राहुः शास्त्रविदो जना ॥ ८

— महाभारत, उत्तरपर्व अ १४०

‘लग्न झाल्यावर पतीच्या समतीने अथवा लग्नापूर्वी कौमार्यावस्थेत स्त्रीला झालेले सतान हे धर्मत त्या स्त्रीच्या पतीचेच आहे व त्यानेच त्याच्या पितृवाचे सर्वाधिकार घ्यावे असे शास्त्राचे मत आहे’ हा श्लोक महाभारतकारानी सामान्य व्यक्तीच्या तोडी घातला नसून तो प्रत्यक्ष भगवान् श्रीकृष्णाच्याच तोडी घातलेला असल्यामुळे तसा सामाजिक नियमच त्यावेळी रुढ असला पाहिजे हे निर्विवादपणेच ठरते या श्लोकाच्याच पुढे भगवान् श्रीकृष्णाच्या तोडी पुढील श्लोक आहे -

सोऽसि कर्णं तथा जात पाण्डो पुनोऽसि धर्मत ।

निग्रहाद्धर्मशास्त्राणामेहि राजा भविष्यसि ॥ ९

— महाभारत, उत्तरपर्व अ १४०

ह कर्णा ! याप्रमाणे तुझी उत्पत्ति झाली असल्यामुळे धर्माने तू राजा पाण्डूचाच पुन आहेस तू माझ्याबरोबर चल धर्मशास्त्राच्या आज्ञेनुसार तू कौरवाच्या राज्यासिंहासनाचा उत्तराधिकारी असल्यामुळे तूच ‘राजा होशील’ पण शास्त्रज्ञाच्या या तत्कालीन मताचा कर्णाला विगिष्ट परिस्थितीमुळे काही एक उपयोग होऊ शकला

नाही. जेव्हा तो कुन्तीचा मुलगा आहे हें त्याला कळणे अवश्य होतें व कळून कांही उपयोग झाला असता, तेव्हा तें त्याला मुळीच कळलें नाहीं. व युद्धाचे पडघम वाजण्याच्या वेळीं, सम्राट् दुर्योधनाचा एकमात्र आधारस्तंभ म्हणून धनुष्याचा टणत्कार करीत तो उभा असतांना त्याच्या मानी मनाला हें कळूनही खंत करीत वसण्या-पलीकडे त्याला त्याचा कांही उपयोग नव्हता. ज्या वेळी त्याला या ज्ञानाचा उपयोग होऊं शकला असता त्या वेळीं त्याला यासंबंधी मचेत करूं शकणारी केवळ एकच व्यक्ति होती व ती म्हणजे त्याची माता कुन्ती होय. मग कुन्तीने त्याला त्या वेळी हे न कळविण्यांत मोठाच अन्याय केला म्हणावयाचा ! मला नसें म्हणवत नाहीं व हृदयहीन पापाणाखेरीज दुमरें कोणी तसें म्हणेल असें वाटत नाहीं.

कर्णाची जन्मकथा

महाभारतांत कर्णाची जन्मकथा पुढीलप्रमाणे वर्णिली आहे :—

शूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताऽभवत् ।

तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ १

पितृष्वस्त्रीयाय स तामनपत्याय भारत ।

अग्न्यमग्ने प्रतिजाय स्वस्थापत्यं न सत्यवाक् ॥ २

अग्रजामथ तां कन्यां शूरोऽनुग्रहकाक्षिणे ।

प्रददौ कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने ॥ ३

नियुक्ता सा पितुर्गृहे ब्राह्मणातिथिपूजने ।

उग्रं पर्यचरत्तत्र ब्राह्मणं संशितव्रतम् ॥ ४

निगूढनिश्चयं धर्मं यं तं दुर्वाससं विदुः ।

तमुग्रं संशितात्मानं सर्वयत्नैरतोपयत् ॥ ५

तस्यै स प्रददौ मन्त्रमापद्धर्मान्ववेक्षया ।

अभिचाराभिसंयुक्तमब्रवीच्चैव तां मुनिः ॥ ६

यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि ।

तस्य तस्य प्रभावेण तव पुत्रो भविष्यति ॥ ७

तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कीर्तुहलान्विता ।

कन्या सती देवमर्कमाजुहाव यशस्विनी ॥ ८

सा ददर्श तमायान्त भास्कर लोकभावनम् ।

विस्मिता चानवद्याङ्गी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् ॥ ९

ता समासाद्य देवस्तु विमृश्वानिदमब्रवीत् ।

अयमभ्यसितापाङ्गि ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ १०

कुन्त्युवाच ।

कश्चिन्मे ब्राह्मण प्रादाद्वर विद्या च शत्रून् ।

तद्विजिज्ञामयाह्वान कृतवत्यस्मि ते विभो ॥ ११

एतस्मिन्नपराधे त्वा शिरसाह प्रसादये ।

योपितो हि सदा रथया स्वापराद्धाऽपि नित्यश ॥ १२

सूर्य उवाच ।

वेदाह सर्वमेवैतद्यदुर्यासा वर ददौ ।

सत्यज्य भयमेवेह क्रियता सगमो मम ॥ १३

अमोघ दर्शनं मह्यमाहूतश्चास्मि ते शुभे ।

वृथाह्वानेऽपि ते भीरु दोष म्यान्त्रान सशय ॥ १४

वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्ता बहुविध सान्त्वपूर्वं विवस्वता ।

सा तु नैच्छद्द्वारारोहा कन्याहमिति भारत ॥ १५

बन्धुपक्षभयाद्भीता लज्जया च यशस्विनी ।

तामर्कं पुनरेवेदमब्रवीद् भरतर्षभ ॥ १६

मत्प्रमादान्न ते राज्ञि भविता दोष इत्युत ।

एवमुक्त्वा स भगवान्कुन्तिराजसुता तदा ॥ १७

प्रकाशकर्ता तपन सत्रभूव तथा सह ।

तत्र वीर सनभवत्सर्वशस्त्रभृता वर ।

आमुक्त्वा कवच श्रीमान्देवगर्भं श्रियान्वित ॥ १८

महज कवच विभ्रत्कुण्डलो द्योतितानन ।

गूहमानापचारं सा बन्धुपक्षभयात्तदा ।

उत्ससर्ज कुमारं तं जले कुन्ती महाबलम् ॥ २२

तमुत्सृष्टं जले गर्भं राधाभर्ता महाययाः ।

पुत्रत्वे कल्पयामास समार्यः सूतनन्दनः ॥ २३

नामधेयं च चक्रते तस्य बालस्य तावुभौ ।

वमुना सह जातोऽयं वमुपेणो भवत्विति ॥ २४

— महाभारत, आदिपर्व अ. १११

पाण्डवांची आई कुन्ती ही मूळची यादव घराण्यांतली असून ती वसुदेवाची सख्खी बहीण, दुराची मुलगी, म्हणूनच भगवान् श्रीकृष्णाची आत्या होय. ती अत्यंत सुन्दर असे. तिच्या पित्याने पोटीं संतान मुळीच नसल्यामुळे मला जे पहिलें संतान होईल तें मी तुला देईन असें वचन दुःखी असलेल्या आपल्या आतेभावाला दिलें होतें. त्याप्रमाणे कुन्ती हेंच त्याचें पहिलें अपत्य असल्यामुळे त्याने तिला त्याला देऊन टाकलें. या आतेभावाचें नांव कुंतीभोज. कुंतीभोजाच्या राज्यांत त्याची मुलगी या नात्याने कुंती असतांना एके दिवशीं विख्यात क्रोधमूर्ति दुर्वासऋषि तेथे आले. कुंतीभोजाने राजकन्या कुंतीला त्यांच्या सेवेत नियुक्त केलें. पावसाळ्याचे चार महिने आपल्या पित्याच्या आज्ञेप्रमाणे कुंतीने त्या भस्मसंतापी, रुद्रावताराला प्रसन्न करून घेतलें. दुर्वास जेव्हा त्या राज्यांतून जाऊ लागले त्या वेळी त्यांनी प्रसन्न होऊन कुंतीला एक मंत्र दिला व; असें सांगितलें की या मंत्राने तूं कोणत्याही देवतेला बोलावूं शकशील व ती देवता आपल्या प्रभावाने तुला पुत्र देईल. दुर्वास निघून गेल्यावर कुंतीला बालसुलभ अलङ्कारांमुळे त्या मंत्राची परीक्षा पाहण्याची इच्छा झाली, व तिने समोर दिसणाऱ्या भगवान् सूर्य, नारायणाला त्या मंत्राच्या साहाय्याने आवाहन केलें. त्याबरोबर त्या मंत्रप्रभावाने सूर्यनारायण सौम्य स्वरूप धारण करून कुंतीसमोर येऊन उभे राहिले. कुंतीला तो प्रकार पाहतांच एकप्रकारची भीति वाटली व त्या देवतेला काय मागावें हें तिला सुचेना. सूर्याने तिच्या कौमार्याचा भंग न करतां तिला एक मुलगा दिला. तो सूर्याप्रमाणे, तेजस्वी असून त्याच्या अंगावर कातडीसारखें सहज कवच व;

कानात देदीप्यमान रत्नजडित कुडले होती वस्तुतः कुतीने सूर्याला प्रार्थनापूर्वक अजाणता बोलावून झालेल्या अपराधामुळे स्वतःला क्षमा करून परत जावयास सांगितले होते पण तसेच परत जाण्यात आपला अपमान आहे असे समजून व तिच्या कौमार्याचा भग होणार नाही असे तिला वरप्रदान करून सूर्यनारायण निघून गेले. कुमारी कुतीला आपण पुनर्वती झालो यामुळे अतिशय संकोच व भीति वाटू लागली. सभोवती सगळ्या वडीलघाच्या माणसांची चौकसदृष्टि अमल्यामुळे ती अगदी घाबरून गेली व तिने एका पेटीत त्या तेजस्वी व बलवान् मुलाला बंद करून गर्भंत सोडून दिले. सहजवचकुडलधारी असा सूर्यनारायणाचा हा देदीप्यमान प्रमाद अधिरथ नायाच्या सूताला सापडला व त्याने आपल्या राधा नायाच्या पत्नीसहित त्याला आपला मुलगाच मानून त्याचे पालन केले. सपत्नीसहित तो मुलगा मिळाला म्हणून अधिरथाने त्याचे नाव 'वसुपेण' असे ठेवले >

कुन्तीला दोष देतां येईल काय ?

झाल्या प्रकाराबद्दल महाभारताचे पुष्कळ वाचक कुतीला दोष देत असतात. स्वतः कर्णानेही तिला असा दोष दिला आहे पण कर्ण आपल्या मानी स्वभावानुरूप कुतीवर केवढाहि सतापला असला तरी व त्याने यासबधी 'आपल्यासाठी तू माझा गळा कापलास' म्हणून तिला अनेक प्रकारची द्वेषणे दिली असली तरी महाभारताच्या विचारी वाचकाना कुतीला या वावतीत दोष देता येत नाही. कुती ही एक मानवी स्त्री होती त्यामुळे लज्जा, भीति, संकोच, वय, अब्रूचे भय, पुढच्या आयुष्याचे कसे होईल याचा विचार, वयानुरूप असणारा अल्लड अवखळपणा यापासून निर्मुक्त अशी ब्रह्मवादिनी ती खासच नव्हती त्यामुळे कुतीच्या वयाच्या व परिस्थितीच्या राजकन्येने अथवा मुलीने अशा प्रसंगी जे केले असते तेच कुतीने केले. त्याबद्दल तिला दोष कसा देता येईल ? शिवाय जेथे ती राहत होती ते तिच्या मानलेल्या पित्याचे घर होते यादवाच्या घरी प्रत्यक्ष आईवापानमोर ज्या मोकळेपणाने तिला वावरता येत

असे त्याची जागा या मानीव पित्याच्या घरी संकोच व भीति यांनी घेतली होती असें दिसतें. 'स्वतः कुंतीने शिष्टाईसाठी कौरवांच्या राजसमेत आलेल्या श्रीकृष्णाला आपल्या दुर्दैवाच्या दशावताराचा वृत्तान्त सांगत असतां पित्याने आपल्याला याप्रमाणे कुंतीभोजाला देऊन टाकल्याबद्दल दोष दिलेला आहे.

पितरं त्वेव गर्ह्यं नात्मानं न मुयोधनम् ॥ ६२

येनाहं कुन्तिभोजाय धनं वृत्तिरिवापिता ।

वालां मामार्यकस्तुभ्यं ग्रीडन्तीं कन्दुहस्तिकाम् ॥ ६३

आदत्त कुन्तिभोजाय सखासख्ये महात्माने ॥ ६४

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १०५

'मी स्वतःला व दुर्योधनाला दोष देण्याऐवजी माझा पिता जो गूर त्यालाच दोष देतें. एखाद्या निर्जीव घनाप्रमाणे त्याने माझ्या वाल्यावस्थेंत खुशाल मला आपल्या मित्राला देऊन टाकले !' अशा परिस्थितींतील मानवी स्त्री कुन्तीने जें केलें त्याहून ती वेगळें काय करूं शकणार होती ? कर्णाने कुन्तीला पुढे तिची निर्भर्त्सना करीत असतांना असें सांगितलें आहे कीं, ज्या अंममानित अवस्थेंत तूं मला जन्मभर राहावयास भाग पाडलें आहेस, त्यापेक्षां तूं माझी जीवनयात्रा लहानपणीं संपवली असतीस तर माझ्यावर खरे उपकार झाले असते. खरेंच ! कुन्तीने लहानपणाच कर्णाची जीवनयात्रा कां संपविली नाही ? एका तर पुढच्या सगळ्या गोष्टींना जे स्वरूप आलें त्याचा सगळा चित्रपट डोळ्यासमोर उभी राहण्यासारखी ती भविष्यदर्शनी नव्हती. दुसरें म्हणजे बालहृत्पेच्या कामांत निर्दोष वलेली अवदसाही नव्हती. तात्पर्य मनुष्यस्वभावांतील स्वाभाविक अपूर्णता ध्यानात घेऊन कुन्तीच्या भूमिकेचा विचार केला म्हणजे तिला दोष द्यायला जागाच उरत नाही. तसेंच कर्णाला ज्या परिस्थितींत देवाने अकारण आणून सोडलें तिचा विचार केला तर संतापण्याबद्दल त्यालाही कांहीच दोष देतां येत नाही. जो जो अधिक विचार करूं लागायें तो तो नियतीचा खेळ यापेक्षां दुसरें कोणतेंच या घटनेचें समर्थन उरत नाही. सहानुक्ता हाच खरोखरी या बाबतीतला उपयुक्त दृष्टिकोन आहे. याप्रमाणें सूर्यापासून कुन्तीच्या ठिकाणी

जालेला तो देवसभ्य, वीरवाच्या राजमिहासनाचा खरा उत्तराधिकारी व क्षत्रियकुमार कर्ण देशाच्या दुर्विलसिताने मृतपुत्र वनून अधिरथी व राधेय या सत्राधनानी जगात ओळखला जाऊ लागला अर्थातच जन्माने जे वर्णाचे स्थान निर्माण केले होते त्याला तो या प्रकारे आचवला लहानपणी जो प्रकार झाला तो सावरावयास कुन्ती पुढे वर्णाच्या प्रीतिपणी वा सिद्ध झाली नाही? असा एक प्रश्न या ठिकाणी उत्पन्न होईल पण या घटनेनंतर कर्ण व कुन्ती यांचे जीवनमार्गच अगदी विभिन्न झाले इतके की त्यानंतर गगत सोडलेला तो मुलगा वाचला आहे व आपल्या राज्याच्या सीमेतच राहणाऱ्या अधिरथ नावाच्या एका सूताच्या घरी गुलपक्षातील चद्राप्रमाणे तो वाढतो आहे अशी साधी कल्पनाही कुन्तीच्या मनाला शिवण्याचे काही कारण नव्हते कर्णाच्या परित्यागानंतर कुन्तीचे स्वयंवर होऊन ती राजा पाण्डूची राणी व वीरवाच्या मिहासनाची पट्ट महिषी वनून राहिली पुढे नवऱ्याबरोबर ती वनवामात राहिली व तेथेच हृदयद्रावकपणे पतीचा देहान्त झाल्यानंतर पाच अनाथ मुले घेऊन ती अनाथ विधवा धृतराष्ट्रासारख्या पाताळयत्री दिराकडे स्वतःच्या दुःखात चूर होऊन राहिली

कर्णाच्या जगाहून कुन्तीचे जग अगदी निराळं झाले होते त्याची ओळख तिला फार उशिरा पटली राजा पाण्डूच्या जीवितकाळी जर ती पटली असती तर कर्णाचा व महाभारताचा इतिहासच वेगळा बनला असता पण मग कदाचित् व्यास महर्षींच्या दीर्घदर्शी प्रतिभेला महाभारत लिहिण्याचेही कारण उरले नसते असो

ज्या वेळी तिला कर्णाची ओळख पटली त्या वेळी धृतराष्ट्राच्या पातळयत्रीपणाचे चटके तिला इतके झोवत होते की त्यातून वसे वाचावयाचे हा एकच प्रश्न तिच्यासमोर होता त्यामुळे एका नव्या जिवाला दुःखात टाकवयास ती धजली नाही तिच्या उण्यावर सतत टपलेल्या व तिच्या सर्वस्वनाशासाठी अविरत प्रयत्नशील असणाऱ्या लोकांच्या हाती जीविताबरोबरच स्वतःच्या अन्नचेही दहन करणारे नवे कोलीत देण्याचे साहसही तिच्याने करवले नाही तात्पर्य, परिस्थितीने या एका तात्पुरत्या घटनेवर अनिवार्यतेची

राजमुद्रा अशा पद्धतीने उमडविली कीं, तिच्यावद्दल नियतीखेरीज दुसऱ्या कोणालाही दोष देतांच येऊं नये. म्हणूनच या सगळ्या प्रकरणाची संगति लावीत असतांना कर्णाच्या निधनोत्तर त्याचें नातें कळलेल्या युधिष्ठिराला देवर्षि नारदांनी असें मागितलें आहे कीं, या वावतींत कोणत्याही व्यक्तीला उत्तरदायी ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यांत व विनाकारण त्या व्यक्तीवर आग पाखडण्यांत कांहीच अर्थ नाही. राजा, तुझा भाऊ दुर्दैवो होता. नियतीच्या हातांतलें तें एक खेळणें होऊन राहिलें होतें. किंहुना देवतांनींच मुद्दाम हा कन्यागर्भ कलहाच्या टिणगीचें सारें वन जाळून राख करणाऱ्या वणव्यांत रूपान्तर व्हावें म्हणून निर्माण केला होता; एरवीं सगळ्या क्षत्रियांना शस्त्रपूत होऊन उत्तम गतीला जातांच आलें नसतें. सगळ्या दुष्टांचा संवशः नाग करतांच आला नसता. म्हणून तुझा भाऊ नियतीच्या प्रेरणेने देवकार्यार्थ खर्ची पडला असें समजून शोक आवर.

गुह्यमेतत्तु देवानां कथयिष्यामि तेऽनघ ।

तस्मिन्नाद्य महाबाहो यथा वृत्तमिदं पुरा ॥ ३

क्षत्रं स्वर्गं कथं गच्छेच्छस्त्रपूतमिति प्रभो ।

संधर्षजननस्तस्मात्कन्यागर्भो विनिर्मितः ॥ ४

—महाभारत, शातिपर्व अ. २

तात्पर्य, प्रत्यक्ष महाभारतकारांनीच देववादाचा व दैववादाचा आश्रय करावा अशी ही अनिवार्य घटना आहे.

महाभारताच्या इतिहासांत या घटनेचा अनिवार्य परिणाम जो प्रत्यक्ष झालेला दिसून येतो तो तसा घडून यावयास कर्णाचें व्यक्तिमत्त्व असामान्य असणें क्रमप्राप्त आहे. आणि खरोखरीच कर्णाचें व्यक्तिमत्त्व म्हणजे असामान्य सद्गुण व असामान्य दुर्गुण यांचा संगमच होय. त्याचे सद्गुण जर इतके असामान्य नसते तर त्याच्या दुर्गुणांचाही इतका विलक्षण परिणाम खात्रीनेच घडून आला नसता. कर्णाचें असामान्य शौर्य

महारथी कर्णाचा लहानपणापासूनच धनुर्विद्येकडे ओढा असे. स्वकीयांना जीवनरसाचा पुरवठा करणें व परकीयांना स्वतःच्या

तेजाने तळपून भोजून काढणे हे गुण कर्णाच्या ठिकाणी त्याचे वडील भगवान् सूर्य याच्यापासून जसे उपजत आले होते, त्याचप्रमाणे बुद्धिमत्ता, सौंदर्य, तेज, बल, महानुभावत्व, पराक्रम व कर्तृत्व हे कुतीच्या क्षेत्राचे स्वभावसिद्ध गुणही त्याच्या ठिकाणी उपजतच होते. तो महाम्त्रसपन्न असून सहज कवचकुण्डले, ब्रह्मास्त्रज्ञता, भार्गवास्त्राची ठेव व त्याचे गुरु क्षत्रियान्तक परशुराम यांनी त्याला दिलेले म्वत चें माहेश्वर धनुष्य यांनी तो अत्यंत दुर्धर्ष व अवध्य होऊन राहिला होता पुढे काही कागणास्तव अर्धरथी म्हणून त्याचा उपहास करणाऱ्या राजर्षि भीष्मानी देखील अन्तिम शरशय्येवरून तो भेटीला आला असता त्याचे ऊ वर्णन केले आहे त्यावरून त्याच्या योग्यनेची खरी कल्पना येते त्याच्या सर्वच मदगुणाचे भीष्म या प्रसंगी मुक्तकठाने वर्णन करतात

जानामि समरे वीर्यं गनुभिर्दुःसहं भुवि ।

ब्रह्मण्यता च शौर्यं च दूने च परमा न्स्थितिम् ॥ १४

न त्वया सदृशं कश्चित् पुरुषेष्वमरोपम ।

कुलभेदभयाच्चाहं सदा परुषमुक्तवान् ॥ १५

वृष्वम्ने चास्त्रसंधाने लाघवेऽन्यत्र तथा ।

मदृशं फाल्गुनेनासि वृष्णेन च महात्मना ॥ १६

वर्णं नाशिपुरं गत्वा त्वयैकेन धनुष्मता ।

वन्यार्थं कुरुराजस्य राजानो मृदिता युधि ॥ १७

तथा च बलवान् राजा जरासंधो दुरासद ।

समरे समरश्लाघिन्नं त्वया सदृशोऽभवत् ॥ १८

ब्रह्मण्यं सत्त्वयोधी च तेजसा च बलेन च ।

देवगर्भसमः सख्ये मनुष्यैरधिको युधि ॥ १९

व्यपनीतोऽद्य मनुर्मो यस्त्वा प्रति पुरा कृत ।

देवपुरुषकारेण न शक्यमतिवर्तितुम् ॥ २०

— महाभारत, भीष्मपर्व अ. १२२

‘तुझे अतुल वीर्य, अलौकिक निष्ठा, अमामान्य पराक्रम, दुःसह तेज, व अनुपमेय दानप्रियता ह्याची मला पूर्णपणे कल्पना आहे. तू देवतुल्यच आहेस मनुष्य लोकात तुझ्यासारखी प्रभावशाली व्यक्ति

मीं दुसरी पाहिली नाही. असें असतांही मी तुला नेहमी कठोर बोललो याचें कारण तूं कलह माजवून कुलभेदास कारणीभूत झालास हें होय. तूं बाणयोजनेंत, अस्त्रसंधानांत, हस्तचापल्यांत, व अस्त्र-बलांत, धनुर्धर पार्थ किंवा भगवान् श्रीकृष्ण यांच्या तोडीचा आहेस. कुरुसम्राट् दुर्योधनाला वधू आणून देण्याच्या वेळीं तूं एकटा हातीं धनुष्य धेऊन काशी नगरीला गेलास व तेथे जमलेल्या सर्व राजांना स्वपराक्रमाने धूळ चारलीस. 'हे रणप्रिया! सम्राट् जरासंधाला देखील तूं पराजित केलेंस. तुझ्या अनुपमेय पराक्रमाचें काय वर्णन करावें? वत्सा, तूं निष्ठावान्, अकपट योद्धा आहेस. एखाद्या देव-पुत्रासारखें तुझें तेज अलौकिक आहे. तुझ्यावरचा माझा राग मीं यापुढे सोडला. मी आतां दैववादाची कास धरली आहे.'

युधिष्ठिर शांतिपर्वांत कर्णाच्या प्रभावाचें वर्णन करतांना पुढील प्रमाणे म्हणतात :

यः स नागायुतबलो लोकेऽप्रतिरथो रणे ।

सिंहखेलगतिर्धोमान् घृणी दाता धृतव्रतः ॥ १९

आश्रयो धातंराष्ट्राणां मानी तीक्ष्णपराक्रमः ।

अमर्गो नित्यसंरंभी क्षेप्ताङ्माकं रणे रणे ॥ २०

• शीघ्रास्त्रश्चित्रयोधी च कृती चाद्भुतविक्रमः ॥ २१

संभायां क्लिश्यमानस्य धातंराष्ट्रैर्दुरात्मभिः ॥ ३९

सहस्रोत्पतितः क्रोधः कर्णं दृष्ट्वा प्रशाम्यति ।

यदा ह्यस्य गिरो रक्षाः शृणोमि कटुकादयः ॥ ४०

संभायां गदतो हृते दुर्योधनहितैषिणः ।

तदा नश्यति मे रोपः पादो तस्य निरीक्ष्य ह ॥ ४१

कुन्त्या हि सदृशो पादो कर्णस्येति मतिर्मम ।

सादृश्यहेतुमन्विच्छन् पृथायास्तस्य चैव ह ॥ ४२

कारणं नाधिगच्छामि कथञ्चिदपि चिन्तयन् ॥ ४३

—महाभारत, शांतिपर्व अ. १

दहा हजार हत्तीचें बळ ज्याच्या अंगांत आहे असा, अप्रतिम योद्धा, सिंहाप्रमाणे गति असणारा, अभिजात दाता, दडनिश्चयी, दुर्योधनादिकांचा आश्रय, अत्यंत मानी, तीक्ष्ण पराक्रमी, मत्सरी,

एकदम क्षुब्ध होणारा, प्रत्येक युद्धात आम्हाला उचडून टाकण्याची खटपट करणारा, अस्त्राचा हवा तो प्रयोग अत्यंत शीघ्र करू शकणारा, कलात्मक युद्ध करणारा, अद्भुत पराक्रमी, असा वर्ण होता त्याचा प्रभाव माझ्यावर मोठ्या विलक्षण पद्धतीने पडत असे दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्रानी मभेमध्ये मला कष्ट दिले असता माझ्या अंतःकरणात उफाळून उठणारा क्रोध कर्णाला पाहताच उपशम पावत असे त्याची अत्यंत कठोर वाणी माझ्या अंतःकरणात क्रोध उत्पन्न करी पण त्याचे पाय पाहताच तो माझा क्रोध नष्ट होई वर्णाचे पाय कुन्तीसारखेच आहेत असे मला वाटे पण त्याचे कारण पुष्कळ विचार करूनही मला आजवर कळले नाही] युधिष्ठिराला केवळ कर्णाची भीति वाटत आलेली आहे तेरा वर्षे त्याने कर्णामुळे हृद्‌रोगासारखी चिंता वाहिली अजुनाच्या हातून कर्णवध झाल्यावर प्रत्यक्ष कर्णाचे प्रेत डोळ्यांनी पाहिल्यावाचून त्याचे ममाधान होईना महाभारतकारानी या घटनेचे पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे —

हतो वैकर्तनो राज-सूतपुत्रो महारथ ।

दिष्ट्या जयसि राजेद्र दिष्ट्या वर्धसि भारत ॥ २०

इति श्रुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मन ।

धर्मपुन प्रहृष्टात्मा दाशार्हं वाक्यमब्रवीत् ॥ २४

अन्ये च बहव शूरा ये च तेषां पदानुगा ॥ ३२

त्वद्बुद्ध्या निहते कर्णे हता गोविंद सर्वथा ।

इत्युक्त्वा धर्मराजस्तु रथ हेमविभूषितम् ॥ ३३

। श्वेतवर्णहृदययुक्त कालवालंमनोजवं ।

आस्थाय पुरुषव्याघ्र स्ववलेनाभिसंवृत ॥ ३४

प्रययौ स महाबाहुर्दंष्ट्रमायोधन तदा ।

कृष्णार्जुनाभ्यां वीराभ्यामनुमन्थ्य ततः प्रियम् ॥ ३५

आभाषमाणस्तौ वीराबुभौ माधवफाल्गुनौ ।

स ददर्श रणे वर्णं शयानं पुरुषपंभम् ॥ ३६

यथा वदम्बबुभुम् केसरं सर्वतोवृतम् ।

चित शरदातं-कर्णं धर्मराजो ददर्श न ॥ ३७

गन्धतैलावसिक्ताभिः काञ्चनीभिः सहस्रशः ।

दीपिकाभिः कृतोद्योतं पश्यन्ते वै वृतं तदा ॥ ३८
संछिन्नभिन्नकवचं वाणैश्च विदलीकृतम् ।

सपुत्रं निहतं दृष्ट्वा कर्णं राजा युधिष्ठिरः ॥ ३९
संजातप्रत्ययोऽस्तीव बोध्यं चैवं पुनः पुनः ।

प्रशशंस नरव्याघ्रावुर्भा माधवपाण्डवौ ॥ ४०
अद्य राजास्मि गोविन्द पृथिव्यां भ्रातृभिः सह ।

त्वया नाथेन वीरेण विदुषा परिपालितः ।
हतं श्रुत्वा नरव्याघ्रं राघेयमतिमानिनम् ।

निराशोऽद्य दुरात्माऽसी धातंराष्ट्रो भविष्यति ॥ ४१
जीविते चैव राज्ये च हते राधात्मजे रणे ।

त्वत्प्रसादाद्द्वयं चैव कृतार्थाः पुरुषर्षभ ॥ ४२
दिष्ट्या जयमि गोविन्द दिष्ट्या शत्रुनिपातितः ।

दिष्ट्या गाण्डीवधन्या च विजयी पाण्डुनन्दनः ॥ ४३
त्रयोदश समास्तोर्णा जागरेण मुदुःखितः ।

स्वप्स्यामोऽद्य सुखं रात्री त्वत्प्रसादान्महाभुज ॥ ४४

— महामारत, कर्णपर्व अ. ९६

‘भगवान् श्रीकृष्ण युधिष्ठिराला म्हणाले : हे राजन् ! विख्यात
महारथी सूनूपुत्र वैकर्तन मारला गेला. हे राजेंद्रा तुम्हा जयजयकार
असो. तुम्ही भरभराट होवो. हे भगवंतांचें भाषण ऐकून आनंदानें
युधिष्ठिर म्हणाला : हे गोविंदा ! तुझ्याच बुद्धीने कर्ण मृत्यु पावला
आहे. कर्ण मेला म्हणजे उरलेले सर्व शूर कौरवपक्षीय योद्धे ठार
मेलेच, असें बोलून धर्मराज शुभ्रवर्णाच्या घोड्याने युक्त अशा
सुवर्ण रथावर वसून कृष्णार्जुनांना वरोवर घेऊन आपल्या योद्ध्यां-
सह कर्णाला पाहण्यासाठी रणांगणावर गेले. तेथे त्यांनी शतावधि
वाण अंगांत रुतून असलेल्या अवस्थेत गतप्राण होऊन पडलेल्या
कर्णाकडे पाहिले. दीपिका पेटवून पुनःपुन्हा कर्णाकडे पाहूनही
त्यांचें समाधान होईना. त्यांचें कवच छिन्नभिन्न झालें होतें.
वाणांच्या आघातांनी त्याच्या शरीराची चाळणी झाली होती.
प्रत्यक्ष त्याला पाहिल्यावरच कर्ण संपला या गोष्टीवर युधिष्ठिराचा

विश्वास वमला तो कृष्णार्जुनाची प्रशंसा करीत त्यांना म्हणू लागला, हे गोविंदा ! आज मी माझ्या बधूसहित पृथ्वीचा राजा झालो तुझ्या बुद्धीनेच आमचे संरक्षण केले तूच आमचा संरक्षक आहेस, हा अत्यंत मानी असलेला नरव्याघ्र वर्ण सपत्याचे कळल्यावर दुरात्मा दुर्योधन आज वस्तुतः निराश होईल राज्य व जीवित या दोहोचीही त्याची आशा आज खरी सपली तुला जयजयकार असो ! अर्जुनाचाही उत्कर्ष होवो खरा धनु त्यान आज मारला आहे सतत तेरा वर्षे ज्या भयाने आम्ही कधीच निद्रा घेऊ शकलो नाही ते भय आज सपले तुझ्या कृपेने आज रात्री आम्ही स्वप्न निद्रा घेऊ शकतो '

म्हणून श्रीकृष्णदेखील कर्णचे नि त्याच्या व अर्जुनाच्या युद्धाचे महत्त्व ऋग्वेदातील इन्द्रवृनाच्या सप्रामादित्वे मानीत होते असे त्याच्या उद्गारावरून दिसते कर्णवधानंतर अर्जुनाचे अभिनंदन करताना ते म्हणतात

हतो वज्रभृता वृनस्त्वया कर्णो धनञ्जय ।

वृनकर्णवधं घोरं कथयिष्यन्ति मानवा ॥ २

वज्रेण निहतो वृनः सयुगे भूरितेजसा ।

त्वया तु निहतः कर्णो धनुषा निशितैः शरैः ॥ ३

— महाभारत कर्णपर्व अ ९६

'हे धनजया ! इद्राने वृन ठार मारला, तू कर्णाला ठार मारून तोच पराक्रम गाजविला आहेस वर्ण व वृनवधाची प्रशंसा लोक सतत करतील इद्राने वृनवधामाठी आपले वज्र आगनुक वारणांनी अधिक समर्थ तरी बनविले होते तू मात्र कर्णाला आपल्या बाणांनीच ठार मारलेस

यावरून कर्णाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा धाक व प्रभाव त्याच्या शत्रू-वर व मित्रावर विती विलक्षण होता याचा प्रत्यय आल्यावाचून राहत नाही कर्णाच्या दिग्विजयाचे महाभारतात वर्णन अमून त्याने दोनदा तरी भारतवर्षातील तत्कालीन सामर्थ्यशील मत्ताना धूळ चारल्याचे उल्लेख आहेत एकदा तर त्याने सम्राट् जरासंधा-सागर्या महापराक्रमी मल्लयुद्धविशारदाला देवील मल्लयुद्धातच

तकून थरकांपविलें होतें. यावरून युद्धकलेच्या सर्वच अंगांत तो
जिती कुशल नि समर्थ होता हें स्पष्ट होतें. महाभारतांत त्याच्या
पराक्रमाचें वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे :—

ततः कदाचिद्राजानः समाजःसुः स्वयंवरे ।

कलिङ्गविषये राजन् राज्ञश्चित्राङ्गदस्य च ॥ २

श्रीमद्राजपुरं नाम नगरं तत्र भारत ।

राजानः शतशस्तत्र कन्यार्थं समुपागमन् ॥ ३

श्रुत्वा दुर्योधनस्तत्र समेतान् सर्वपाथिवान् ।

रथेन काञ्चनाङ्गेन कर्णेन सहितो ययौ ॥ ४

ततः स्वयंवरे तस्मिन्संप्रवृत्ते महोत्सवे ।

समाजःसुर्नृपतयः कन्यार्थं नृपसत्तम ॥ ५

शिशुपालो जरासन्धो भीष्मको वक्र एव च ।

कपोतरोमा नीलञ्च रुक्मो च दृढविक्रमः ॥ ६

सृगालश्च महाराजः स्त्रीराज्याधिपतिश्च यः ।

अशोकः शतधन्वा च भोजो वीरश्च नामतः ॥ ७

एते चान्ये च बहवो दक्षिणा दिग्माश्रिताः ।

म्लेच्छाचार्याश्च राजानः प्राच्योद्देश्यास्तथैव च ॥ ८

काञ्चनाङ्गदिनः सर्वे शुद्धजाम्बूनदप्रभाः ।

सर्वे भास्वरदेहाश्च व्याघ्रा इव बलोत्कटाः ॥ ९

ततः समुपविष्टेषु तेषु राजन् भारत ।

विवेश रंगं सा कन्या धायी वर्षवरान्विता ॥ १०

ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञा नामसु भारत ।

अत्यक्रामद्वार्तराष्ट्रं सा कन्या वरवर्णिनी ॥ ११

दुर्योधनस्तु कौरव्यो नामर्षयत लङ्घनम् ।

प्रत्यपेधच्च तां कन्यामसत्कृत्य नराधिपान् ॥ १२

स वीर्यमदमत्तत्वाद्भीष्मद्रोणावुपाश्रितः ।

रथमारोप्य तां कन्यामाजहार नराधिपः ॥ १३

तमन्वगाद्रथी खड्गी बद्धगोधाङ्गुलित्रवान् ।

कर्णः यस्त्रभृतां श्रेष्ठः पृष्ठतः पुण्यपंभ ॥ १४

ततो विमर्दं मुमहान् राज्ञामासीद्युयुत्सतम् ।

सन्नह्यता तनुनाणि रयान्यो जयतामपि ॥ १५

तेऽभ्यधावन्त सकृद्धा कर्णदुर्योधनावुभौ ।

शरवर्षाणि मुञ्चन्तो मेघा पर्वतयोरिव ॥ १६

कर्णस्तेषामापततामेवैकेन शरेण ह ।

धनूषि च शरव्रातान्पातयामास भूतले ॥ १७

ततो विधनुष काश्चित् काश्चिदुद्यतकामुवान् ।

काश्चिच्चोद्वहतो वाणान् रथगवितगदास्तथा ॥ १८

लाघवाद्ब्याकुलोकृत्य कर्णं प्रहरता वर ।

हतभूताश्च भूयिष्ठानवजिह्वे नराधिपान् ॥ १९

ते स्वयं बाह्यन्तोऽश्वं न पाहि पाहीति वादिन ।

व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसा २०

दुर्योधनस्तु कर्णेन पाल्यमानोऽभ्ययात्तदा ।

हृष्ट कन्यामुपादाय नगरं नागसाह्वयम् ॥ शांतिपर्व अ ४

नारद उवाच

आविष्कृतवल कर्णं श्रुत्वा राजा स मागध ।

आह्वयद्वैरथेनाजौ जरासन्धो महीपति ॥ १

तयो समभवद्युद्ध दिव्यास्त्रविदुषोर्द्वयो ।

युधि नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिवर्षतो ॥ २

क्षीणबाणौ विधनुषौ भग्नखड्गौ मही गतौ ।

बाहुभि समसज्जेतामुभावपि बलान्वितौ ॥ ३

बाहुरुष्टकयुद्धेन तस्य कर्णोऽथ युद्धत ।

विभेद सन्धि देहस्य जरया श्लेषितस्य हि ॥ ४

मविकार शरीरस्य दृष्ट्वा नवनिरात्मन ।

प्रीतोऽस्मीत्यब्रवीत्कर्णं वारमुत्सृज्य दूरत ॥ ५

प्रीत्या ददौ स कर्णाय मालिनी नगरीमय ।

अग्रेषु नरशार्दूलस राजाऽऽस्मीत्यपन्नजित् ॥ ६

पालयामास चम्पं च कर्णं परयत्नार्दन ।

दुर्योधनस्यानुमते तवापि विदित तथा ॥ ७

एव गम्यप्रतापेन प्रथित सोऽभवत्क्षिती ॥ ८ शांतिपर्व अ ५

क्षत्रियांच्या तत्कालीन चालीप्रमाणे कर्लिंगदेशांत चित्रागद नांवाच्या राजाच्या कन्येचे या सुमाराम स्वयंवर रचले गेलें. त्या स्वयंवराणिमित्त त्या राज्याच्या राजधानीचें राजपूर नगर, येथे अनेक राजे जमले. शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक, कपोतरोमा, नील, रुक्मी, सृगाल, अशोक, शतधन्वा, भोज इत्यादि अनेक पराक्रमी राजे तेथे जमले असून मगधाधीश जरासंध हा त्या वेळीं आपल्या पराक्रमाने साऱ्या भारतवर्षाचा सम्राट झालेला असल्यामुळे तो त्या राजमंडळांत नक्षत्रसमुदायांतल्या चंद्राप्रमाणे शोभत होता. उपस्थित राजमंडळांत पाण्डव नि यादव मात्र आलेले नव्हते. दुर्योधन या वेळी हस्तिनापूरच्या राजाचा युवराज असून कर्ण हा त्याचा सेनापति होता. या स्वयंवराप्रोत्थर्य युवराज दुर्योधन आपला सखा जो कर्ण त्याच्यावरोवर कर्लिंग राजनगरीत गेला. रीतीप्रमाणे स्वयंवर-मंडपांत राजमंडळ येऊन आपआपल्या अधिकारानुरूप आपआपल्या आसनांवर बसल्यानंतर ती राजकन्या योग्यवेळीं आपल्या एका सखीसह हातांत स्वयंवराची माळ घेऊन प्रविष्ट झाली. तत्कालीन रूढीप्रमाणे अनेक राजे लोकांचीं वर्णनें ऐकत व त्यांना डावलून ती दुर्योधनाचें सिंहासन उल्लंघून जात असतांना युवराज दुर्योधनाने तिला अडथळा केला, व वळानें तिला रथांत बसविलें व तिचें क्षत्रियोचित हरण केले. त्यावेळी एकच कोलाहल माजून सर्व उपस्थित राजे दुर्योधनावर चाल करून आले. तें पाहून दुर्योधनाच्या संरक्षणार्थ एकट्या कर्णाने त्या सर्व राजसमूहावर चाल केली व आपल्या अमोघ अस्त्रज्ञानाच्या प्रभावाने त्या सगळ्यांचा पराभव करून त्यांना पळतां भुई थोडी केली. कर्णाचा हा अभूतपूर्व पराक्रम पाहून त्या राजाच्या मनांत इतकी धास्ती निर्माण झाली की पळण्याशिवाय त्यांना दुसरी कोणतीही रणनीति मुचूं शकली नाही. कर्णाचा हा विलक्षण पराक्रम पाहतांच मगधाधिपति जरासंधाला त्याचें मोठें वैषम्य वाटलें व त्याने कर्णाला द्वंद्वयुद्धामाठी आव्हान दिलें. कर्णानेही तें आव्हान मोठ्या आनंदाने स्वीकारले. वस्तुतः जरासंधाशी द्वंद्व युद्धाचें आव्हान स्वीकारणे म्हणजे मृत्यूच्या वासलेल्या जवड्यांत उडी घेणेच होय असें त्यावेळी समजलें जाई. पण कर्णाने त्याची यत्किंचितही तमा न

वाळगना जरासधावर दिव्यास्त्राची वृण्ट करावयास प्रारंभ वेला
 शेवटी दोघाची शस्त्रास्ये सपत्न्यावर आपल्या आवडीचे मल्लयुद्ध
 तरणासाठी जरासधाने कर्णाला आव्हान दिले. कर्णानेही ते आव्हान
 स्वीकारले व मुबिब्यात वाढुनष्टक नावाचा डाव करून त्याने
 जरासधाला प्राणमवटात टाकल. प्रतिपक्षाला शिवणीपासून मधून
 चिह्न टाकणे ते ही केवळ वाहूच्या वळावर याला वाहूकष्टक' असे
 म्हणतात. जरासध कर्णाच्या मल्लयुद्धानील प्रावीण्याचा तो प्रकार
 पाहताच त्याला शरण गेला व त्याने त्याची मंत्री संपादन केली.
 कर्णाचे व आपले ह नपे झालेले मित्रत्व मदाचे रहावे म्हणून त्याच्या
 विक्रमाचे स्मारक चिन्ह या नात्याने जरासधाने त्याला 'मालिनी'
 नावाची नगरी अर्पण केली. कर्णाच्या जरासधावरील या विजयामुळे
 त्याच्या पराक्रमाच्या कीर्तीने सारे दिक्कोन गजून उठले. हा विजय
 कर्णाने प्राप्तगिः तरी मिळविला होता, पण त्याने मिळविलेला दुसरा
 विजय हा केवळ पृथ्वी जिंकण्याच्या उद्देशानेच, स्वतःच्या एकट्या
 भरंवशावर व ईर्ष्याने मिळविला होता. त्याच्या दुसऱ्या दिग्विज-
 याने दुर्योधनाला सन्या अथाने सम्राटपद दिले. इतकेच नव्हे तर
 धृतराष्ट्रापासची सारी कौरवराजसत्ता त्याच्या खड्गधारेच्या
 भरवशावर स्थिर आहे हे त्याने दुर्योधनाच्या व जगाच्याही दृष्टीने
 सिद्ध करून दाखविले. वनपर्वत त्याचे पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे

अनुजानीहि मा राजन् मभत्यवलचाहनम् ॥ १९

जेप्यामि पृथिवी राजन् सशैलवनकाननाम् ।

जिता च पाण्डवैर्भूमिश्चतुर्भिर्वलशालिमि ॥ २०

तामह ते विजेप्यामि एक एव न सद्यः ।

मम्पश्यतु मुदुर्वुद्धिर्भोष्मि कुरुकुलाधम ॥ २१

तच्छ्रुत्वा तु वचो राजन् वर्णस्य भरतपंथ ।

प्रीत्या परमया युक्त कर्णमाह नराधिप ॥ २४

धन्योऽभ्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे त्व महाबल ।

हितेषु वर्तसे नित्य सफल जन्म चाद्य मे ॥ २५

यदा च मन्यसे वीर सर्वशत्रुनिवर्हणम् ।

तदा निर्गच्छ भद्रं ते ह्यनुशाधि च मामिति ॥ २६

एवमुक्तस्तदा कर्णो धार्तराष्ट्रेण धीमता ।

सर्वमाज्ञापयामास प्रायान्निकमरिन्दम ॥ २७

प्रययौ च महेष्वासो नक्षत्रे शुभदैवते ।

शुभे तिथौ मुहूर्ते च पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २८

मङ्गलैश्च शुभैः स्नातो वाग्भिश्चापि प्रपूजितः ।

नादयन् रथघोषेण त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २९

— महाभारत, वनपर्व, अ. २५३

ततः कर्णो महेष्वासो वनेन महतावृतः ।

द्रुपदस्य पुरं रभ्यं हरोध भरतर्षभ ॥ १

युद्धेन महता चैनं चक्रे वीरं वशानुगम् ।

सुवर्णं रजतं चापि रत्नानि विविधानि च ॥ २

करं च दापयामास द्रुपदं नृपसत्तम ।

तं विनिर्जित्य राजेन्द्र राजानस्तम्य येऽनुगाः ॥ ३

तान् सर्वान् वशागांश्चक्रे करं चैनानदापयत् ।

अयोत्तरां दिशं गत्वा वने चक्रे नराधिपान् ॥ ४

भगदत्तं च निर्जित्य राधेयो गिरिमारुहत् ।

हिमवन्तं महाशैलं युध्यमानश्च शत्रुभिः ॥ ५

प्रययौ च दिशः सर्वान् नृपतीन् वशमानयत् ।

स हैमवतिकान् जित्वा करं सर्वानदापयत् ॥ ६

नेपालविषये ये च राजानस्तानवाजयत् ।

अवतीर्य ततः शैलात् पूर्वा दिशमभिद्रुतः ॥ ७

अट्टगान् वट्टगान् कलिङ्गांश्च धुण्डिकान् मिथिलानथ ।

मगधान् कर्कषण्डांश्च निवेश्य विषयेऽऽत्मनः ॥ ८

आवशीरांश्च योध्यांश्च अहिक्षत्रं च निर्जयत् ।

पूर्वादिशं विनिर्जित्य वत्सभूमिं तथाऽगमत् ॥ ९

वत्सभूमिं विनिर्जित्य केवलां मुत्तिकावतीम् ।

मोहनं पत्तनं चैव त्रिपुरी कासलां तथा ॥ १०

एतान् सर्वान् विनिर्जित्य वरमादाय सर्वश ।

दक्षिणा दिशमास्थाय कर्णो जित्वा महारथान् ॥ ११
रक्मिण दक्षिणात्येषु योधयामास सूतज ।

स युद्ध तुमुल कृत्वा रक्मो प्रोवाच सूतजम् ॥ १२
प्रीतोऽस्मि तत्र राजेद्र विजमेण बलेन च ।

न ते विघ्न करिष्यामि प्रतिज्ञा ममपालयम् ॥ १३
प्रीत्या चाह प्रयच्छामि हिरण्य यावदिच्छसि ।

समेत्य रक्मिणा कर्ण पाण्ड्य शैल च मोजामत् ॥ १४
स केरल रणं चैव नील चापि महीपतिम् ।

वेणुदारिमुत चैव ये चान्ये नृपमत्तमा ॥ १५
दक्षिणस्या दिशि नृपान् करान् सर्वान्दापयत् ।

शैशुपालं ततो गत्वा विजिग्ये सूननन्दन ॥ १६
पाश्वर्म्थाश्चापि नृपतीन् वशे चक्रे महाबल ।

आवन्त्याश्च वशे कृत्वा साम्ना च भरतर्षभ ।
वृष्णिनि नह सडगम्य पश्चिमामपि निर्जयत् ॥ १७

वाष्णी दिशमागम्य यावनान् बर्बरास्तथा ।
नृपान् पश्चिमभूमिस्थान् दापयामास वै करान् ॥ १८

विजित्य पृथिवी सर्वा स पूर्वापरदक्षिणाम् ।
सम्लेच्छाटविकान् वीर सपर्वतनिवासिन ॥ १९

भद्रान् रोहितकाश्चैव आग्नेयान् मालवानपि ।
गणान् सर्वान् विनिर्जित्य नीतिकृत् प्रहसन्निव ॥ २०

शशकान् यवनाश्चैव विजिग्ये सूननन्दन ।
नन्तजित्प्रमुखाश्चैव गणान् जित्वा महारथान् ॥ २१

एव स पृथिवी सर्वा वशे कृत्वा महारथ ।
विजित्य पुरुषव्याधरो नागसाह्वयमागमत् २२

तमागत महेष्वास घातैराष्ट्रो जनाधिप ।
प्रत्युद्गम्य महाराज स भ्रातृपितृबान्धव ॥ २३

अर्चयामास विधिना कर्णमाहवशोभिन्म् ।
आदरावयश्च तत् कर्म प्रीयमाणो जनेश्वर ॥ २४

यन्न भीष्मान्न च द्रोणान्न कृपान्न च वाल्हिकात् ।

प्राप्तवानस्मि भद्रं ते त्वत्त- प्राप्तं मया हि तत् ॥ २५
बहुना च किमुक्तेन दृष्टुं कर्णं वचो मम ।

सनाथोऽस्मि महाबाहो त्वया नाथेन मत्तम ॥ २६
न हि ते पाण्डवाः सर्वे कलामर्हन्ति षोडशीम् ।

अन्ये वा पुरुषव्याधर राजानोऽभ्युदितोदिताः ॥ २७
स भवान् धृतराष्ट्रं तं गान्धारीं च यशस्विनीम् ।

पश्य कर्णं महेष्वास अदितिं वज्रभृद्यथा ॥ २८
ततो हलहलाशब्दः प्रादुरासीद्विज्ञापते ।

हाहाकारश्च बहवो नगरे नागसाह्वये ॥ २९
केचिदेनं प्रशंसन्ति निन्दन्ति स्म तथा परे ।

तूष्णीमासंस्तथा चान्ये नृपास्तत्र जनाधिप ॥ ३०
एवं विजित्य राजेन्द्र कर्णः शस्त्रभृतां वरः ।

सपर्वतवनाकाशां ससमुद्रां सनिष्कुटाम् ॥ ३१
देशश्चावचैः पूर्णा पत्तनैर्नगरैरपि ।

दीपैश्चानूपसम्पूर्णैः पृथिवीं पृथिवीपते ॥ ३२
कालेन नातिदीर्घेण वशे कृत्वा तु पार्थिवान् ।

अक्षयं धनमादाय सूतजो नृपमभ्ययात् ॥ ३३
प्रविश्य च गृहं राजन्नभ्यन्तरमारिदम ।

गान्धारीसहितं वीरो धृतराष्ट्रं ददर्श सः ॥ ३४
पुत्रवच्च नरव्याधर पादौ जग्राह धर्मवित् ।

धृतराष्ट्रेण चाश्लिष्य प्रेम्णा चापि विसर्जितः ॥ ३५
तदाप्रभृति राजा च शकुनिश्चापि सौवलः ।

जानते निर्जितान् पार्थान् कर्णेन युधि भारत ॥ ३६
—महाभारत, वनपर्व अ. २५४

‘कर्णं दुर्योधनाला म्हेणाला की, हे राजा! मला आज्ञा दे. मी माझ्या सैन्याच्या भरंवशावर ही सर्व पृथ्वी जिंकून. बलशाली पाण्डवांनी ही पृथ्वी जिंकली. मी एकटा त्या पृथ्वीचा विजय करीन. कुरुकुला-धम दुर्बुद्धि भीष्माने माझा पराक्रम पाहावा. हें ऐकतांच अत्यंत प्रेमाने दुर्योधन कर्णाला म्हेणाला की, आज मी अत्यंत धन्य आहे.

तुझ्यासारखा बलवान् महापुरुष नेहमी माझ्या हिताची चिंता करतो ही मोठी ईश्वरी कृपाच होय यामुळे माझे जीवन सफल झाल्यासारखे वाटते ज्यावेळी तुला सोयीचे वाटेल त्या वेळी तू अवश्य जा याप्रमाणे दुर्योधनाने सांगितल्यावर शुभनक्षत्री नि शुभतिथीला स्वस्तिवाचन करून व सर्व प्रकारची मंगले करून कर्णाने ग्राह्यणाचे आशीर्वाद घेतले व आपल्या रथघोषाने त्रैलोक्य निनादित करीत तो दिग्विजयार्थ निघाला त्याने आपल्या सैन्याने प्रथम पाचालांना जिंकून राजा द्रुपदाजवळून मणि व रत्नाचा नि सुवर्णाचा पुष्कळ करभार घेतला त्या वेळी तर उत्तर दिशेकडील सर्व राजांना जिंकून मगदत्तालाही त्याने जिंकले नंतर हिमालयाच्या पायथ्याजवळची सर्व राज्ये जिंकून त्याचा कारभार घेतला नंतर नेपाळ, अग, बग, कलिंग, शुण्डिक, मिथिला, मगध इत्यादि देशांना जिंकून नंतर पूर्व दिशेचा त्याने विजय केला त्यानंतर दक्षिण दिशेकडे वळून रुक्मीप्रभृति राजांच्या जवळून करभार घेऊन नंतर पाण्ड्य, शल्य, केरळ इत्यादि राजावर त्याने विजय संपादन केला त्यानंतर पश्चिमेकडे वळून चेदिदेश, अवती, निरनिराळी गणराज्ये, इत्यादि त्याने जिंकली यादवांशी युद्ध करण्याच्या भानगडीत न पडता त्याने सामोपचारानेच त्याच्याशी युद्ध टाळले या प्रमाणे सर्व पृथ्वीचा दिग्विजय करून कर्ण ज्या वेळी हस्तिनापुरात परत आला त्या वेळी राजा दुर्योधन सर्वासह त्याला सामोरा गेला, व त्याचा थाटाने आदरसत्कार करून सर्वासमक्ष त्याने त्याला असे म्हटले की, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, वाल्हीक यांच्याकडून जे मला मिळाले नाही ते पद तू मला मिळवून दिले आहेस फार काय सांगावे, कर्णा, तुझ्यामुळे मी 'सनाथ' झालो आहे पाण्डव अथवा इतर पराक्रमी राजे तुझ्या पराक्रमाच्या सोळाव्या अशाची देखील बरोवरी करू शकत नाहीत महाराज धृतराष्ट्र व देवी गान्धारी यांचे तू दर्शन घे महेन्द्र ज्याप्रमाणे अदितीकडे जातो त्याप्रमाणे तू गांधारीचे दर्शन घे याप्रमाणे राजाने सांगताच अत पुरात जाऊन कर्णाने धृतराष्ट्र व गांधारी यांची भेट घेतली व पुत्राप्रमाणे त्याच्या पायावर मस्तक ठेविले धृतराष्ट्रानेही इतराप्रमाणेच त्याला हृदयाशी लावून

निरोप दिला. त्या दिवसापासून शकुनि व दुर्योधन कर्णाने पांडवांना जिंकलेच आहे असें मानूं लागले. कुरुपाण्डवांच्या महायुद्धांतही कर्णाच्या अशाच देदीप्यमान पराक्रमाची उदाहरणे आहेत. घटोत्कचासारख्या सर्वस्वी अजेय होऊन राहिलेल्या मायावी योद्ध्याला त्यानेच ठार मारलें. युधिष्ठिराच्या गळ्यांत धनुष्य टाकून त्याचा पराजय करण्याची जी प्रतिज्ञा आचार्य द्रोण पूर्ण करूं शकले नाहीत ती कर्णाने पूर्ण करून दाखविली आहे. इतकेंच काय, पण नकुलसहदेव व भीमसेनासारखा अद्वितीय योद्धाही त्याने आपल्या सेनापतित्वाच्या पूर्वाधातूच पराजित करून पाण्डवसेनेंतील पार्थ व श्रीकृष्ण सोडून इतर सर्व मोठमोठ्या योद्ध्यांना आपल्या पराक्रमाने चळवळां कांपावयास लावले आहे. पण कर्ण हा नुसताच पराक्रमी योद्धा असता तर तो एखादा राक्षस ठरून त्यांच्याविषयी अलौकिक आकर्षण खात्रीने निर्माण झालें नसतें. तसें तें निर्माण झालें याचें कारण अलौकिक पराक्रमावरोवरच अनेक दिव्य अभिजात गुण त्याच्या ठिकाणी होते. महारथी कर्ण हा जसा पराक्रमी, त्याचप्रमाणें तो महान् दानशूर, तपस्वी व ब्राह्मण्य होता. महाभारताच्या आदिपर्वांत त्याच्या तपस्येचें व व्रतनिष्ठतेचें वर्णन पुढीलप्रमाणे आढळतें.

आपृष्ठतापादादित्यमुपातिष्ठत वीर्यवान् ॥ २५

तस्मिन्काले तु जपतस्तस्य वीरस्य धीमतः ।

नादेयं ब्राह्मणेष्वासीत्किंचिद्वनु महीतले ॥ २६

—महाभारत, आदिपर्व अ. १११

रोज सकाळी कर्ण नदी तटाकावर जाऊन सूर्याकडे पाहत त्याची उपासना करी. समोरचें ऊन पाठीवर येऊन पाठ चांगली तापून निघेपर्यंत त्याची ही उपासना चालत असे. त्या त्याच्या तपश्चर्येच्या वेळीं ब्राह्मणांना अदेय असें त्याच्या जवळ कांहीही नसे.

कर्णाचा वध झाल्यावर त्याचें असेच वर्णन कर्णपर्वांतही केलेलें आढळतें.

हतो वैकर्तनः कर्णः सपुत्रः सहवाहनः ।

अयिनां पक्षिसंघस्य कल्पवृक्षो निपातितः ॥ ४४

ददानीत्येव योज्योचन नास्तीत्यर्थितोर्जयभिः ।

सद्भिः सदा सत्पुरुषः स हतो द्वैरथे वृष ॥ ४५
यस्य ब्राह्मणसात्सर्वं वितमासीन्महात्मनः ।

नादेयं ब्राह्मणेष्वासीद्यस्य स्वमपि जीवितम् ॥ ४६
सदा स्त्रीणां प्रियो नित्य दाता चैव महारथः ।

स वै पार्थास्त्रनिर्दग्धो गतः परमिका गतिम् ॥ ४७

—महाभारत, वर्णपर्व अ. १४

वैकर्तन कर्ण मेला याचा अर्थ आज याचकरूपी पक्ष्याच्या थव्यांचा कल्पवृक्षच अर्जुनाने तोडून खाली पाडला आहे. ज्याने केवळ 'देतो' असा एकच शब्द याचकांना ऐकविला 'नाही' असा शब्द कधीही ऐकविला नाही. सज्जनांकडून जो नेहमी सत्पुरुषच म्हणविला गेला तो कर्ण आज सपला. ज्याचे सर्व वित्त केवळ ब्राह्मणासाठीच होतें व वित्तच काय पण ज्याचे जीवितदेखील ब्राह्मणांना अदेय म्हणून नव्हतें तो वैकर्तन आज सपला. जो स्त्रियांना अत्यंत प्रिय, महान् दाता, व थोड्या महारथी म्हणून विख्यात होता तो आज अर्जुनाच्या अस्त्राने दग्ध होऊन परम गतीला गेला प्रत्यक्ष भगवान् श्रीकृष्णांनीही कर्णाच्या ज्ञानामवधी व विचक्षणतेसंबंधी पुढीलप्रमाणे उद्गार काढले आहेत:—

उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदपारगाः ।

तत्त्वार्थं परिपृष्टाश्च नियतेनानसूयया ॥ ६

त्वमेव कर्ण जानासि वेदवादान् सनातनान् ।

त्वमेव धर्मशास्त्रेषु सूक्ष्मेषु परिनिष्ठितः ॥ ७

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १४०

‘हे राधेया! तू शुद्ध अतःकरणाने व्रतस्थ राहून वेदविद्येत पारंगत असलेल्या ब्राह्मणांची सेवा करून त्यांच्या जवळून रहस्यज्ञान प्राप्त करून घेतले आहेस. सनातन वेदविद्येचें तुला यथार्थ ज्ञान असून धर्मशास्त्राचें सूक्ष्म रहस्य कळून घेण्यासाठी तू अपार परिश्रम केले आहेस.’

श्रीकृष्णांसारख्या व्यक्तीने ज्याच्यासंबंधी हे उद्गार काढावे त्या व्यक्तीची महत्ता तशीच असली पाहिजे यांत शंका नाही.

कर्णाच्या सर्व सद्गुणांत त्याची अद्वितीय दानशूरता नेहमीच देदीप्यमान तेजाने तळपून उठलेली आहे.

अलौकिक दानशूरत्व

कर्ण दानी होता याचा अर्थ त्याच्यापेक्षा अधिक संपत्ति कुणी कुणाला दिली नसेल असे नाही. मनुष्य जेव्हा एखाद्या विशेष गोष्टींत सर्वथेष्ट म्हणून समजला जातो, तेव्हा त्याच त्या वावतीतलें खरें महत्त्व जीवितापेक्षाही तो ती वाव अधिक मोलाची समजता व तिच्यासाठी प्रसंगां आपल जीवितही पणास लावावयास सिद्ध असतो यांत आहे. कर्णाची दानशूरताही अशाच स्वरूपाची महाव्रताची वाव ठरलेली आहे. महाकवि कालिदासाने असें म्हटलें आहे की 'हेमन्तः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा' सुवर्णाची खरी परीक्षा अग्नीतच होते. त्याचप्रमाणे ज्या गोष्टींच्यामुळे एखादी व्यक्ति महापुरुष ठरते त्या गोष्टीसंबंधीच्या तिच्या निष्ठेची परीक्षाही आपत्तीच्या भट्टीत जीवित की व्रत असा प्रश्न उत्पन्न होऊन त्यांत जीविताऐवजी व्रताची वाजूच अधिक महत्त्वाची ठरण्यांत होत असते. कर्णाच्या आयुष्यांतही त्याच्या दानवीरतेचें सुवर्ण अशाच आपत्तीच्या अग्निपरीक्षेतून तावून सुलाखून बाहेर पडलेलें आहे. म्हणूनच त्यासंबंधी तो केवळ अद्वितीय होऊन राहिलेला आहे. अनेकांचे नेत्र ज्यामुळे स्तिम्भित झाले आहेत तो प्रसंग असा त्याच्या दातृत्वांचा लाभ घेऊन, त्याच्या घातक क्रोधापासून अर्जुनाचें संरक्षण करावें अशी इच्छा अर्जुनाचा पिता देवराज इंद्र याला झाली. इंद्राला हें माहीत होतें की कर्णाच्या अंगाजवळ जन्मतःच त्याला लाभलेलें सहज कवच आहे नि देदीप्यमान कुंडलें त्याच्या कानांना शोभवीत आहेत, तोंवर अर्जुनाला त्याचा पूर्ण निःपात करतां येणें शक्य नाही. कर्णाच्या अंगांतील कवच व त्याचीं कुंडलें हीं अमृतापासून उत्पन्न झालेलीं असून त्यामुळे तो अवध्य आहे अशी समजूत असे. कपटाने या दोन्ही वस्तु कर्णजिवळून काढून घ्यावयाचें देवेंद्राने ठरविलें. त्या वस्तु कर्णजिवळून काढून घ्यावयाचा केवळ एकच मार्ग होता व तो म्हणजे ब्राह्मणवेपाने कर्णजिवळ त्यांची याचना करणें हा होय. कर्णाचा नियम माहीत असल्यामुळे

त्याच्या सूर्योपासनेच्या वेळीच देवेद्राने आपला वेत सिद्धीस न्यावयाचे ठरविले. इद्राने हा वेत आपल्याकडून गुप्त ठेवण्याची शक्य ती सारी दक्षना घेतली. पण शेवटी त्या गुप्ततेला वाचा फुटून कर्णाचे वडील सूर्यनारायण याना ती वार्ता कळली. देवराज इद्र आपल्या पुत्राच्या सरक्षणासाठी कर्णाचा मर्बनाश करावयास मिद्ध आहेत हे पाहताच सूर्याला स्वतःच्या पुत्राविषयी मोठा कळवळा उत्पन्न झाला. इद्राचा हा वेत कर्णाला आधीच कळवून त्याला सावध करावे या हेतूने इद्र येण्याच्या आघल्याच दिवशी सूर्य त्याच्या स्वप्नात ब्राह्मणवेपाने येऊन कर्णाला इद्राचे हे कपट सांगून सचेत करू लागला तो म्हणाला की

कण मद्वचन तात दृणु सत्यमृता वर ।

द्रुवतोऽयं महाराहा सीहृदात् परम हितम् ॥ १०

उपायान्यति शत्रुत्वा पाण्डवाना हितेऽसया ।

ब्राह्मणछद्मना कर्णं कुण्डलोपजिहीर्षया ॥ ११

विदितं तेन शीलं ते सवस्य जगतस्तथा ।

यथा त्वं भिक्षितं सद्भिर्दंदास्येव न याचसे ॥ १२

त्वं हि तात ददास्येव ब्राह्मणेभ्यः प्रयान्तिताम् ।

वित्तं यच्छान्यदप्याहुन प्रत्यारयासि कस्यचित् ॥ १३

त्वां तु चैवविधं चात्वा स्वयं वै पाकशासन ।

आगन्तां कुण्डलार्थाय क्वच चैव भिक्षितुम् ॥ १४

तस्मै प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया ।

अनुनेयं परं शक्त्या श्रेय एतद्वि ते परम् ॥ १५

कुण्डलार्थे ब्रुवस्तात कारणं बहुभिस्त्वया ।

अन्यैर्बहुविधैर्वित्तैः सन्निवार्यं पुनः पुनः ॥ १६

रत्नं स्त्रीभिस्तथा गोभिर्धनैर्बहुविधैरपि ।

निदर्शनैश्च बहुभिः कुण्डलेऽप्यु पुरन्दर ॥ १७

यदि दास्यसि कर्णं त्वं सहजे कुण्डले शुभे ।

आयुषं प्रक्षयं गत्वा मृत्योर्विशमपैष्यसि ॥ १८

क्वचनेन समायुक्तं कुण्डलाभ्यां च मानद ।

अवध्यस्त्वं रणेऽरीणामिति विद्धि वचो मम ॥ १९

अमृतादुत्थितं ह्येतदुभयं रत्नसम्भवम् ।

तस्माद्रथं त्वया कर्ण जीवितं चेत्प्रियं तव ॥ २०

—महाभारत, वनपर्व अ. ३००

‘हे कर्णा! उद्यां मकाळी पाण्डवांचें हित साधण्याच्या इच्छेने ब्राह्मणाचा वेप घेऊन कपटी इंद्र तुझ्याजवळ येऊन कवचकुण्डलांची भिक्षा मागणार आहे. याचकांना व त्यांतून विरोधतः ब्राह्मणांना कधीही ‘नाही’ न म्हणण्याच्या तुझ्या अपूर्व व्रताची इंद्राला पूर्ण कल्पना असल्यामुळे तुझ्या विनाशाचें हें कारस्थान त्याने शिजविलें आहे. पण त्याचें हें कपट समजल्यामुळे मला तुझ्याविषयी चिंता वाटून केवळ प्रेम म्हणून मी या वेपाने स्वप्नांत तुझी गांठ ध्यावयास बुद्ध्याच आलों. इंद्राने यासंबंधी तुला कितीही आग्रह केला तरी हवीं ती कारणे दाखवून तूं त्याला निराश कर. रत्नें, स्त्रिया, वाटेल तें धन अथवा इतर कांहींही तूं त्याला देऊं कर. पण कवच नि कुंडलें देऊं नकोस. हीं कवचकुंडले तुला जन्मापासूनच लाभलीं असून तीं तू इंद्राला दिलींस तर तुला मृत्यु प्राप्त झाल्यावांचून राहणार नाही. जांवर तूं या सहज कवचकुंडलांनी युक्त आहेस, तीं- वर शत्रु तुला युद्धांत मारूं शकत नाहीत. तू केवळ अवध्य आहेस. तुझीं कवचकुंडले अमृतापासून उत्पन्न झालेलीं असून देवांची दुर्लभ देणगी म्हणून तू या वस्तूंना जपलें पाहिजेस. तुला स्वतःच्या जीवि- ताची कांही आस्था असले तर मी सांगतो त्याकडे नीट लक्ष दे व त्याप्रमाणे वाग. कर्णाने हें ऐकतांच त्याला मोठें आश्चर्य वाटलें. त्याने विचारले की माझ्याविषयी इतकें अपरंपार प्रेम वाळगणारे आपण कोण आहांत? त्या ब्राह्मणाने कर्णाला सांगितलें की मी सूर्य असून मी तुझ्या हितासाठी तळमळावे असाच तुझा व माझा संबंध ईश्वरेच्छेने प्रस्थापित झालेला आहे. तो संबंध काय आहे हें मला सांगतां येत नाही. पण माझ्या अंतःकरणांत तुझ्याविषयी स्वाभाविक प्रेम नांदत असून तुझ्या कल्याणाची सतत चिंता वाहणें व त्यासाठी खटपट करणें हे माझें परम कर्तव्य आहे. कर्णाने सूर्य ही अक्षरें कानांवर पडतांच त्या ब्राह्मणाला साष्टांग वंदन केलें व विनयाने हात जोडून तो म्हणाला.

प्राप्स्यामि परमं लोके यशः स्वर्ग्यमनुत्तमम् ।

जीवितेनापि मे रक्षया कीर्तिस्तद्विद्धि मे व्रतम् ॥ ३८
सोऽहं दत्त्वा मघवते भिक्षामेतामनुत्तमाम् ।

ब्राह्मणच्छद्मिने देव लोके गन्ता परां गतिम् ॥ ३९

— महाभारत, वनपर्व अ. ३००

सर्वं चराचरांचे स्वामी भगवान् सूर्यनारायण माझ्या हिताची काळजी वाहतात व मला हितोपदेश करावयास येतात ही जशी अत्यंत भाग्याची गोष्ट आहे त्याचप्रमाणे त्यांचा तो उपदेश मी प्रत्यक्ष आचरू शकत नाही ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आपणावर माझी अत्यंत निष्ठा आहे. अविनयाची क्षमा अमावी. मी आपल्याला साष्टांग वंदन करतो. पण माझी आपल्या चरणाजवळ अशी नम्र प्रार्थना आहे की, आपलें माझ्यावर यत्किंचितही प्रेम असेल तर माझ्या व्रतापामून आपण मला भ्रष्ट करू नये. याचक म्हणून माझ्या दारी आलेल्या ब्राह्मणाला त्याने जर माझे प्राण मागितले तर मी ते सुद्धा देईन. पण माझ्या दारांतून विन्मुख म्हणून जाऊं देणार नाही असें माझे व्रत आहे. प्रत्यक्ष देवराज महेंद्र जर ब्राह्मणाचा वेप घेऊन माझ्या दारी भिक्षा मागावयास येत असेल तर माझ्यासारख्या मानवाचें भाग्यच उजळलें म्हटलें पाहिजे. त्रैलोक्याचा राजा भिकारी होऊन माझ्या दाराशी उभा राहिला असता, त्याच्यासारख्याला विन्मुख जाऊं देणें मला शोभेल काय ? माझी त्रिभुवनविख्यात कीर्ति ज्यामुळे नष्ट होणार नाही असें वागणें हेंच याप्रसंगीं माझे कर्तव्य आहे. ब्राह्मणवेपवारी इंद्राला मी अवश्य कवचकुंडलांची भिक्षा देईन. मरण जगांत कोणाला चुकलें आहे ? माझ्यासारख्या वीरांना यद्य कलंकित करून जगण्यापेक्षा आपल्या यशाने व कीर्तीने मान्या त्रिभुवनांचे दिक्कोन गर्जवून लाभणारे मरण अधिक देदीप्यमान व श्रेयस्कर वाटतें. बल व वृत्तासुर यांना ठार मारणारा पराक्रमी इंद्र माझ्या दारी भिक्षेकरी म्हणून उभा राहतो ही कल्पनाच माझ्या मनाला इतका मोह पाडते की माझ्यावर केवढेही संकट येऊन कोसळणार असलें तरी मी कवच नि कुंडलें दान म्हणून इंद्राला दिल्याविना राहणार नाही. पाण्डवांच्या

हितासाठी का होईना पण इद्रासारख्या ममय देवाधिदेवालाही कपटाचा व लाचारीचा मार्ग स्वीकारावा लागला यात त्याची अपकीर्ति होणार आहे उलट सर्वनाश दिसत असतानाही मी मान माझे व्रत सोडले नाही ही माझी कीर्ति सगळ्या जिभुवनात पसरणार आहे असा मगल क्षण कोणाच्याही आयुष्यात क्वचितच उगवतो तो मी कधीतरी व्यर्थ दवडीन काय? प्राण गमावूनही मी अव्यय कीर्ति संपादन करीन कीर्तिहीन मनुष्य जिवंत अमला तरी वस्तुतः तो मेलेलाच अमतो व कीर्तिवन्तालाच स्वर्गाचा विजेता होण्याचा मान मिळतो कीर्ति ही कर्तृत्ववान् पुरुषाला जीवन देणारी मानाच होय कीर्तिहीन जीवन म्हणजे मृताचे जीवन ते कसले जीवन? प्रत्यक्ष मरणच ते! एक जुनी म्हण आहे व ती प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवानेच प्रचलित केली असे मी ऐकले आहे कीर्ति हेच मनुष्याचे खरे आयुष्य होय! हीच ती म्हण होय पुरुषाचे सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, त्याचा सर्वश्रेष्ठ आधार, त्याचा सर्वश्रेष्ठ जीवनरम म्हणजे त्याची देदीप्यमान विमल कीर्तिच होय म्हणून मा म्हज कवचकुंडलाचे दान करून शाश्वत कीर्तीचा मदाचा लाभ करून घेईन इद्र ब्राह्मण म्हणून येतो आहे ना? मग त्याच्यासारख्या अतिथीला ईप्सित वस्तूचे यथावत् दान करणे हच माझ कर्तव्य ठरते ते दान केल्यानंतर सग्नमात मी कवचहीन स्थितीतही अत्यंत दुध्मर पराक्रम प्रकट करून इतरांना अगम्य असे कर्म करून दाखवीन सग्नमात मी सर्व शत्रूंचा पराभव करीन भयभीताना अभय देईन जीवदानाची याचना करणाऱ्यांना ऐन युद्धाच्या धुमश्चक्रीतही वाचवीन वृद्ध, बाल नि ब्राह्मण यांची महान् सकटापासून मुक्तता करून अद्वितीय यश व स्वर्गाची प्राप्ति करून घेण्याकरिता अति प्रबळ शत्रूने पेटविलेल्या रणसग्नमाच्या महायज्ञात स्वतःच्या शरीराचे व जीविताचेही हवन करून शाश्वत अमरपद मी प्राप्त करून घेईन जीवित की कीर्ति हा पेच माझ्यापुढे तुम्ही टाकला आहे. कीर्ति कलकित करून निलाजरे व भ्याड जीवन मी पत्करोत नाही तर व्रतपालन करून जीवनाच्या विनिमयाने मिळणारी शाश्वत कीर्तीच मी पत्करतो. देवद्राचा मी मान करीन त्याची भिक्षा मी

त्याला अवश्य देईन. दादूकडून मला मरण आलें तरी चालेल. पण देवेंद्राचा 'वरदाता' ही कीर्ति मिळवून अन्ती थेंढलोक प्राप्त करून घेण्याचा लाभलेला परम मंगल असा हा क्षण मी कधीही व्यर्थ दवडणार नाही."

कर्णाचा हा हटवाद ऐकतांच मूर्खाला तो अहंकार वाटला. पण त्याचें अपत्यप्रेम जागृत होऊन त्याने कर्णाला फिरून मोठ्या कळ-
वळ्याने उपदेश करावयास प्रारंभ केला. तो म्हणाला की,

माऽहितं कर्णं कार्पोस्त्वमात्मनः सुहृदां तथा ।

पुत्राणामय भार्याणामघो मातुरथो पितुः ॥ १

शरीरस्याविरोधेन प्राणिनां प्राणभृद्वर ।

इष्यते यशसः प्राप्तिः कीर्तिश्च त्रिदिवे स्थिरा ॥ २

यस्त्वं प्राणविरोधेन कीर्तिमिच्छसि शाश्वतीम् ।

सा ते प्राणान् समादाय गमिष्यति न संशयः ॥ ३

जीवतां कुर्वते कार्यं पिता माता सुतास्तथा ।

ये चान्ये बान्धवाः केचिल्लोकेऽस्मिन् पुरुषर्षभ ॥ ४

राजानश्च नरव्याघ्र पौरुषेण निबोध तत् ।

कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्य महाद्युते ॥ ५

मृतस्य कीर्त्या कीं कार्यं भस्मीभूतस्य देहिनः ।

मृतः कीर्तिं न जानीते जीवन् कीर्तिं समश्नुते ॥ ६

मृतस्य कीर्तिर्मर्त्यस्य यथा माला गतायुषः ।

अहं तु त्वां ब्रवीम्येतद् भक्तोऽसीति हितेप्सया ॥ ७

भक्तिमन्तो हि मे रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना ।

भक्तोऽयं परया भक्त्या भामित्येव महामुज ॥ ८

ममापि भक्तिरुत्पन्ना स त्वं कुरु वचो मम ।

अस्ति चात्र परं किञ्चिदध्यात्मं देवनिमित्तम् ।

अतश्च त्वां ब्रवीम्येतत् त्रियतामविशङ्कया ॥ ९

देवगुह्यं त्वया ज्ञातुं न शक्य पुरुषर्षभ ।

तस्मान्नाख्यामि ते गुह्यं काले वेत्स्यति तद्भवान् ॥ १०

पुनरुक्तं च वक्ष्यामि त्वं राघवेय निबोध तत् ।

माऽस्मै ते कुण्डले दद्या भिक्षिते वज्रपाणिना ॥ ११

शोभसे कुण्डलाभ्या च रचिराभ्या महाद्युते ।

विशाखयोर्मध्यगत शशीव विमले दिवि ॥ १०
कीर्तिश्च जीवत साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत् ।

प्रत्यारयेयस्त्वया तात कुण्डलार्थे मुरेश्वर ॥ ११
शक्या बहुविधैर्विधै कुण्डलेप्सा त्वयाजघ ।

विहन्तु देवराजस्य हेतुयुक्तं पुन पुन ॥ १२
हेतुमदुपपन्नार्थैर्मभिर्धैर्यकृतभूषणै ।

पुरन्दरस्य कर्णं त्व बुद्धिमेतामपानुद । १३
त्व हि नित्य नरव्याघ्र स्पर्धसे सव्यसाचिना ।

सव्यसाची त्वया चेह युधि शूर ममेष्यति ॥ १४
न तु त्वामर्जुन शक्र कुण्डलाभ्या समन्वितम् ।

विजेतु युधि यद्यस्य स्वयमिन्द्र सग्या मवेत् ॥ १५
तस्मान्न देये शक्र य त्वयैते कुण्डले शुभ ।

सङ्ग्रामे यदि निजैतु कर्णं कामयसेऽर्जुनम् ॥ १६

—महाभारत वनपर्व अ ३०

‘ह्या कृत्यान् अभिमानाच्या वृथा भरीस पडून तू स्वतः तर शोकात पडणार आहेसच पण तुझे पालनपापण करणारे आई बाप, स्त्रिया, मुले व तुझ्या पराक्रमावर आपल्या वैभवमदिराची सुखस्वप्ने पाहणारे तुझे सर्व मुहद् कायमच्या दुखात पडणार आहेत त्यांचे अहित धडून येण्यासारखे कृत्य करण्यात तू काय साधशील? स्वतःच्या शरीराशी व प्राणाशी विनाकरण खेळ न करता जगात अभूतपूर्व पराक्रम प्रकट करून तुला यश कीर्ति व स्वर्गातले उच्चतम स्थानही मिळविता येईल जिवत राहिलाम नर कीर्तीचे अनेक प्रसंग तुला साधता येतील प्राण गमावून कीर्ति संपादन करण्याचा तू जो विनाकारण हट्ट धरला आहेस तो जगातील व्यवहारवादी विचक्षण लोकांच्या मत केवळ अहकागे मूर्खपणाच ठरेल त्यानं तुझे प्राण तर जातीलच पण कीर्तिही हाणार नाही जे जिवत राहतात ते आपल्या सर्व नातलगानां मुख देत असतात व विनाकारण प्राण न गमवता आजपर अनेक राजांनी आपल्या देदीप्यमान पराक्रमाने भरवशावर शिवत कीर्ति संपादन केली आहे हे ते जस्यो वर्णा,

महंन एकदां देहाची राख झाल्यावर तुझ्या कीर्तीच्या आनंदाचा तुला काय उपयोग होणार आहे? जिवंत असतांना कीर्ति झाली तर तिच्यामुळे आत्मसमाधानाचें सुख तरी अनुभवता येत असतें. पण मेल्यावर कीर्तीचा उपयोग काय? उत्तम फुलांची माळ जशी प्रेताला घालण्यापासून कांही एक फायदा नाही त्याचप्रमाणे मेल्यानंतर लाभणाऱ्या कीर्तीचा कांही उपयोग नाही. तूं माझा भक्त आहेस; तुझ्या हितासाठी खपणें हें माझे कर्तव्य आहे. तूं माझी निष्ठेने मत्तन उपासना करीत असल्यामुळे माझ्या मनांत तुझ्याविषयी उत्कट प्रेम उत्पन्न झालें आहे. शिवाय, कर्णा, तुझ्या व माझ्यांत असा कांही नाजूक व ईश्वरी इच्छेने उत्पन्न झालेला पण तुला न सांगतां येण्यासारखा संबंध आहे कीं तो लक्षांत घेतां तुझ्या हिताची खटपट करणें हें माझे कर्तव्य ठरतें. तुझ्या व माझ्या संबंधाची हो गोष्ट केवळ दैवी स्वरूपाची असून ती तुला कळणें शक्य नाही व मलाही तुला ती सांगतां येणार नाही. योग्य काळीं व योग्य वेळीं ती तुला कळेल. फक्त आड-रानांत न शिरतां व तें गूढ उकलण्याचा प्रयत्न न करतां पुन पुन. जें मी तुला सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे तें अवश्य आचरणांत आण इंद्राने कितीही आग्रह केला तरी कवचकुंडलें त्याला देऊं नकोस. कर्णा, तुझा वदनचंद्र विशाखा नक्षत्राच्या दोन ताऱ्यांच्या मध्यभागी जसे चंद्रावय शोभाचें त्याप्रमाणें या दोन कुण्डलांनी शोभतो. स्वार्थाध व तुझ्याशीं कपट करावयास उद्युक्त झालेल्या इंद्राचें कारस्थान तूं कधीही यशस्वी होऊं देऊं नकोस. तो मोठा देवांचा राजा झाल्या तरी त्याला तुझ्या जीवनाशी असा भयानक खेळ खेळण्याचें काय कारण आहे? महेंद्र मोठा लाघवी आहे. तो तुला काय वाटेल तें मांगून फसविण्याचा प्रयत्न करील. पण तूंही अतिशय बुद्धिमान् आहेस. इंद्राच्या युक्तिवादाच्या जाळ्यांत न अडकतां त्याचा युक्तिवाद तूं त्याच्यावर उलटवूं शकशील मी तुला ज्वरी गोष्ट सांगतां. हे नर-व्याघ्रा! तूं नेहमीं सवप्रामाची धनंजयाशीं स्पर्धा करीत असतोस. त्याच्या विनाशाची प्रतिज्ञाही तूं केलेली आहेस. लवकरच जें कुरुपांडवांचें राज्यासाठीं भयंकर युद्ध होणार आहे त्यांत सवप्रामाची धनंजय व तूं यांचें द्वंद्वयुद्ध होईल. तुझ्या कवचकुंडलांच्या दिव्यतेत

अशी विलक्षण शक्ति आहे की एकटा अर्जुनच काय पण अर्जुन व इद्रा असे दोघेही तुझ्यावर चाल करून आले तरी ते तुझा वध तर काय पण पराभवही करू शरुणार नाहीत म्हणून तुझी वचना करूनती कवचकुडले पळवावीत, अर्जुनाच्या हातून तुला ठार मारवावे असा इद्राचा ह्या खटपटीनील हेतु आहे अर्जुन इद्राचा मुलगा असल्यामुळे पुत्रप्रेमासाठी तो कोणतेही अकार्य करावयास पूर्णपणे सिद्ध आहे केवळ अभिमानाच्या भरीमपडून अर्जुनाला युद्धात ठार मारण्याची तू इतके दिवस उराशी बाळगलेली प्रतिज्ञा धुळीन मिळवणार आहेस काय ? जर तुला युद्धात अर्जुनाला जिंकण्याची अथवा ठार मारण्याची इच्छा असेल तर इद्राची निराशा कर कवचकुडले त्याला मुळीच देऊ नकोस !'

कर्णाने हे ऐकताच सूर्याला माण्टाग नमस्कार केला व सांगितले की —

भगवन्तमह भक्तां यथा मा वेथ गापते ।

तथा परमतिग्माशो नास्त्यदेव कवञ्चन ॥ १

न मे दारा न मे पुत्रा न चात्मा सुहृदो न च ।

तथेष्टा वै सदा भक्त्या यथा त्व गोपते मम ॥ २

इष्टाना च महात्मानो भक्ताना च न सशय ।

कुर्वन्ति भक्तिमिष्टा च जानीष त्व च भान्कर ॥ ३

इष्टो भक्तश्च मे कर्णो न चान्यद्वैवत दिधि ।

जानीत इति वै वृत्वा भगवानाह मद्विनम् ॥ ४

भूयश्च शिरसा याचे प्रसाद्य च पुन पुन ।

इति ब्रवीमि तिग्माशो त्व तु मे सन्तुमहंसि ॥ ५

विभेमि न तथा मृत्योर्यया विभ्येऽनृतादहम् ।

विशेषेण द्विजातीना सर्वेषा सर्वदा सताम् ॥ ६

प्रदाने जीवितग्यापि न मेऽनामिति विचारणा ।

यच्च मामात्य देव त्व पाण्डव फाल्गुन प्रति ॥ ७

व्येतु सन्तापज दु ख तव भान्कर माननम् ।

अर्जुन प्रति मा चैव विजेष्यामि रणेऽर्जुनम् ॥ ८

तवापि विदितं देव ममाप्यम्बलं महत् ।

जामदग्न्यादुपात्तं यत् तथा द्रोणान्महात्मनः ॥ ९

इदं त्वमनुजानीहि मुरथेष्ठ व्रतं मम ।

भिक्षते वज्रिणे दद्यामपि जीवितमात्मनः ॥ १०

—महाभारत, वनपर्व अ. २०२

‘भगवंता, या आपल्या भक्तांचे हित करण्याच्या उद्देशाने आपण जे श्रम घेतले ते आपल्या थोरवीला साजेसेच आहेत. आपली भक्ति जितकी मला प्रिय आहे तितकें माझे प्रेम वायकामुलें व माझे मुद्दद यांच्यावर तर नाहीच नाही; पण माझ्या स्वतःवर देखील नाही जे तुमची भक्ति करतात त्यांची ती भक्तीतील उत्कटता ऐकून आपण त्यांचें हित करण्याविषयीं नेहमीच तत्पर असतां. हा कर्ण आपला प्रिय भक्त आहे व आपल्यावांचून जगांत दुसरें कोणतेंही श्रेष्ठ दैवत तो मानीत नाही म्हणून त्यांचें हित करणें आपलें कर्तव्य आहे या आंतरिक जाणिवेनेच आपण हे श्रम घेतले आहेत हें मी ओळखतों व म्हणूनच आपल्याला वाईट वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट करावयाला माझे मन कचरतें. परंतु तेंच माझ्या नशिबीं आलें आहे हें माझे दुर्दैव होय. मी आपल्याला साष्टांग नमस्कार करून पुनःपुनः हात जोडून विनंति करतों कीं मी आपलें न ऐकल्यास आपण मला क्षमा करावी. मी जगांत जितका मृत्यूला भीत नाही तितका खोटें बोलण्याला व उच्चारलेली वाक्ये अथवा स्वीकारलेलें व्रत भ्रष्ट करावयास भीत असतां. सोगानें कां होईना पण सर्व प्राणिमात्रांच्या हितासाठी अखंड तळमळणाऱ्या ब्राह्मण जातीचें नांव सांगून माझ्या दाराशीं याचना करावयास उभ्या राहिलेल्या व्यक्तीच्या हृदयांत कपटाचें केवढेंही कालकूट भरलें असलें तरी कोणालाही ‘नाही’ न म्हणण्याचें व्रत स्वीकारलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला आपली प्रतिज्ञा खोटी कशी पाडतां येईल? देवद्वार तर मला फक्त कवचकुंडलेंच मागतो आहे. पण ब्राह्मणवेषाने म्हणून उभ्या राहिलेल्या इंद्राने मला माझे प्राण जरी मागितले तरीही मी ते त्याला देईन; पण विन्मुख जाऊं देणार नाही. येऊन जाऊन मी कवचकुंडलहीन झाल्यास तृतीय पाण्डव

अर्जुन युद्धात मला ठार मारील ही एकच तुम्हास भीति वाटत असेल तर ती व्यर्थ आहे कवचकुडलाच्या भरवशावर माझे अर्जुनाला जिकणे मुळीच अवलंबून नाही. माझ्या पराजमाच्या भरवशावर मी अर्जुनाला जिकू शकून तुम्हाला माझे दिव्य अस्त्रवळ माहीत नाही काय? आचार्य द्रोण व जमदग्निपुत्र भगवान् भार्गव-राम ह्यांच्या जवळून जे दिव्य अस्त्राचे ज्ञान मी संपादन केले आहे, त्याने चेतविलेल्या सहाराच्या प्रचंड अग्नीत एकाद्या क्षुद्र शलभ प्रमाणे अर्जुनाची राखरागोळी होऊन गेल्याखेरीज राहणार नाही परंतु माझे व्रत मान मी पाळणार व भिक्षेकरी इद्राला तो जे मागे ते देणार '

कर्णाचे हे उत्तर ऐकताच सूर्य अत्यंत कष्टी झाला त्या भक्त मनस्क अवस्थेत त्याने कर्णाला अखेरीस असे सांगितले की 'तुल जर माझे मुळीच ऐकावयाचे नसेल तर मी सांगतो न्यायद्वतीने तर इंद्राची इच्छा पूर्ण कर काही अटीवर तू कवचकुडले इद्राला दे पण मी तुला पुन्हा सांगतो की, कुडले जोवर तुझ्या कानात आहे तोपर्यंत तू अवध्य आहेस व अर्जुनाच्या हातून तुझा वध व्हावा हा दुष्ट भावनेनेच इद्र तुझ्याजवळ ही भिक्षा मागावयास येत आहे शक्य तोवर तू त्याचा टाळच पण तुला ते अगदी अशक्य वाटले तर इद्राच्या जवळून तू कवचकुडलाच्या मोवदल्यात त्याच्या दिव्य, अमोघ व प्रबळ शत्रूचा नाश करणारे शक्ति नावाचे आयुध तरी मागून घे देवराजाजवळ ही शक्ति अतिशय अद्भुत आहे ती एकदा शत्रूवर टाकली असता तो शत्रु केवढाही प्रबळ असला तरी ती त्याचा नाश केल्यावाचून राहत नाही व अशा सहस्रावधि शत्रूचा तिने नाश केला तरी ती पुन्हा इद्राच्या हातात येत असते तू जर ती शक्ति मागितलीस तर निदान शत्रुनाशाचे एक तर्ग अमोघ साधन तुझ्या हातात राहील' याप्रमाणे कर्णाशी वोलून स्वप्नातच सूर्य गुप्त झाले दुसऱ्या दिवशी सकाळी जप करीत असताना प्रकाशमान सूर्य-मडळाकडे पाहून कर्णाने रानीच्या स्वप्नाचा वृत्तांत खरा आहे काय असे विचाने असता सूर्यमडळापासून होय अशी वाणी बाहेर पडली ती ऐकताच मोठ्या ओत्मुक्याने कर्ण इंद्राची वाट पाहू

लागला. यानंतरच्या प्रसंगाचें वर्णन महाभारतकारांनी अतिशय सुंदर केलें आहे. तें पुढीलप्रमाणें:—

वैशंपायन उवाच ।

देवराजमनुप्राप्तं ब्राह्मणछद्मना वृतम् ।

दृष्ट्वा स्वागतमित्याह न द्रुवाघास्य मानसम् ॥ १

हिरण्यकण्ठीः प्रमदा ग्रामान् वा बहुगोकुलान् ।

किं ददामोति तं विप्रमुवाचाधिरथिस्ततः ॥ २

ब्राह्मण उवाच ।

हिरण्यकण्ठयः प्रमदा यच्चान्यत् प्रीतिवर्धनम् ।

नाहं दत्तमिहेच्छामि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम् ॥ ३

यदेतत्सहजं वर्म कुण्डले च तवानघ ।

एतदुत्कृत्य मे देहि यदि सत्यव्रतो भवान् ॥ ४

एतदिच्छाम्यहं क्षिप्रं त्वया दत्तं परंतप ।

एष मे सर्वलाभानां लाभः परमको मतः ॥ ५

कर्ण उवाच ।

अर्वानि प्रमदा गाश्च निवापं बहुवापिकम् ।

तत्ते विप्र प्रदास्यामि न तु वर्म सकुण्डलम् ॥ ६

वैशंपायन उवाच ।

एवं बहुविधैर्विषैर्याच्यमानः स तु द्विजः ।

कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत ॥ ७

सान्त्वितश्च यथाशक्ति पुजितश्च यथाविधि ।

न चान्यं स द्विजश्रेष्ठः कामयामास वै वरम् ॥ ८

यदा नान्यं प्रवृणुते वरं वै द्विजसत्तमः ।

तदैनमब्रवीद्भूयो राधेयः प्रहसन्निव ॥ ९

सहजं वर्म मे विप्र कुण्डले चामृतोद्भवे ।

तेनावध्योऽस्मि लोकेषु ततो नैतज्जहाम्यहम् ॥ १०

विशालं पृथिवीराज्यं क्षेमं निहतकण्टकम् ।

प्रतिगृह्णीष्व मत्तस्त्वं साधु ब्राह्मणपुङ्गव ॥ ११

कुण्डलाम्ब्यां विमुक्तोऽहं वर्मणा सहजेन च ।

गमनीयो भविष्यामि शत्रूणां द्विजसत्तम ॥ १२

चैशपायन उवाच ।

यदन्यं न वर वव्रे भगवान् पाकशासनः ।

ततः प्रहस्य कर्णस्त पुनरीत्यब्रवीद्वचः ॥ १३

विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मम प्रभो ।

न तु न्याय्य मया दातु तव शक्य वृथा वरम् ॥ १४

त्व हि देवेश्वर साक्षात्त्वया देयो वरो मम ।

अन्येषा चैव भूतानामीश्वरो ह्यसि भूतकृत् ॥ १५

यदि दास्यामि ते देव कुण्डले कवच तथा ।

वध्यतामुपयास्यामि त्व च शक्रावहास्यताम् ॥ १६

तस्माद्विनिमय कृत्वा कुण्डले वरं चोत्तमम् ।

हरस्व शक्र काम मे न दद्यामहमन्यथा ॥ १७

शक्र उवाच ।

विदितोऽहं रवेः पूर्वमायानेव तवान्तिकम् ।

तेन ते सर्वमाख्यातमेवमेतन्न सशयः ॥ १८

काममस्तु तथा तात तव कर्णं यथेच्छसि ।

वर्जयित्वा तु मे वज्रं प्रवृणीष्व यथेच्छसि ॥ १९

चैशपायन उवाच ।

ततः कर्णं प्रहृष्टस्तु उपसङ्गम्य वासवम् ।

अमोघा शक्तिमभ्येत्य वव्रे सम्पूर्णमानसः ॥ २०

कर्ण उवाच ।

वरमणा कुण्डलाभ्या च शक्ति मे देहि वासव ।

अमोघा शत्रुसघाना घातिनी पृतनामुखे ॥ २१

ततः सञ्चित्य मनसा मुहूर्तमिव वासव ।

शक्त्यर्थं पृथिवीपाल कर्णं वाक्यमथान्वीत् ॥ २२

कुण्डले मे प्रयच्छस्व वरं चैव शरीरजम् ।

गृहाण कर्णं शक्ति त्वमनेन समयेन च ॥ २३

अमोघा हन्ति शतशः शत्रून् मम करच्युता ।

पुनश्च पाणिमभ्येति मम दैत्यान् विनिघ्नतः ॥ २४

सेय तव करप्राप्ता हत्वैक रिपुर्मजितम् ।

गर्जन्तं प्रतपन्तं च मामेवैष्यति सूतज ॥ २५

कर्ण उवाच ।

एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तुं महाहवे ।

गर्जन्तं प्रपतन्तं च यतो मम भयं भवेत् ॥ २६

इन्द्र उवाच ।

एकं हनिष्यसि रिपुं गर्जन्तं बलिनं रणे ।

त्वं तु यं प्रार्थयस्येकं रक्षयते स महात्मना ॥ २७

यमाहुर्वेदविद्वांसो वराहंमपराजितम् ।

नारायणमचिन्त्यं च तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २८

कर्ण उवाच ।

एवमप्यस्तु भगवन्नेकवीरवधे मम ।

अमोघां देहि मे शक्तिं यथा हन्यां प्रतापिनम् ॥ २९

उत्कृत्य तु प्रदास्यामि कुण्डले कवचं च ते ।

निकृत्तेषु तु गात्रेषु न मे वीभत्सता भवेत् ॥ ३०

इन्द्र उवाच ।

न ते वीभत्सता कर्ण भविष्यति कथञ्चन ।

व्रणश्चैव न गात्रेषु यस्त्वं नानृतमिच्छसि ॥ ३१

यादृशस्ते पितुर्वर्णस्तेजश्च वदतां वर ।

तादृशेनैव वर्णेन त्वं कर्ण भविता पुनः ॥ ३२

विद्यमानेषु शस्त्रेषु यद्यमोघामसंशये ।

प्रमत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येवैषा पतिष्यति ॥ ३३

कर्ण उवाच ।

संशयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीमिमाम् ।

यथा मामात्थ शक्र त्वं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ ३४

वैशंपायन उवाच ।

ततः शक्तिं प्रज्वलितां प्रतिगृह्य विशाम्पते ।

धस्त्रं गृहीत्वा निशितं सर्वगात्राण्यकृन्तत ॥ ३५

ततो देवा मानवा दानवाश्च निकृन्तन्तं कर्णमात्मानमेवम् ।

दृष्ट्वा सर्वे सिंहनादान् प्रणेदुर्न ह्यस्यासीन्मुखजो वै विकारः ॥ ३६

ततो दिव्या दुन्दुभयः प्रणेदुः पपातोन्धैः पुष्पवर्षं च दिव्यम् ।

दृष्ट्वा कर्णं शस्त्रसङ्कृत्तगात्रं मुहुश्चापि स्मयमानं नृवीरम् ॥ ३७

वैशपायन उवाच ।

यदन्य न चर वव्रे भगवान् पावशासनः ।

तत प्रहस्य कर्णस्त पुनरीत्यब्रवीद्वच १३
विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मम प्रभो ।

न तु न्याय्य मया दातु तव शक्य वृथा वरम् ॥ १४
त्व हि देवेश्वर साक्षात्त्वया देवो वरो मम ।

अन्येषा चैव भूतानामीश्वरो ह्यसि भूतवृत् ॥ १५
यदि दास्यामि ते देव कुण्डले क्वच तथा ।

वध्यतामुपयास्यामि त्व च शत्रावहास्यताम् ॥ १६
तस्माद्विनिमय इत्वा कुण्डले वर्म चोत्तमम् ।

हरस्व शक्र काम मे न दद्यामहमन्यथा ॥ १७

शक्र उवाच ।

विदितोऽहं रवे पूर्वमायानेव तवान्तिकम् ।

तेन ते सर्वभारयातमेवमेतन्न सशयः ॥ १८

काममस्तु तथा तात तव कर्णं यथेच्छसि ।

वर्जयित्वा तु मे वऽर प्रवृणीष्व यथेच्छसि ॥ १९

वैशपायन उवाच ।

तत वर्णं प्रहृष्टस्तु उपसङ्गम्य वासवम् ।

अमोघा शक्तिमभ्येत्य वव्रे सम्पूर्णमानसः ॥ २०

शक्र उवाच ।

वर्मणा कुण्डलाभ्या च शक्तिं मे देहि वासव ।

अमोघा शत्रुसघाना घातिनी पृतनामुखे ॥ २१

तत सञ्चित्य मनसा भुहूर्तमिव वासव ।

शक्त्यर्थं पृथिवीपाल कर्णं वावयमथान्नवीत् ॥ २२

कुण्डले मे प्रयच्छस्व वर्म चैव शरीरजम् ।

गृहाण कर्णं शक्तिं त्वमनेन समयेन च ॥ २३

अमोघा हन्ति शतश शत्रून् मम करच्युता ।

पुनश्च पाणिमभ्येति मम दैत्यान् विनिघ्नतः ॥ २४

सेयं तव करप्राप्ता हृत्कैरिपुर्मुर्जितम् ।

गर्जन्तं प्रतपन्तं च मामेवैष्यति सूतजः ॥ २५

कर्ण उवाच ।

एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तु महाहवे ।

गर्जन्तं प्रपतन्तं च यतो मम भयं भवेत् ॥ २६

इन्द्र उवाच ।

एकं हनिष्यसि रिपुं गर्जन्तं दलितं रणे ।

त्वं तु यं प्रार्थयस्येकं रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७

यमाहुर्वेदविद्वांसो वराहमपराजितम् ।

नारायणमचिन्त्यं च तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २८

कर्ण उवाच ।

एवमप्यस्तु भगवन्नेकवीरवधे मम ।

अमोघा देहि मे शक्तिं यथा हन्यां प्रतापिनम् ॥ २९

उत्कृत्य तु प्रदास्यामि कुण्डले कवचं च ते ।

निकृत्तपु तु गात्रेषु न मे वीभत्सता भवेत् ॥ ३०

इन्द्र उवाच ।

न ते वीभत्सता कर्णं भविष्यति कथञ्चन ।

वणश्चैव न गात्रेषु यस्त्वं नानृतमिच्छसि ॥ ३१

यादृशस्ते पितुर्वर्णस्तेजश्च वदतां वर ।

तादृशेनैव वर्णेन त्वं कर्णं भविता पुनः ॥ ३२

विद्यमानेषु शस्त्रेषु यद्यमोघामसंशये ।

प्रमत्तो भोक्ष्यसे चापि त्वय्येवैषा पतिष्यति ॥ ३३

कर्ण उवाच ।

संशयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीमिमाम् ।

यथा मामात्थं गच्छ त्वं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ ३४

वैशंपायन उवाच ।

ततः शक्तिं प्रज्वलितां प्रतिगृह्य विशाम्पते ।

शस्त्रं गृहीत्वा निशितं सर्वगात्राग्न्यकृन्तत ॥ ३५

ततो देवा मानवा दानवाश्च निकृन्तन्तं कर्णमात्मानमेवम् ।

वैशपायन उवाच ।

यदन्य न वग् वव्रे भगवान् पाकशासन ।

तत प्रहस्य कर्णस्त पुनरीत्यब्रवीद्वच ॥ १३

विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मम प्रभो ।

न तु न्याय्य मया दातु तव शक्य वृथा वरम् ॥ १४

त्व हि देवेश्वर साक्षात्त्रया देवो वरो मम ।

अन्येषा चैव भूतानामीश्वरो ह्यसि भूतकृत् ॥ १५

यदि दास्यामि ते देव कुण्डले कवच तथा ।

वध्यतामुपयास्यामि त्व च शक्रावहास्यताम् ॥ १६

तस्माद्विनिमय कृत्वा कुण्डले वर्म चोत्तमम् ।

हरस्व शक्र काम मे न दद्यामहमन्यथा ॥ १७

शक्र उवाच ।

विदितोऽहं रवे पूर्वमायानेव तवान्तिकम् ।

तेन ते सर्वभारयातमेवमेतन्न शक्य ॥ १८

काममस्तु तथा तात तव कर्णं यथेच्छसि ।

वर्जयित्वा तु मे वर प्रवृणीष्व यथेच्छसि ॥ १९

वैशपायन उवाच ।

तत कर्णं प्रहृष्टस्तु उपसङ्गम्य वासवम् ।

अमोघा शक्तिमभ्येत्य वव्रे सम्पूर्णमानस ॥ २०

कर्ण उवाच ।

वर्मणा कुण्डलाभ्या च शक्ति मे देहि वासव ।

अमोघा शत्रुसघाना धातिनी पृतनामुखे ॥ २१

तत सञ्चित्य मनसा मुहूर्तमिव वासव ।

शक्त्यर्थं पृथिवीपाल कर्णं वाक्यमथाब्रवीत् ॥ २२

कुण्डले मे प्रयच्छस्व वर्म चैव शरीरजम् ।

गृहाण कर्णं शक्ति त्वमनेन समयेन च ॥ २३

अमोघा हन्ति शतश शत्रून् मम करच्युता ।

पुनश्च पाणिमभ्येति मम दैत्यान् विनिघ्नत ॥ २४

सेय तव वरप्राप्ता हत्वेक रिपुर्भूजितम् ।

गर्जन्त प्रतपन्त च मामेवैष्यति सूतज ॥ २५

कर्ण उवाच ।

एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तुं महाहवे ।

गर्जन्तं प्रपतन्तं च यतो मम भयं भवेत् ॥ २६

इन्द्र उवाच ।

एकं हनिष्यसि रिपुं गर्जन्तं बलिन रणे ।

त्वं तु यं प्रार्थयस्येकं रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७

यमाहुर्वेदविद्वांसो वराहमपराजितम् ।

नारायणमचिन्त्यं च तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २८

कर्ण उवाच ।

एवमप्यस्तु भगवन्नेकवीरवधे मम ।

अमोघा देहि मे शक्तिं यथा हन्यां प्रतापिनम् ॥ २९

उत्कृत्य तु प्रदास्यामि कुण्डले कवचं च ते ।

निकृत्तपु तु गात्रेषु न मे वीभत्सता भवेत् ॥ ३०

इन्द्र उवाच ।

न ते वीभत्सता कर्णं भविष्यति कथञ्चन ।

व्रणश्चैव न गात्रेषु यस्त्वं नानृतमिच्छसि ॥ ३१

यादृशस्ते पितुर्वर्णस्तेजश्च वदतां वर ।

तादृशेनैव वर्णेन त्वं कर्णं भविता पुनः ॥ ३२

विद्यमानेषु शस्त्रेषु यद्यमोघामसंशये ।

प्रमत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येवैषा पतिष्यति ॥ ३३

कर्ण उवाच ।

संशयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीमिमाम् ।

यथा मामात्थ शक्र त्वं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ ३४

वैशंपायन उवाच ।

ततः शक्तिं प्रज्वलितां प्रतिगृह्य विशाम्पते ।

शस्त्रं गृहीत्वा निशितं सर्वगात्राण्यकृन्तत ॥ ३५

ततो देवा मानवा दानवाञ्च निकृन्तन्तं कर्णमात्मानमेवम् ।

दृष्ट्वा सर्वे सिंहनादान् प्रणेदुर्न ह्यस्यासीन्मुखजो वै विकारः ॥ ३६

ततो दिव्या दुन्दुभयः प्रणेदुः पपातोच्चैः पुष्पवर्षं च दिव्यम् ।

दृष्ट्वा कर्णं शस्त्रसङ्कृत्तगात्रं मुहुश्चापि स्मयमानं जृवीरम् ॥ ३७

ततश्चित्वा कवच दिव्यमद्भुतात्तयैवार्द्रं प्रददौ वासवाय ।

तथोत्कृत्य प्रददौ कुण्डले ते कर्णात्तस्मात् कर्मणा तेन कर्णं ॥ ३८

—महामारत, वनपर्व अ ३१०

'थोड्याच वेळाने एक अतिशय तेजस्वी ब्राह्मण याचक म्हणून कर्णाकडे आला तो इद्र आहे हे कर्णाने जरी ओळखले तरी त्याने आपणास ओळखले आहे याची ब्राह्मणास मुळीच जाणीव नव्हती कर्णानेही आपण त्यास ओळखले आहे याची मुळीच जाणीव न देता त्याचे स्वागत केले व प्रार्थना केली की, मी आपली प्रीणती इच्छा पूर्ण करावी अशी आपली इच्छा आहे? सुवर्णाप्रमाणे उज्ज्वल असलेल्या व नखाप्रमाणे मुदर कठभाग असलेल्या त्रिभुवनसुदरी स्त्रिया मी आपणास दासी म्हणून देऊ काय? अथवा म्हणाल तर हवे तितके गोळवाडे आपणास समर्पण करून गोधनाच्या दृष्टीने आपणास समृद्ध करू? हे ऐकताच त्या ब्राह्मणाने किंचित् स्मितहास्य केले व सांगितले की, या गोष्टीची ज्या याचकाला इच्छा असेल त्याची ती इच्छा पूर्ण करून तू त्यास सतुष्ट करू शकतोस पण हे सत्यव्रत कर्ण, तुझ्या-मारुत्या महापुरुषाजवळ अशा सामान्य गोष्टीची याचना करावयास मी आलेलो नाही मी अग्नी वस्तू मागावयास आलो आहे की जिचे नाव उच्चारताच तुझ्या हृदयाचा थरकाप होईल व दानीपणाची तुझी कीर्ति डळमळीत होईल हे महापुरुषा, जर तू खरोखरीच सत्यव्रत अमशील व नकाराला पाठ दाखविण्याचे तुझ व्रत तडीला नेण्याचे तुझ्यान घैर्य असेल तर तुझ्या अगावर विलसणारे हे सहज कवच व कुंडले तोडून मला दे सर्व लाभपेक्षा हा लाभ मला अत्यंत श्रेष्ठ वाटतो कर्णाने ते ऐकताच त्या ब्राह्मणाला सांगितले की, पृथ्वी, स्त्रिया, कायमची भूमि, गोधन, रत्ने असे काय हवे ते आपण मला मागितले तरी ते मी आपणास देऊ शकेन पण मलत्तीच गोष्ट आपण मागणेही शोभत नाही व मी ती आपणास देणेही योग्य नाही कर्णाने त्या ब्राह्मणाची पुष्कळ अभ्यर्थना केली, पण तो कशानेही वळत नाही हे पाहताच मदहास्य करून तो महारथी म्हणाला, हे विप्र-श्रेष्ठा, माझे कवच व कुंडले प्रत्यक्ष अमृतापासून उत्पन्न झालेली असून जन्मापासून ती माझ्या अगावर आहेत हीं करून घातलेले

चिलखत नाही की, जें काढून तुला देतां येईल. त्यासाठी मांझी सगळी कातडी सोलून मला तें उकरून काढावें लागेल व कुंडलेही तशींच तोडून काढावीं लागतील व हें कहन मी साधणार काय? या दोन वस्तूमुळें मी अवध्य आहे. ब्राह्मणश्रेष्ठा! ही सर्वनाशाची भागणी सोडून तूं मला समुद्रवल्यांकित पृथ्वीचें निष्कण्टक असें एकछत्री साम्राज्य मागत असशील तर तेंही मी तुझ्या चरणांवर माझ्या पराक्रमाने जिंकून अर्पण करावयास तयार आहे. ह्या दोन वस्तू मीं तुला दिल्या की मी इतका हीन होईन कीं त्या असमर्थ अवस्थेत कोणीही शत्रु माझा पराभव करूं शकेल व मला ठार मारूं शकेल. आणि महाशय, तुम्ही कांही ब्राह्मण नाही की ज्यामुळे मी तुमची इच्छा पुरवलीच पाहिजे. मी ओळखलें की तुम्ही देवराज इंद्र आहांत तेव्हा तुमची भलतीच इच्छा मी काय म्हणून पूर्ण करावी? देवेंद्रा, देवाधिदेवा, त्रैलोक्याचा राजा या नात्याने आपण मला वर द्यावयाचा की तो माझ्यावळ मागावयाचा? आपण सर्व प्राणिमात्रांचे ईश्वर पालक आहांत. आपणांस कवचकुंडलें दिल्यास मी माझा वध तर ओढवून घेईनच पण तुमचीही त्रिखंड अपकीर्ति होईल. देवाच्या दर्शनाने प्राणिमात्रांचें कल्याण होतें अशी आम्हां मानवांची समजूत आहे. तुमच्या भेटीने माझे ज्या प्रकारचें कल्याण होत आहे त्याचा विचारही मनांत आल्यावर लोक तुमची निंदा केल्याशिवाय राहतील काय? आपण दाराशी भिक्षेकरी म्हणून आलांत तेव्हा याच्या मोवदल्यांत मी आपणांस कवचकुंडलें देतो पण माझे दान मी सशर्त देईन. आपण मला माझ्या वस्तूच्या मोवदल्यांत काय काय द्यावयास तयार आहांत?

∴ कर्णाचें हें वाक्य ऐकतांच इंद्र मनांत किंचित् वरमून त्याला म्हणाला की, सूर्याने पूर्वीच तुला माझ्या येण्याची कल्पना दिलेली दिसते. कारण मी तुझ्याकडे यासाठी येणार आहे ही गोष्ट सूर्याखेरीजकरून दुसऱ्या कोणालाही माहीत नव्हती. तुझे म्हणणें मला मान्य करणें भाग आहे. या वस्तूच्या मोवदल्यांत तूं मला कोणतीही वस्तु मागूं शकतोस. ती मी तुला देईन. फक्त माझे वजर मात्र मागूं नकोस. कारण तें माझे वैशिष्ट्य आहे. इंद्राचें हें वाक्य ऐकतांच

आनंदित होऊन कर्ण म्हणाला की, तुमची अमोघ व शत्रूच्या केवढ्याही समुदायाला रणागणात भस्म करणारी घातक शक्ति मला देत असाल तर मी तुम्हाला कवचकुंडले देतो. इंद्राने काही वेळ विचार केला व सांगितले की, तू मला मोठी विचित्र गोष्ट मागतो आहेस ह्या शक्तीच्या भरवशावर मी अनेक मोठमोठ्या दैत्यांना ठार मारले आहे व मी कितीही वेळा शत्रूवर ती सोडली तरी शत्रूचा नि पात करून ती पुनश्च माझ्या हातात परत येते. तुला ती शक्ति मी एका अटीवर देत आहे ही शक्ति कायमची तुझ्या जवळ राहणार नाही दुसऱ्या कोणत्याही शस्त्राने वा अस्त्राने न जिकता येणारा, रणागणात गर्जना करणारा व तुझा सर्वनाश करण्याची शक्यता असलेला असा एकच शत्रू ठार मारून ही शक्ति स्वर्गात परत माझ्याकडे येईल घे ही शक्ति आणि दे तुझी कवचकुंडले. हे ऐकताच कर्णाने त्या देवराजाला म्हटले की, मलाही गजना करणाऱ्या देदीप्यमान व भयप्रद अशा केवळ एकाच शत्रूला या शक्तीने मारावयाचे आहे ते ऐकताच इंद्राने त्याला उलट उत्तर दिले की, ज्या एका प्रबळ शत्रूला तू मारू इच्छीत आहेस त्याला तू मारू शकणार नाहीस माझी शक्ति केवढीही अमोघ असली तरी तुझ्या शत्रूचे रक्षण जगातल्या सर्व सामर्थ्याहून अधिक समर्थ असलेल्या विभूतीने करावयाचे ठरविले आहे, वेदवेत्ते लोक ज्याला अजिंक्य, वरदायक व अचिंत्य शक्तिमान् आदिनारायण असे मानतात त्या मर्त्य शरीराने या पृथ्वीवर वादरणाऱ्या भगवान् श्रीकृष्णाने तुझ्या त्या प्रबळ शत्रूच्या सरक्षणाचा सर्व भार आपल्या समर्थ स्कंधावर घेतला आहे याची तुला जाणीव आहे काय ? कर्ण म्हणाला, ते काहीही असो माझ्या एका अवध्य शत्रूला ठार मारण्याची शक्ति तुझ्या या आयुधात असली म्हणजे माझे काम झाले तसेच मला दुसराही एक वर हवा आहे. माझी कातडी सोलून मी आपणास दान केल्यावर माझी काति व माझ्या शरीराचे सौंदर्य यांत कितीही कमी न होता जसेच्या तसेच राहिले पाहिजे. त्यावर इंद्राने त्याला सांगितले की, 'सौंदर्यं हानि तर लाबच राहील पण शरीरावर लहान व्रणदेखील शिल्लक राहणार नाही. तुझ्या

महामनस्कतेने मी तुझ्यावर अत्यंत प्रसन्न झालों आहे. सूर्याप्रमाणे तुझा वर्ण व तुझें तेज सदैव देदीप्यमान राहील. या शक्तीच्या वाव-
तींत मात्र कर्णा, तुला सावध करणें हे माझे कर्तव्य आहे. शत्रूला मारण्यासारखी हत्यारें तुझ्याजवळ असतांना व निश्चितपणे त्या हत्यारांनी तूं आपल्या शत्रूला जिंकू शकशील ही तुला खात्री अस-
तांना, जर उत्मत्त होऊन आपल्यापेक्षा दुर्बल शत्रूवर तूं ह्या शक्तीचा प्रयोग करशील तर ती उलट परत फिरून तुलाच ठार मारल्याखेरीज राहणार नाही. कारण असें करणें म्हणजे ह्या शक्तीच्या सामर्थ्याचा अपमान करणेंच होय.' यावर कर्णानें, मी व्यवस्थित रीतीनेच तिचा उपयोग करीन असें आश्वासन दिल्यावर ती शक्ति इंद्राने कर्णाच्या हातीं दिली. व ती देदीप्यमान शक्ति दिल्याबद्दल कर्णाने देवेद्राला धन्यवाद दिले. नंतर त्याने एक तीक्ष्ण शस्त्र आपल्या हातांत घेतलें व सहजकवच इंद्राला देण्यासाठी म्हणून तो अलोट धैर्याने आपल्या शरीरावरील कातडे सोलून काढूं लागला. त्याला असह्य वेदना होत होत्या. पण त्याच्या चेहऱ्यावर यात्किंचितही विकार दिसू शकला नाही. कर्णाचें अतिमानवी कृत्य पाहतांच सारे देव, दानव व सिद्ध आनंदाने सिंहानादपूर्वक कर्णाचा जयजयकार करूं लागले. देवलकांत दिव्य दुंदुभींचा नाद होऊन स्वर्गातून कल्पवृक्षाच्या दिव्य पुष्पांची कर्णावर वृष्टि होऊन लागली रक्ताने भरलेलें तें कवच व तोडून काढलेली तीं कुंडले त्याने इंद्राच्या स्वाधीन केली. त्याबरोबर इंद्राला पांडवांच्या वावतींत आपण कृतकार्य झालों असें वाटलें. जगाच्या व्यावहारिक दृष्टीने अशी कर्णाची वंचना करून व परिणामाच्या दृष्टीने साऱ्या त्रैलोक्याचे दिक्कोन त्याच्या कीर्तिदुंदुभीच्या नादाने गर्जवून देवेद्र स्वर्गांत निघून गेला.

कर्णाची सहनशीलता

दानशूरतेबरोबरच सहिष्णुता हाही कर्णाचा मोठा अलौकिक गुण होता. तो परशुरामाकडे असतांना त्याच्या या सहनशीलतेची पूर्णपणे परीक्षा झालेली आहे. गुरूच्या आश्रमांतील त्यांच्या

वास्तव्यांत घडलेल्या या प्रसंगाचें वर्णन महाभारतांत पुढीलप्रमाणें केलेले आहेः—

ततः कदाचिद्रामस्तु चरन्नाथममन्तिकात् ।

कर्णेन सहितो धीमानुपवासेन कश्चित् ॥ ४

सुप्वाप जामदग्न्यस्तु विश्रम्भोत्पन्नसोहृद ।

कर्णस्योत्सङ्ग आघाय शिर क्लान्तमना गुरुः ॥ ५

अथ कृमिः श्लेष्म-मेदो-माम-शोणितभोजनः ।

दारुणो दारुणस्पर्शः कर्णस्याभ्याशमागतः ॥ ६

त तस्योरुमथासाद्य विभेद रुधिराशनः ।

न चैनमशक्तक्षेप्तु हन्तु वापि गुरोर्भयात् ॥ ७

संदश्यमानस्तु तथा कृमिणा तेन भारत ।

गुरोः प्रयोधनाशको तमुपैक्षत सूर्यजः ॥ ८

कर्णस्तु वेदनां धैर्यादसह्या विनिगृह्य ताम् ।

अकम्पयन्न व्यथयन् धारयामास भागवम् ॥ ९

यदाऽस्य रुधिरेणाङ्ग परिस्पृष्ट भृगूद्बहः ।

तदाऽबुध्यत तेजस्वी सन्नस्तश्चेदमब्रवीत् ॥ १०

अहोस्म्यनुचिता प्राप्तः किमिदं त्रियते त्वया ।

कथयस्व भयं त्यक्त्वा याथातथ्यमिदं मम ॥ ११

तस्य कर्णस्तदाऽऽचष्ट कृमिणा परिभक्षणम् ।

ददर्श रामस्त चापि कृमिं सूकरसन्निभम् ॥ १२

अष्टपाद तीक्ष्णदंष्ट्र सूचीभिरिव सन्नृत्तम् ।

रोमभिः सन्निरुद्धाङ्गमलर्कं नाम चामत ॥ १३

— महाभारत, शांतिपर्व अ. ३

‘एकदां परशुराम कर्णाविरोवर आश्रमाच्या जवळच फिरत होते. उपवासांनी व व्रतानी ते अगदी आंत झाले होते. कर्णावर त्याचें निरतिशय प्रेम जडल्यामुळे ते त्याच्या माडीवर डोकें ठेवून निद्रा घेऊ लागले. इतक्यांत भयंकर स्वरूपाचा व रक्तप्रिय किडा, जिच्या-वर परशुरामांनी आपले डोकें ठेविलें होतें त्या कर्णाच्या माडीखाली आला व मांडी फोडून रक्त पिऊ लागला. त्या किड्याच्या दशाने कर्णाला मरणांतिक वेदना होत होत्या; पण आपण माडी जराही

चाळविल्यास परशुरामांना जाग येईल व त्यांचा निद्राभंग होईल या कल्पनेने कर्णाला त्या किड्याला दूर फेकतांही येईना व मारतांही येईना ! तो घातक किडा वारंवार दंश करित असतांही कर्णाने त्याची पूर्ण उपेक्षा केली कर्णाला किड्याची न थरकांपतां त्या असह्य वेदना सहन करून परशुरामांना तसेंच मांडीवर स्वस्थ शोपू दिले. कांही वेळाने त्याच्या मांडीतून वाहणारा उष्ण रक्तप्रवाह परशुरामांना लागतांच ते एकदम जागे झाले. कर्णाची ती दयनीय अवस्था व रक्ताने भरलेलें आपलें अंग व त्याची मांडी पाहून अनुकंपेने ते म्हणाले : 'अरे ! रक्तस्पर्शाने मी अशुद्ध झालों. काय प्रकार आहे खरें खरें सांग.' त्याबरोबर कर्णाने त्यांना सगळ्या वृत्तान्त सांगून तो किडा दाखविला. परशुरामांनी पाहिलें तर तो डुकराच्या स्वरूपाचा, आठ पायांचा, तीक्ष्ण दंष्ट्रांचा व सुयांप्रमाणे तीक्ष्ण केसांनी व्यापिलेला अलंक नांवाचा किडा होता.

कर्णाची समयज्ञता

कर्णाच्या या विलक्षण गहनशीलतेमुळेच परशुरामासारख्या अत्यंत संतापी अशा व्यक्तीकडून शापाबरोबरच त्याला वरदानही मिळालेलें आहे. सहिष्णुतेबरोबरच कर्णाची समयज्ञताही अत्यंत अलौकिक होती. तिचा महाभारतांत निदान तीन वेळां तरी प्रत्यय येतो. पहिला प्रत्यय पाण्डवांनी राजमूय यज्ञाचे वेळी जो दिग्विजय केला त्या वेळीं आलेला आहे.

युयुधे पाण्डवश्रेष्ठः कर्णेनामित्रघातिनां ॥ १९

स कर्ण युधि निर्जित्य वशे कृत्वा च भारत ॥ २०

— महाभारत, सभापर्व अ. ३०

या वर्णनांत कर्णाने भीमसेनाच्या स्वारीच्या वेळीं पाण्डवांचें मांडलिकत्व स्वीकारल्याचा उल्लेख आहे. अत्यंत मानी अशा कर्णाने पाण्डवांचें मांडलिकत्व कां स्वीकारावें हा मोठाच प्रश्न आहे. परंतु तत्कालीन वस्तुस्थितीकडे लक्ष पुरविलें तर त्याचें हें करणें त्याच्या समयज्ञतेचेंच निदर्शक ठरतें. द्रौपदी स्वयंवरांतून पाण्डव प्रकट

ज्ञाल्यानंतर त्यांना श्रीकृष्णासारखी कर्णाच्याही दृष्टीने सर्वश्रेष्ठ असलेली विभूति व यादवांच्या गणराज्यासारखी अत्यंत प्रबल अशी राजसत्ता सहाय्यक म्हणून लाभली होती त्यामुळे ते अत्यंत प्रबल झाले होते घृतराष्ट्राच्या आज्ञेवरून इद्रप्रस्थाला त्यांनी जे स्वतःचे वेगळे स्वतंत्र राज्य स्थापन केले होते त्याला श्रीकृष्णाच्या सल्ल्यावरून महान् साम्राज्याचे स्वरूप द्यावयाचा निश्चय करून त्यामाठी राजसूय नावाचा मोठा यज्ञ करावयाचे त्यांनी ठरविले. या यज्ञात सगळ्या राजसत्तांना अर्कित करणे अत्यंत आवश्यक असते किंवाहुना राजसूय यज्ञ म्हणजे साम्राज्याचे निर्मितस्थानच होय या यज्ञाला सगळ्यात मोठा अडथळा मगधाधिपति सम्राट् जरासंधाचा होणार होता व सैन्यानिशी त्याच्यावर चालून जाऊन त्याला नष्ट करणे अत्यंत दुर्घट होते पण श्रीकृष्णानी त्यासाठी वेगळेच कारस्थान उभारले छद्म वेपाने त्या महाबलाद्वय सम्राटाला एकान्ती गाठून त्यांनी भीमांशी त्याचे द्वयुद्ध घडवून आणले या युद्धात भीमाने त्याला ठार मारताच सगळ्या राजमंडळातील त्याच्या नेतृत्वाखाली असलेली अभेद्य सघटना मोडून जाऊन पाण्डवांच्या मामर्थ्यासवधीचा धाक सर्वत्र उत्पन्न झाला त्याचा लाभ घेऊन युधिष्ठिराने आपल्या वधूकरवी त्या वेळच्या सर्व राजसत्तांना जिकून मांडलिक केले जरामधाच्या मृत्यूने एक प्रकारे हादरा वसलेल्या कर्णाने पांडवांच्या मागचे यादवांच्या प्रबल राजमतांचे असलेले पाठवळ ध्यानात घेऊन व भारतवर्षाच्या सर्व राजसत्तांचे युधिष्ठिराला साहोदय होण्याचा सभब आहे हे ओळखून अधिक ताणून धरले नाही अशीच समयज्ञता त्याने दिग्विजयाच्या वेळीही यादवांच्यावर चढाई न करता त्याच्याशी मिळते घेऊनच प्रसंग निभावून नेण्यात दाखविलेली आहे त्याच्या पराक्रमामाचे वर्णन करताना महाभारतातील या सवधाचा उल्लेख येथे उद्धृत केलाच आहे जर त्याने त्यावेळी यादवावर स्वारी केली असती तर ते यादवांना हवेच होते. कारण या निमित्ताने पाण्डवांच्या वनवासाने नृद्ध झालेले यादव वर्णांना संपविल्यावरून राहते ना पण वर्णाने ती वेळच येऊ दिली नाही

त्याच्या समयज्ञतेचा व दूरदशीपणाचा खरा प्रत्यय महामारतां-
तील द्रोणपर्वात येतो. भीष्मांच्या पतनानंतर कर्णाने महायुद्धांत
भाग घेतला ही गोष्ट मुप्रसिद्ध आहे. सैनिकांचा त्याच्यावर इतका
विलक्षण विश्वास होता की, भीष्म पतन पावतांच कर्णाशिवाय
आपल्याला कोणीही घाता नाही असें सर्व सैनिकांना वाटत होतें व
त्या दृष्टीने त्यांनी प्रथमपासूनच कर्णाचा जयजयकार चालविला
होता. राजा दुर्योधनाचीही कर्णानेच सेनापतित्व स्वीकारावें अशी
इच्छा होती. स्वतः कर्णानेही भीष्मांच्या पतनानंतर हातांत हत्यार
घेऊन द्रुपद्याची प्रतिज्ञा उच्चारण्यांत सेनेचें धुरीणत्व स्वीकारण्याच
आपला मनोदय पूर्वीच व्यक्त केला होता. दुर्योधनापासून तो एखाद्या
फाटक्या व्यक्तीपर्यंत सर्वांचे नेत्र आपल्यावरच केंद्रित झाले आहेत
हे माहीत असूनही कर्णाने आपल्यापेक्षा वरिष्ठ लोक तेथे उपस्थित
असल्याचें पाहून व आपणच धुरीणत्वाचीं वस्त्रें स्वीकारल्यास
मत्सर उत्पन्न होऊन प्रथम श्रेणीच्या योद्ध्यांत मानसिक तरी फूट
पडण्याचा संभव आहे हें ओळखून पायाशी चालत आलेला तो
सन्मानाचा मुकुट वाजूला सारला. इतकेंच नव्हे तर कोणाला सेना-
पति केलें असतां आपसांत मानमिक वैमनस्य उत्पन्न होण्यास मुळींच
कारण उरणार नाही याचा पूर्णपणें विचार करून त्याने आयुष्यभर
प्रसंग पडेल तेथे ज्यांची तो केवळ निर्भत्सना व निंदाच करीत
आला त्या आचार्य द्रोणांनाच त्याने आग्रहपूर्वक सेनापतिपदाचा
अभिप्रेक करविला. हा निर्णय घेण्याचें कारण त्याने स्वतःच त्या
वेळीं स्पष्ट केलें आहे. तो म्हणतोः—

कर्ण उवाच ।

सर्वे एव महात्मान इमे पुरुषसत्तमाः ।

सेनापतित्वमर्हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १३

कुलसंहननज्ञानैर्बलविक्रमबुद्धिभिः ।

युक्ताः श्रुतज्ञा धीमन्त आहवेष्वनिवर्तिनः ॥ १४

। युगपन्न तु ते शक्याः कर्तुं सर्वे पुरःसराः ।

एक एव तु कर्तव्यो यस्मिन् वैशेषिका गुणाः ॥ १५

अन्योन्यस्पर्धिना ह्येषा तद्येक य करिष्यसि ।

येषा विमनसो व्यक्त न योत्स्यन्ति हितास्तव ॥ १६

अयं च सर्वयोधानामाचार्यः स्थविरो गुरु ।

युवतः सेनापतिं कर्तुं द्रोण शस्त्रभृता वर ॥ १८

को हि तिष्ठति दुर्धर्षे द्राणे शस्त्रभृता वरे ।

सेनापति स्यादन्योऽस्माच्छुक्रागिरसदर्शनात् ॥ १८

न च सोऽप्यस्ति ते योद्धा सर्वराजसु भारत ।

द्रोण य समरे यान्तमनुयास्यति भंयुगे ॥ १९

एष सेनाप्रणेतृणामेष शस्त्रभृतामपि ।

एष बुद्धिमता चैव श्रेष्ठो राजन् गुरुस्तव ॥ २०

एव दुर्योधनाचार्यमाशु सेनापतिं कुरु ।

जिगीषन्तो मुरान् सख्ये कार्तिकेयमिवामरा ॥ २१

— महाभारत द्रोणपर्व अ. ५

येथे जमलेले सर्वच वीर योर असून सेनापतिपदास योग्य आहेत पण एकाच वेळी सर्वांस सेनापति करता येणे शक्य नाही तेव्हा त्यातल्या त्यात जो विशेष गुणवान् असेल त्या एकासच हे पद दिले पाहिजे. परंतु येथे जमलेले सर्व राजे एकमेकांची बरोबरी करणारे असल्यामुळे एकास सेनापति केले तर इतरांस विपाद वाटेल व ते सुद्धा हितार्थ सेनापतिपदास झटून युद्ध करणारे नाहीत हे उघडच दिसते. अशा स्थितीत सैन्यात एकजूट व उत्साह राहावा आणि मत्सरादि भावनांचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून या सर्व राजांचे गुरु गुरुतुल्य द्रोणाचार्य यांनाच सेनापतिपदाचा अभिषेक करणे इष्ट आहे. द्रोणाचार्य हे सर्व शस्त्रधरात श्रेष्ठ व बुद्ध असून आपले गुरु व सर्व योद्ध्यांचे आचार्य असल्यामुळे त्यांना सेनापति नियुक्त केल्याने कोणामच विपाद वाटण्याचा संभव नाही.

कर्णाचे निर्मळ अंतरंग व गुणग्राहकता

नेहमी अधिज्ञेयाने बोलत असलेला कर्ण हा वस्तुतः पिढ्याने गुणग्राहक होता व काही विशिष्ट मर्यादेनंतर व्यक्तीच्या महात्मतेची जाणीव अंतःकरणात ठेवून तो वागल्यावाचून राहत नसे. अर्जुनाला

ठार मारण्याची वारंवार घोपणा करीत असतांही त्यांच्या अंतःकरणांत पोडवांच्या गुणांची व अर्जुनाच्या प्रभावाची पूर्णपणे जाणीव असे. इतकेंच नव्हे तर तो ती व्यक्त केल्यावाचून राहतही नसे. प्रत्यक्ष शल्याजवळ देखील त्याने अर्जुनाच्या गुणांची मुक्तकंठाने स्तुति केली आहे. श्रीकृष्णांच्या जवळ युधिष्ठिराला धर्मात्मा म्हणून वाखाणलें आहे. कुरुकुलाधम म्हणून भीष्मांचा वारंवार अधिक्षेप करणारा कर्ण मृत्यूनंतर आपला द्वेषविषय असलेल्या भीष्मांच्या व्यक्तिमत्त्वासमोर वाकला आहे. मृत्यु ही अशी विलक्षण शक्ति आहे की जी मनुष्याचे सारे दुर्गुण लोपवून त्याच्या सद्गुणांचा स्मृतिस्तंभ उभारते. राजपि भीष्म व दानवीर कर्ण यांचे परस्परसंबंध कितीही कटु असले, व त्यामुळे एकमेकांच्यावर त्यांनी शस्त्रापेक्षाही अधिक तीक्ष्ण शब्दांचा केवढाही मारा केला असला तरी त्यांच्या परस्पराविषयी वस्तुतः काय भावना होत्या व ते परस्परांची थोरवी कशी जाणून होते हें भीष्मपतनाच्या प्रसंगी जसें व्यक्त झालें तसें तें इतरत्र केव्हाच व्यक्त होऊं शकलें नाही. व्यक्तिगत लाभालाभ, कल्पना व परिणाम यांच्या सामोप्याने जीवमान व्यक्तीची मनोवृत्ति नेहमीच रागद्वेषयुक्त होत असल्यामुळे तिचा जो आविष्कार असतो तो विकारहीन कधी असूं शकतच नाही. पण मृत्यु ही अशी वस्तुस्थिति नाही. साऱ्या जगाचा अंतिम निरोप देणारा व त्याला अन्तिम निरोप देणारा मनुष्य व्यक्तिगत लाभालाभ, कल्पना व परिणाम यांच्या जवळिकेतून केव्हाच बाहेर पडलेला असतो. त्यामुळे त्या स्थितींतला त्याच्या व्यक्तित्वाचा आविष्कार बहुधा रागद्वेषहीन म्हणूनच विकारहीन असूं शकतो. निदान आर्यसंकृतीचा संस्कार झालेल्या व्यक्तीची तरी वस्तुस्थिति हीच आहे. प्रेताची विटंबना करणारी, शरीर पंचत्वांत विलीन झाल्यावरही बैराची धग शमूं न शकणारी नृशंभ मनोवृत्ति आर्यांची असूं शकत नाही. अनार्य, आमुरी, राक्षसी नि म्लेंच्छ मनोवृत्ति मात्र अशी असते. रावणाच्या देखील देहपातानंतर प्रभु रामचंद्राच्या दृष्टीला त्याचा प्रताप व त्याचे कर्तव्य यांचाचून दुमरे कांही दिसूं शकलें नाही. मग भीष्म व कर्ण हे तर महामनस्क आर्यश्रेष्ठच होते. भीष्माच्या

पतनाची यातना ऐकताच ज्या लोकानी अत्यंत दारुण विलाप केला त्यात महारथी कर्ण प्रमुख होता भीष्मासारख्या श्रेष्ठ युगपुरुषाच्या अतकाळी त्याचे दर्शन घेणे हे कर्तव्य समजून कर्ण रणभूमीवर आला त्याची क्षमा मागून त्यांना वदन करून तो परतला. भीष्माचा निरोप घेऊन कर्ण परतत असता त्याच्या नेत्रातून अविर्गत अश्रुसरी ओसरत होत्या व तो दीर्घ निश्वास टाकीत होता तपस्वी, धर्ममूर्ति, आजन्म ब्रह्मचारी, इच्छामरणी व अजिंक्य भीष्माना जर मृत्यु येऊ शकतो तर जगात शाश्वत तरी काय असू शकेल असे त्याला वाटले. कौरवाची जयाची आशा भीष्माच्या पतनावशेवरच सपली अशी त्याची सात्री झाली. भीष्माच्या पतनानंतर कौरवाच्या सेनेची पाण्डवानी वेलेली भीषण पारध त्याने प्रत्यक्ष पाहिली व रणा, आम्हाला बाचव हा त्या सेनेने फोडलेला टाहो त्याचे मस्तक बधिर करू लागला अखेरीस सेनेचे धुरीणत्व पत्करण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी त्याने आपले धनुष्य व रथ सिद्ध केले पुनश्च एकवार भीष्माना वदन करून त्याचा आशीर्वाद घ्यावा म्हणून तो गरशय्येच्या जागी आला रथाखाली उतरून त्याने नम्रपण त्याच्या पायावर मस्तक ठेवून वदन केले तो स्फुटून स्फुटून रडू लागला नेवटी घोगऱ्या आवाजाने तो त्यांना म्हणाला

अभिवाद्याञ्जलिं वद्ध्वा वन्दमानोऽभ्यभाषत ।

कर्णोऽहमस्मि भद्र ते वद मामभि भारत ॥९॥

पुण्यया क्षम्यया वाचा चक्षुषा चावलोक्य ।

न नून मुष्टतम्येह फलं कश्चित् ममश्नुते ॥१०॥

यत्र धर्मपरो वद्ध शेते भुवि मवानिह ।

कोशमचयने मन्त्रे व्यूहे प्रहरणेपु च ॥११॥

नाहमन्य प्रपश्यामि कुम्णा कुस्पगव ।

बुद्ध्या विमुद्धया युक्तो यं कुरुस्तारयेद् मयात् ॥ १२ ॥

योधास्तु बहुधा हत्वा पितृलोकं गमिष्यति ।

अद्यप्रभृति मकम्हा व्याम्रा इव मृगक्षयम् ॥१३॥

पाण्डवा भरतश्रेष्ठ करिष्यन्ति कुक्षयम् ।

अद्य गाण्डीवधोपस्य वीर्यज्ञाः सव्यसाचिनः ॥ १४

कुरवः संवसिष्यन्ति यच्चपाणेरिवासुराः ।

अद्य गाण्डीवमुक्तानामशनीनामिव स्वनः ॥ १५

त्रासयिष्यति बाणानां कुरुनन्याश्च पार्थिवान् ।

समिद्धोऽग्निर्यया वीर महाज्वालो द्रुमान् दहेत् ॥ १६

घातैराष्ट्रान्प्रधक्ष्यन्ति तथा बाणाः किरीटिनः ।

येन येन प्रसरतो वाय्वानी सहितौ वने ॥ १७

तेन तेन प्रदहतो भूरिगुल्मतृणद्रुमान् ।

यादृशोऽग्निः समुद्भूतस्तादृक् पार्थो न संशयः ॥ १८

यथा वायुर्नरव्याधर तथा कृष्णो न संशयः ।

नदतः पाञ्चजन्यस्य रसतो गाण्डिवस्य च ॥ १९

श्रुत्वा सर्वाणि सैन्यानि त्रासं यास्यन्ति भारत ।

कपिध्वजस्योत्पततो रथस्यामित्रकर्पिणः ॥ २०

शब्दं सोढुं न शक्यन्ति त्वामृते वीर पार्थिवाः ।

कोह्यर्जुनं योधयितुं त्वदन्यः पार्थिवोऽर्हति ॥ २१

यस्य दिव्यानि कर्माणि प्रवदन्ति मनीषिणः ।

अमानुषैश्च संग्रामस्यैम्बकेण महात्मना ॥ २२

तस्माच्चैव वरं प्राप्तो दुष्प्रापमकृतात्मभिः ।

कोऽन्यः शक्तो रणे जेतुं पूर्वं यो न जितस्त्वया ॥ २३

जितो येन रणे रामो भवता वीर्यशालिना ।

क्षत्रियान्तकरो घोरो देवदानवदर्पहा ॥ २४ द्रोणपर्व अ. ३

हे भरतपितामह ! आपलें क्षेम असो. मी वैकर्तन कर्ण आहे.

आपण माझ्याकडे कृपादृष्टीने पहा व माझ्याशी कल्पाणमय बोला.

हर हर ! आपण इतक्या वृद्धावस्थेपर्यंत इतके धर्मतत्पर राहूनही

आपणांस ही अवस्था प्राप्त झाली याचा अर्थ इहलोकीं सद्वर्तनाचें

फल मिळत नाही असाच करावा काय ? हे कुहश्रेष्ठ, धनसंचय,

मसलत, व्यूह व शस्त्रप्रहार या बाबतींत आपल्याशीं तुलना करा-

ययास योन्य अशी व्यक्ति मला दुसरी आढळत नाही. या प्रसंगीं

आपणांवाचून कीर्याचें रक्षण करण्याचें सामर्थ्य दुसऱ्या कोणांतही

नाही व आपण तर आपले कर्तव्य पार पाडून पितृलोकी गमन करीत आहात. हे भरतश्रेष्ठ! चवताळलेला बाघ जसा हरिणाचा सहार करतो तसेच पाडव आजपासून कुरसैन्याचा विध्वंस करतील. वज्रधर इंद्रापासून जसे अमुर सत्रस्त होतात तसेच हे कौरव आज अर्जुनाच्या गाडीव धनुष्याच्या टणत्काराचे सामर्थ्य अनुभवून सत्रस्त होतील. आज गाडीव धनुष्यापासून मुटणाच्या वाणाचा, विजाच्या कडकडाटासारखा प्रचंड ध्वनि कौरव व त्याच्या पक्षाचे इतर राजे यांची दाणादाण उडवील. ज्याप्रमाणे महाज्वालांनी युक्त असा अग्नि प्रचंड वृक्ष जाळून टाकतो त्याप्रमाणे अर्जुनाचे वाण आज धृतराष्ट्राच्या पुत्रांमज्जाळून टाकतील हे नरश्रेष्ठ! अग्नि व वायु एकत्र होऊन ज्या ज्या वाजूंनी पसरत जातात त्या त्या वाजूंची प्रचंड झुडपे, गवत व वृक्ष यांची राखरागोळी करतात अर्जुन हा निःसंशय अकस्मात् पेटलेल्या अग्नीप्रमाणे असून श्रीकृष्ण हा वायूप्रमाणे आहे. पाचजन्य शस्त्रांचा नाद व गाडीवाचा टणत्कार यांचे एकत्रीकरण झाले की, या सैन्याचा काळच ओढवेल अर्जुनाचा तो शत्रूस आकर्षण करणारा कपिध्वज रथ वेगाने किन्नागला म्हणजे शब्द म्हण करण्याचे सामर्थ्य एकट्या आपल्याचाचून दुसऱ्यात नाही आणि पार्थांशी द्वंद्व करण्यास तरी आपल्याचाचून दुसरा कोण समर्थ आहे? पार्थांची सारीच कृत्ये अतिमानवी असून त्यांनी साऱ्याच बुद्धिमत्तानाथक करून सोडले आहे निवातकवच प्रभृति अमानुष शक्तींना त्याने विध्वंसून टाकले व प्रत्यक्ष भगवान् शक्राशीही युद्ध केले, शक्रादि देवांपासून धैर्य व पराक्रम यांच्या भग्नशावर त्याने अनेक अलौकिक बरसपादन केले आहेत क्षत्रियाचा सहार करून देवदानवाचा गर्व हरण करणाऱ्या परशुरामाचा पराभव करणाऱ्या आपणासही ज्याचा पराभव करता आला नाही, त्या पार्थांस सग्यामामध्ये जिकण्यास दुसरा कोण समर्थ आहे? अर्जुन हा युद्धकलेत निपुण, दृष्टिभूल करणारा, सर्वांप्रमाणे भयंकर व विलक्षण गूर आहे.

या विलापातून व विशेषत त्यातील भीष्माच्या वरोवरच त्याने केलेल्या अर्जुनाच्या प्रशमेवरून त्याच्या अतः करणाऱ्या विशालताच

प्रकट होते यांत शंका नाही. कर्णचिं नेतृत्वही असेंच अभिजात होतें. भीष्मांच्या पतनानंतर केवळ कर्णकिडेंच संरक्षणार्थ सर्व सैनिकांनी धांव घेतली हेंच त्याच्या महत्त्वाचें निदर्शन आहे. महाभारत-कार म्हणतात:—

एवं ते स्म हि राधेयं सूतपुत्रं तनुत्यजम् ।

चुक्रुगुः सहिता योधास्तत्र तत्र महाबलाः ॥ ४५

जामदग्न्याभ्यनुज्ञातमस्त्रे दुर्वारपीरुपम् ।

अगमन्नो मनः कर्णं बन्धुमात्ययिकेष्विव ॥ ४६

स हि सक्तो रणे राजस्त्रातुमस्मान् महाभयात् ।

त्रिदशानिव गोविदः सततं मुमहाभयात् ॥ ४७

—महाभारत, द्रोणपर्व अ. १

या प्रमाणे अनेक लोकोत्तर गुणांचा साठा असलेला कर्ण अखेरीस सर्व जगाच्या व एका मोठ्या राष्ट्राच्या विनाशास कारणीभूत झाला आहे. कमालीची आत्मकेंद्रितता व तिच्या पोटी जन्माला आलेला अहंकार यांनी त्याच्या सर्व सद्गुणांची माती केली. या आत्मकेंद्रिततेचें मूळ मार्गें वर्णन केल्याप्रमाणें देवाने त्याला जें सूतपुत्रत्व प्राप्त करून दिलें त्याच्यांत दडलेलें आहे. लहानपणींच या सूतपुत्रत्वामुळेच त्याला सामाजिक अपमानाचे धक्के बसले व ती अंकुरित झाली.

आत्मकेंद्रितता

कर्णाच्या लहानपणीं कौरवांच्या राजसभेंत द्रोणांचा प्रवेश होऊन कौरव राजकुमारांवरोंवरच अनेक राजकुमार, क्षत्रियकुमार व कर्तृत्वशाली युवक आचार्य द्रोणांकडे शस्त्रास्त्रविद्येचें शिक्षण घेण्यासाठीं जात असत. कर्णही त्यांच्याकडे धनुर्विद्येचें शिक्षण घेण्यासाठी गेला. त्या वेळी तेथे येणाऱ्या राजकुमारांच्या आवडी-निवडी व संवयीनुरूप सामान्यतः दोन गट पडत असत. एक पांडवांचा व दुसरा कौरवांचा. त्या तशा लहान वयांत दीर्घद्वेषभावनेचा जरी संभव नसला तरी असूया व स्पर्धा यांचा प्रादुर्भाव या दोन गटांपैकीं निदान एका गटांत तरी अवश्य झालेला होता. द्रोणांच्या

नाही व आपण तर आपले कर्तव्य पार पाडून पितृलोकी गमन करित आहांत. हे भरतश्रेष्ठ! चवताळलेला वाघ जसा हरिणांचा संहार करतो तसेच पाडव आजपासून कुलसैन्याचा विध्वंस करतील. वजरधर इंद्रापासून जसे असुर संघस्त होतात तसेच हे कौरव आज अर्जुनाच्या गाडीव धनुष्याच्या टणत्काराचें सामर्थ्य अनुभवून संघस्त होतील. आज गाडीव धनुष्यापासून मुटणाच्या वाणाचा, विजाच्या कडकडाटासारखा प्रचंड ध्वनि कौरव व त्यांच्या पक्षाचे इतर राजे यांची दाणादाण उडवील. ज्याप्रमाणे महाज्वालांनी युक्त अमा अग्नि प्रचंड वृक्ष जाळून टाकतो त्याप्रमाणे अर्जुनाचे बाण आज धृतराष्ट्राच्या पुत्रांम जाळून टाकतील हे नरश्रेष्ठ! अग्नि व वायु एकत्र होऊन ज्या ज्या वाजूनी पसरत जातात त्या त्या वाजूनी प्रचंड झुडपे, गवत व वृक्ष मार्ची राखरागोळी करतात अर्जुन हा निःसशय अकस्मात् पेटलेल्या अग्नीप्रमाणे असून श्रीकृष्ण हा वायूप्रमाणे आहे. पाचजन्य शस्त्राचा नाद व गाडीवाचा टणत्कार यांचे एकत्रीकरण झाले की, या सैन्याचा काळच ओडवेल. अर्जुनाचा तो मनुस आकर्षण करणारा कपिध्वज रथ वेगाने फिरलागला म्हणजे शब्द सहन करण्याचे सामर्थ्य एकट्या आपल्यावांचून दुसऱ्यात नाही आणि पार्यांशी द्वंद्व करण्यास तरी आपल्यावांचून दुसरा कोण समर्थ आहे? पार्यांची सारीच कुठले अतिमानवी असून त्यांनी साऱ्याच बुद्धिमत्तांना थक्क करून सोडले आहे निवातकवच प्रभृति अमानुष शक्तींना त्याने विध्वंसून टाकले व प्रत्यक्ष भगवान् शंकरांनीही युद्ध केले, शंकरादि देवापासून धैर्य व पराक्रम याच्या भरवशावर त्याने अनेक अलौकिक वर संपादन केले आहेत. क्षत्रियाचा सहार करून देवदानवाचा गर्व हरण करणाऱ्या परशुरामाचा पराभव करणाऱ्या आपणामही ज्याचा पराभव करता आला नाही, त्या पार्यास सग्रामामध्ये जिंकण्यास दुसरा कोण समर्थ आहे? अर्जुन हा युद्धकलेन निपुण, दृष्टिभूल करणारा, सर्वाप्रमाणे भयकर व विलक्षण दूर आहे.

या विलापातून व विसंगत त्यातील भीष्माच्या वरोवरच त्याने केलेल्या अर्जुनाच्या प्रशंसेवरून त्याच्या अंतःकरणाची विशालताच

कट होते यांत शंका नाही. कर्णाचें नेतृत्वही असेंच अभिजात होते. भीष्मांच्या पतनानंतर केवळ कर्णाकडेच संरक्षणार्थ सर्व सैनिकांनी धांव घेतली हेंच त्याच्या महत्त्वाचें निदर्शन आहे. महाभारत-कार म्हणतात:—

एवं ते स्म हि राधेयं सूतपुत्रं तनुत्यजम् ।

चुक्रुशुः सहिता योधास्तत्र तत्र महाबलाः ॥ ४५

जामदग्न्याभ्यनुज्ञातमस्त्रे दुर्वारपौरुषम् ।

अगमन्नो मनः कर्णं बन्धुमात्ययिकेऽपि व ॥ ४६

स हि सक्तो रणे राजस्त्रातुमस्मान् महाभयात् ।

त्रिदशानिव गोविदः सततं मुमहाभयात् ॥ ४७

—महाभारत, द्रोणपर्व अ. १

य प्रमाणे अनेक लोकोत्तर गुणांच्या साठा असलेल्या कर्ण अखेरीस सर्व जगाच्या व एका मोठ्या राष्ट्राच्या विनाशास कारणीभूत झाला आहे. कमालीची आत्मकेंद्रितता व तिच्या पोटी जन्माला आलेला अहंकार यांनी त्याच्या सर्व सद्गुणांची माती केली. या आत्मकेंद्रिततेचें मूळ मार्गें वर्णन केल्याप्रमाणें देवाने त्याला जें सूतपुत्रत्व प्राप्त करून दिलें त्याच्यांत दडलेलें आहे. लहानपणीच या सूतपुत्रत्वामुळेच त्याला सामाजिक अपमानाचे धक्के बसले व ती अंकुरित झाली.

आत्मकेंद्रितता

कर्णाच्या लहानपणीं कौरवांच्या राजसभेंत द्रोणांचा प्रवेश होऊन कौरव राजकुमारांवरोंवरच अनेक राजकुमार, क्षत्रियकुमार व कर्तृत्वशाली युवक आचार्य द्रोणांकडे शस्त्रास्त्रविद्येचें शिक्षण घेण्यासाठी जात असत. कर्णही त्यांच्याकडे धनुर्विद्येचें शिक्षण घेण्यासाठी गेला. त्या वेळी तेथे येणाऱ्या राजकुमारांच्या आवडी-निवडी व संवयीनुरूप सामान्यतः दोन गट पडत असत. एक पांडवांचा व दुसरा कौरवांचा. त्या तशा लहान वयांत दीर्घद्वेषभावनेचा जरी संभव नसला तरी असूया व स्पर्धा यांचा प्रादुर्भाव या दोन गटांपैकीं निदान एका गटांत तरी अवश्य झालेला होता. द्रोणांच्या

त्या महाविद्यालयात पाडव आपल्या तेजाने ताच्याप्रमाणे चमकत होते युधिष्ठिराची बुद्धि, समयज्ञता व गाभीर्य, भीमाचे अमानुष सामर्थ्य, पायचि चापल्य व धनुर्विद्येतील प्रावीण्य, नकुलाचे सौंदर्य व त्याचा विनय, सहदेवाचे सङ्गविद्येतील प्रावीण्य व त्याची सहज-मिद्ध शालीनता आणि मयं भावाची परस्परएकजूट व युधिष्ठिराच्या मताने चालण्याची वृत्ति, याचा प्रभाव साया महाविद्यालयावर पडला होता जो जो तेथे येई तो तो पाडवाच्या सद्गुणाचा ठसा घेऊनच जात असे विद्येपन या पाचही वधूमध्ये धनुर्धर पार्थाचा प्रभाव सगळ्यात अधिक असे आचार्य द्रोणाचा तो पट्टशिष्य होता व आचार्यांनी पुत्रापेक्षाही अधिक प्रेम करून विद्येना व महास्नाच्या ज्ञानाचा त्याच्यावर जणू वाही वर्षाव केला पार्य हा याप्रमाणे सर्वांच्या नेत्रांचे केंद्रस्थान झाल्यामुळे त्याच्याशी मैत्री करणे व त्याच्या महान् व्यक्तित्वाभोवती राहणे विद्यार्थ्यांत मुरू असे जे कर्तृत्वाने पार्थाची वगैरें वरावयास सर्वस्वी असमर्थ पण स्वतःच्या अहंभावाने त्याचे सर्वश्रेष्ठ स्थान मात्र ज्याना हवे होते त्याच्या मनात स्वाभाविकपणे असूया व गुप्त द्वेष यांनी ठाणे दिले अशी सगळी मडळी नोध, मत्सर व अहंकार याचा पुतळा असलेल्या दुर्योधनाच्या व्यक्तित्वाभोवती गोळा होऊ लागली अशा अवस्थेत कर्ण त्या महाविद्यालयात येऊन दाखल झाला सारी कर्तृत्वशक्ति अगात असूनही केवळ जन्माने आपण हीन असल्यामुळेच वाय ते आपल्याला क्षत्रिय कुमाराच्या वरोवरीचे स्थान लाभू शकत नाही या जाणिवेचा उदय कर्णाच्या मनात फार लहानपणीच झाला होता त्यामुळे स्वतःकडे पहाण्याची त्याची दृष्टि वाजवीपेक्षा फाजील ताठरपणाची बनली होती अशा जाणोवैच्या कर्तृत्वशील व्यक्तीची दृष्टि जशी आत्मकेंद्रित (Self centred) व प्रौढीची बनते तशीच ती कर्णाचीही बनून राहिली होती जणू काय आपणच कर्तृत्वशक्तीची सीमामर्यादा असून केवळ जन्मामुळे आपल्यावर एकसारखा अन्याय होत आहे व त्यामुळे एकप्रकारच्या कर्तव्यबुद्धीनेच आपण सर्व गुणवताचा पाडाव करून व वरचढ होऊन त्याचा पाणउतारा करावा असे त्याला वाटत असे तात्पर्य, कर्णाचे मन या

महाविद्यालयांत प्रवेश करण्यांच्या सुमारास वालंकासारखें अल्लड, अवखळ व उन्मादी होतें, पण त्यांत वालकाचा निरागसपणा अणुमात्रही उरला नव्हता. विद्यालयांत प्रवेश करतांच पांडवांची तेथील कीर्ति व धनुर्धर पाथ्याचा प्रभाव यांची त्याला लवकरच ओळख झाली व त्याच्या त्या आत्मकेंद्रिततेनुरूप पाथ्यपिक्षा स्वतःचें श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा त्याच्या मनांत वाढली, पण तिचें त्याला विद्यालयांत व्यक्तीकरण करणें अशक्य झालें. कारण त्या क्षत्रिय राजकुमारांच्या विद्यालयांत आधीं कर्णालाच तो सूत असल्यामुळे कोणी विचारीना. या अपमानाचा वचपा म्हणून अर्जुनाहून स्वतःचें श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याच्या संधीची कर्ण वाट पाहूं लागला. याप्रमाणे अर्जुन व पांडव यांच्याविषयीच्या असूयेची जी समान भूमिका उत्पन्न झाली त्यामुळे विद्यालयांत त्याचा स्वाभाविक ओढा समानशील या नात्याने दुर्योधनाच्या गटाकडे होता. महाभारतकार म्हणतातः—

सूतपुत्रश्च राधेयो गुरुं द्रोणामियात्तदा ॥ ११
स्पर्धमानस्तु पार्थेन सूतपुत्रोऽत्यमर्षणः ।
दुर्योधनं समाश्रित्य सोऽवमन्यत पाण्डवान् ॥ १२
अभ्ययात्स ततो द्रोणं धनुर्वेदचिकीर्षया ।
शिक्षाभुजवलोद्योगैस्तेषु सर्वेषु पाण्डवः ॥ १३
अन्त्रविद्यानुरागाच्च विशिष्टोऽभवदर्जुनः ।
तुल्येष्वस्त्रप्रयोगेषु लाघवे सौष्ठवेषु च ॥ १४
सर्वेषामेव शिष्याणां वभूवाभ्यधिकोर्जुनः ॥ १५

—महाभारत, आदिपर्व अ. १६२

स वालस्तेजसा युक्तः सूतपुत्रत्वमागतः ।
चकाराङ्गिरसां श्रेष्ठाद्धनुर्वेदं गुरोस्तदा ॥ ५
स बलं भीमसेनस्य फाल्गुनस्य च लाघवम् ।
बुद्धिं च तव राजेंद्र यमयोर्विनयं तदा ॥ ६
सख्यं च वासुदेवेन बाल्ये गाण्डीवधन्वनः ।
प्रजानामनुरागं च चिन्तयानो व्यदह्यत ॥ ७

न सख्यमकरोद्वात्ये राज्ञा दुर्योधनेन च ।

युष्माभिर्नित्यसद्विष्टो देवाच्चापि स्वभावतः ॥ ८

—महाभारत, शांतिपर्व अ २

पण दुर्योधनाला त्या वेळी कर्णाच्या महत्त्वाची व सामर्थ्याची मुळीच ओळख नव्हती. लवकरच असा एक प्रसंग उद्भवला की ज्यामुळे कर्णाच्या या सान्या मनोवृत्तीचे प्रकट आविष्करण होऊन त्यातून दुर्योधन व कर्ण यांच्या मैत्रीचे कालकूट जन्म पावले

दुर्योधनाशी संबंध

महाविद्यालयातील सगळे कुलवशीय राजकुमार शस्त्रास्त्रविद्येत निष्णात झाल्याची खात्री पटल्यावर आचार्य द्रोणानी पितामह भीष्माच्या नेतृत्वाखाली एक मोठा समारंभ घडवून आणून त्या त्या राजकुमारांच्या शस्त्रास्त्रज्ञानाचे वेगवेगळे प्रयोग सर्वांना दाखविले. त्या वेळी तेथे धनुर्धर पार्थाच्या अस्त्रविद्येचा व कलेचा उपस्थित लोकाना अतिशय विस्मय वाटून ते त्याची मुक्तकठाने प्रशंसा करू लागले मत्सराने जळणाऱ्या कर्णाला ती प्रशंसा असह्य झाली व आपण सर्वात श्रेष्ठ आहोत हे दाखवावयास अर्जुनाच्या पाण-उतान्यावाचून दुसरा मार्ग नाही व त्यासाठी सर्व समाजाच्या मनाचे आकर्षण करावयास इतकी उत्कृष्ट संधि दुसरी नाही असे पाहून कर्णाने सर्वांचे लक्ष आपणाकडे केंद्रित करण्यासाठी दाराजवळूनच आपली भुजा थोपटली महाभारतकार म्हणतात —

तत समाप्तभूयिष्ठे तस्मिन्कर्मणि भारत ।

मन्दीभूते समाजे च वादिनस्य च नि स्वने ॥ २६

द्वारदेशात्समुद्भूतो भाहात्म्यवलमूचक ।

वज्रनिष्पेपसदृश शुश्रुवे भुजनि स्वने ॥ २७

दीर्यन्ते किं नु गिरयः किंस्विद्भूमिर्विदीर्यते ।

किंस्विदापूर्यते व्योम जलधाराघनैर्घनैः ॥ २८

रङ्गस्यैव मतिरभूत्क्षणेन वमुधाधिप ।

द्वार चाभिमुखा सर्वे बभूवुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २९

—महाभारत, आदिपर्व अ १३५

त्याच्या वाहूंचा तो वज्रासारखा आवाज ऐकतांच सर्व लोक थक्क होऊन त्याच्याकडे पाहू लागले. त्यावरोवर दारावरच्या पहारेकऱ्यांनी कर्णास यावयास वाट दिली व कर्ण ज्या ठिकाणी गुरु द्रोण वसले होते तेथे येऊन त्यांना आपल्या कलेच्या प्रदर्शनाची आज्ञा मागण्याऐवजीं एक प्रकारच्या औद्धत्याने त्यांना प्रणाम करून अर्जुनाचाच अधिक्षेप करू लागला.

स निरीक्ष्य महाबाहुः सर्वतो रङ्गमण्डलम् ।

प्रणामं द्रोणकृपयोर्नात्यादृतमिवाकरोत् ॥ ६

स समाजजनः सर्वो निश्चलः स्थिरलोचनः ।

कोऽयमित्यागतक्षोभः कौतूहलपरोऽभवत् ॥ ७

सोऽब्रवीन्मेघगम्भीरस्वरेण वदतां वरः ।

भ्राता भ्रातरमज्ञातं सावित्रः पाकशासनिम् ॥ ८

पार्थ यत्ते कृतं कर्म विशेषवदहं ततः ।

करिष्ये पश्यतां नृणामात्मना विस्मयंगमः ॥ ९ आदिपर्व १३६

एकवार त्याने रंगमंडपाकडे पाहून एक प्रकारच्या औद्धत्यानेच कृपाचार्य व द्रोण यांना प्रणाम केला. सर्व समाज तटस्थ होऊन हा कोण असावा याचा तर्क करीत आहेत तोंच गंभीर आवाजाने त्याने अर्जुनाला उद्देशून म्हटलें, तूं जी कला आतां दाखविलीस तशीच किंवहुना त्याहूनही अधिक अशी माझ्या कौशल्याची प्रचिती मी लोकांना दाखवावयास सिद्ध आहे. द्रोणांनी हा पार्थाला कां आन्व्हान करतो आहे हें न कळून त्याला त्याच्या कलेचें काय सामर्थ्य असेल तें शांतपणें दाखवावयास सांगितलें. कर्णाने अर्जुनाप्रमाणेच आपल्या विद्येचें सामर्थ्य सर्वांना दाखविलें. पण तेवढ्याने त्याचें समाधान होईना. याच वेळीं आपण जर अर्जुनाला जिंकलें तर आपलें महत्त्व व कीर्ति एकदम वाढतील अशा कल्पनेने त्याने अर्जुनाला द्वंद्वयुद्धाचें आन्व्हान दिलें. महाभारतकार वर्णन करतात :—

द्वंद्वयुद्धं च पार्थेन कर्तुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ १५

वैशंपायन उवाच ।

ततः क्षिप्रमिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत ।

कर्ण भ्रातृसमूहस्य मध्ये चलमिव स्थितम् ॥ १७

अर्जुन उवाच ।

अनाहूतोपमृष्टानामनाहूतोपजल्पिनाम् ।

ये लोकास्तान्हत कर्णं मया त्व प्रतिपत्स्यसे ॥ १८

कर्ण उवाच ।

रडगोऽय सर्वसामान्य किमत्र तव फाल्गुन ।

वीर्यश्रेष्ठाश्च राजानो बल धर्मोऽनुवर्तते ॥ १९

किं क्षेपैर्दुर्वलायासै शरै कथय भारत ।

गुरो समक्ष यावत्ते हराम्यन शिर शरै ॥२० आदिपर्व १३६

‘काही एक सत्र नसता सान्या ममाजात हा आपणाला बारबार द्वद्वयुद्धार्थ का आव्हान देतो आहे हे अर्जुनाला समजेना शेवटी हा आपला अकारणच अधिक्षेप चालला आहे हे पाहून त्याला अत्यंत क्रोध आला व त्याने त्याला सांगितले की, ठीक आहे मी तुझें द्वद्वाचे आव्हान स्वीकारता अनाहूतपणे येणारे व उगाच वडवड करणारे जे नराधम असतात त्यांना जी दुर्गति प्राप्त होते त्याच गतीला मी द्वद्वयुद्धात माझ्या वाणानी तुला ठार मारल्यावर तू गेल्यावाचून राहणार नाहीस हे ऐकताच कर्णाने अर्जुनास उत्तर दिले की हा रंग सर्वसामान्य आहे तू येथे असा कोण लागून गेला आहेस ? राजे हे परानमाने श्रेष्ठ असतात व धर्म सामर्थ्याचा गुलाम असतो उगाच वडवडण्यात अर्थ काय ? ज काय तुला उत्तर द्यावयाचे ते आपल्या वाणानी दे तुझ्या गुरुसमक्ष तुझे मस्तक मी माझ्या वाणानी तोडून अंतराळात भिरकावून देईन कर्णाचा मत्सर किती शिगेला पोचला होता याचे हे उदाहरणच आहे त्याचा तो अधिक्षेप अर्जुनाला महन आला नाही तो आपले धनुष्य घेऊन युद्धार्थ उभा राहिला पाण्डवाच्या शौर्याला आव्हान देणारा, व आपल्याप्रमाणेच त्याच्याविषयी अनिवार द्वेषभावना बाळगणारा एक तरी मनुष्य आहे असे पाहून तेथे अमलेल्या दुर्योधनाला त्याच्याविषयी स्वाभाविकपणेच आत्मीयता वाटू लागली कर्ण व अर्जुन दोघेही द्वद्वार्थ उभे राहताच द्वद्वाच्या नियमाप्रमाणे सर्व दृष्टींनी समान असलेल्या लोकातच द्वद्व होऊ शकते हे जाणणारे कृपाचार्य आपल्या जाणवेरून उठून कर्णाला विचारू लागले

तावुद्यतमहाचापी कृपः शारद्वतोऽत्रवीत् ।

द्वंद्वयुद्धसमाचारे कुशलः सर्वधर्मवित् ॥ ३०

अयं पृथायास्तनयः कनीयान्पाहुनन्दनः ।

कीरवो भवता सार्धं द्वंद्वयुद्धं करिष्यति ॥ ३१

त्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितरं कुलम् ।

कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं कुलभूषणम् ॥ ३२

ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोत्स्यति वा न वा ।

वृथा कुलसमाचारैर्न युध्यन्ते नृपात्मजाः ॥ ३६

—महाभारत, आदिपर्व अ. १३६

हा तृतीय पाण्डुपुत्र कीरववंशांतील असून कुन्तीचा मुलगा आहे. हा तुझ्याबरोबर द्वंद्वयुद्ध करावयास सिद्ध आहे. हा राजपुत्र आहे. हा तुला माहीतच आहे. द्वंद्व बरोबरीच्या लोकांतच खेळलें जातें असा नियम आहे. तूं आपले माता, पिता, व ज्या नरेंद्राच्या कुळांत जन्म घेतला असशील त्या कुळाचें नांव सांग. त्यानंतरच पार्थाच्या योग्यतेच्या पुरुषाने तुझ्याशी युद्ध करावयाचें की नाही हें ठरेल. या तत्कालीन रुढीस अनुसरून कृपाचार्यांनी विचारलेल्या या सहज प्रश्नाने हीन कुरुजत्वाच्या कर्णाच्या अंतःकरणांतील दुःखावर चर-चरीत डाग दिव्यासारखें झालें. त्याने लाजेने मान खाली घातली. लहानपणापासून पाण्डवांच्या विनाशाच्या खटपटींत असलेल्या दुर्योधनाचें पाण्डवांच्या सामर्थ्यापुढे कांहीच चालत नसल्यामुळे त्याच्या अंतःकरणांतील महत्त्वाकांक्षेचा मालवत चाललेला दीप कर्णाच्या धैर्याने व त्याच्या अस्त्रज्ञानाच्या नुकत्याच आलेल्या प्रत्य-याने स्वाभाविकपणे याच वेळीं प्रज्वलित होऊन उठला. अर्जुन व भीमसेन यांच्या सामर्थ्याला कर्णाचा पायबंद घालून आपल्याला आपली महत्त्वाकांक्षा सफल करून घेतां येईल असें त्याला वाटलें, व या संधीचा उपयोग करून त्याला आपला सदाचा अंकित करून घ्यावें असें मनांत आणून तो पुढे झाला, व त्याने कृपाचार्यांसमक्ष त्याला अंग देवाचें राज्य देऊन एकदम योग्यतेस चढविलें. दुर्योधन आचार्यांना म्हणूं लागला की नुसत्या कर्णाला पार्थाशीं द्वंद्वयुद्ध खेळतां येणें शक्य नसेल; पण अगरज कर्णाशी द्वंद्वयुद्ध खेळावयास

कोणतीच अउचण उपस्थित होऊ शकत नाही. हे बोलणे चालू असे-
पर्यंत कर्ण कोण आहे याची कोणाला काहीच कल्पना नव्हती. पण
जन्मदुर्दैवी कर्णाचे दुर्दैव नुकताच राजा झालेल्या कर्णाच्यामोर
नेमके त्याचवेळी येऊन उपस्थित झाले. महाभारतकार म्हणतात -

तत स्रस्तोत्तरपट, स्वप्नस्वेद सवेपथु ।

विवेशाधिरथो रग यष्टिप्राणो ह्यथन्निव ॥ १

तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा पितृगौरवयन्त्रित ।

कर्णोऽभिपेकाद्रंशिराः शिरसा समवन्दत ॥ २

नत पादाववच्छाद्य पटान्तेन ससभ्रम ।

पुर्येति परिपूर्णार्थमब्रवीद्वथमारथि ॥ ३

परिष्वज्य च तस्याय मूर्धानं स्नेहविकलव ।

अगराज्याभिपेकाद्रंश्रुभिः सिपिचे पुन ॥ ४

त दृष्ट्वा सूतपुत्रोऽयमिति सचित्त्य पाण्डव ।

भीमसेनस्तदा वाक्यमब्रवीत्प्रहसन्निव ॥ ५

न त्वमहंसि पार्थेन सूतपुत्र रणे वधम् ।

कुलस्य सदृशस्तूर्णं प्रतोदो गृह्यता त्वया ॥ ६

अगराज्यं च नाहंस्त्वमुपभोक्तुं नराधम ।

श्वा हुताशमीपस्थ पुरोडाशमिवाध्वरे ॥ ७

—महाभारत, आदिपर्व अ १३७

‘तेवढ्यात कर्णाचा पिता अधिरथ सूत हातात काठी घेऊन वार्ध-
क्यामुळे थरथर वापत तेथे येऊन उभा राहिला. त्याला पाहताच
धनुष्य टाकून पित्याच्या गौरवामुळे कर्णाने त्याला मस्तक नमवून
नमस्कार केला. त्या सारख्याने पुत्रा अशी हाक मारून कर्णाला
आलिंगन दिले व नुकतेच राज्याभिषेकाने ओले झालेले त्याचे केस
आपल्या प्रेमाभूमी पुनश्च मिजविले. या प्रकाराने तो सूतपुत्र आहे
याची जाणीव सर्वांनाच झाली व भीमसेन उपहासपूर्वक त्याला
म्हणाला की हे सूतपुत्रा, आमच्या पार्थाने युद्धात तुला ठार मारावे
अशा योग्यतेचा तू नाहीस. आपल्या योग्यतेला अनुसरून असा
चावूक हातात घेऊन तू सारथ्यकर्म कर. हे ऐकताच दुर्योधनाने
त्याची वाजू उचलून घरली व दळाने तोच क्षत्रियात अधिक श्रेष्ठ

असें सांगून त्याला सांवरून धरलें. राजकुमारं दुर्योधनाने ऐन-वेळीं रस्त्यावरून आपल्याला एकदम राजसिंहासनावर वसवून भव्य सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली याचा कर्णाच्या मनावर विलक्षण परिणाम झाला व त्याच्या मोवदल्यांत आत्यंतिक सख्यावांचून दुर्योधन दुसरें कांहीच मागत नाही हें पाहून गहिवरलेला कर्ण दुर्योधनाचा सदाचा अंकित झाला. यांतूनच पुढे दुर्योधन व कर्ण यांचें अभेद्य सख्य निर्माण झालें व श्रीकृष्णार्जुनाप्रमाणेच तें शेवटपर्यंत टिकलें. त्या रंगांत द्वंद्व अनिवार्य होऊन जमलेल्या राजकुमारांत दोन पक्ष निर्माण झाले व सगळेच आपापलीं शस्त्रें सांवरून युद्धाच्या इच्छेने गर्जना करूं लागले. पण कर्णाच्या सुदैवाने व राष्ट्राच्या दुर्दैवाने त्याच वेळीं सूर्यास्त होऊन तें भांडण भीष्मांच्या मध्यस्थीने तेथेच मिटलें. दुर्दैवाने म्हणण्याचें कारण असें की, त्या वेळीं अर्जुन हा ब्रह्मास्त्रवेत्ता असून कर्णापेक्षा निःसंशय अधिक अस्त्रज्ञ असल्यामुळे युद्ध झालेंच असतें तर त्यांत त्याने कर्णाला निःसंशय ठार मारलें असतें. व त्यामुळे दुर्योधनाच्या दुष्टाव्याला सामर्थ्याचा नुकताच मिळालेला आधार मदाचा नष्ट होऊन दगडावर पडलेल्या निखाऱ्याप्रमाणे तो पार विजून तरी गेला असता किंवा पंडात्रमाणे सदाचा निकामी तरी होऊन राहिला असता. पण भवितव्यतेच्या मनांत वेगळे होतें म्हणूनच तो प्रसंग टळला. तथापि आत्मकेंद्रिततेतून उत्पन्न झालेल्या मत्सराने निरपराध अर्जुनाच्या वधावांचून आपणांस खरें महत्त्व मिळणार नाही या मनोविकृतीच्या पूर्णपणें आहारी गेल्यामुळे कर्णाचे सारे सद्गुण कवडीमोल झाले. इतकेंच नव्हे तर एरवी त्याच्यासारख्या तपस्वी व संयमी पुरुषाला सहजसाध्य होणारी विद्या देखील शापित म्हणूनच मिळाली.

शापित विद्यादान

कर्णाला लवकरच असें आढळून आलें की अर्जुन आपल्यापेक्षा अस्त्रज्ञानांत वरचढ असून अमोघ ब्रह्मास्त्रामुळे तो केवळ अजिंक्य आहे. त्याने एकान्तांत द्रोणांची भेट घेतली व त्यांना अशी प्रार्थना केली की, प्रसादनविधि व उपसंहार यांसह ब्रह्मास्त्र शिकण्याची

माझी इच्छा आहे कारण आपला प्रिय शिष्य जो अर्जुन त्याच्या-
चरोपर दृढयुद्ध बन्धन त्याला जिकण्याची माझी इच्छा आहे.
आपण ममबुद्धीचे अमून पुत्राप्रमाणे शिष्यावरही प्रेम करता.
आपली कृपा आली अमता विद्वान् लोकां हा नस्नविद्येत अनम्यस्त
आहे असे मला खात्रीने म्हणणार नाहीत कर्णाच्या या विद्या
जिकण्याच्या मागचे अर्जुनाविषयीच्या अकारण मत्मराचे कालकूट
पाहून द्रोणाचार्यांना अतिशय वाईट वाटले त्याचे स्वतःच्या मुला-
पेक्षाही अर्जुनावर अधिक प्रेम असल्यामुळे त्याचा हा अकारण शत्रु
विद्येचे द्वेष पाजून पोसावा असे त्यांना वाटता परंतु ते कारण
कर्णाला न सांगता त्यांनी त्याला असे सांगितले की, ज्याने यथावत्
सत्ताचरण केले आहे अशा ब्राह्मणाला शिवा ज्याने तपश्चर्या केली
आहे अशा क्षत्रियाला मो ब्रह्मस्थ शिकवितो, इतरांना नाही महा-
भारतात हा संवाद पुढीलप्रमाणे वर्णिला आहे —

ब्रह्मास्त्र वेत्तुमिच्छामि सरहम्यनिवर्तनम् ।

अर्जुनेन समं चाह युध्येयमिति मे मतिः ॥ १०

मम शिष्येषु व स्नेहं पुनः चैव तथा ध्रुवम् ।

त्वत्प्रसादान्न मा ब्रूयुरकृतास्त्र विचक्षणः ॥ ११

द्रोणस्तथोक्तं कर्णेन सापेक्षं फाल्गुनं प्रति ।

दौरात्म्यं चैव कर्णस्य विदित्वा तमुवाच ह ॥ १२

ब्रह्मास्त्रं ब्राह्मणा विद्याद्यथावच्चरितव्रत ।

क्षत्रियो वा तपस्वी यो नान्यो विद्यात्कथञ्चन ॥ १३

— महाभाग्न, शांतिपर्व अ. २

द्रोणाच्या या उत्तराने कर्णाच्या मनातील हीन बुलीनत्वाच्या
जाणिवेची जखम चांगलीच दुखावली गेली त्याने त्याच्याविष-
यीची अढी मनात धरली ती मदाचीच पुढे जेव्हा जेव्हा प्रसंग
आला त्या त्या प्रत्येक वेळी कर्णाने आचार्यांना विपारी नागासारखा
दश करून त्याचा जो पाणउतारा केलेला आहे त्याचे खरे मूळ येथे
आहे द्रोणाच्या या उत्तराने अनिश्चय सत्तापून त्याने द्रोणाना
ज्याच्याजवळून अम्यविद्या प्राप्त झाली त्या परशुरामाजवळून
अम्यविद्या संपादन करण्याचा निश्चय केला महेद्र पर्वतावर तो

उपस्थित झाला. स्वतःच्या हीन कुलीनत्वाची अडचण येऊं नये म्हणून त्याने असत्य भाषण करावयाचें ठरविलें. परशुरामांना वन्दन करून 'मी भार्गव गोत्राचा ब्राह्मण असून धनुर्वेद शिकावा यास्तव आलों आहे असें तो म्हणाला.

स तु राममुपागम्य शिरसाऽभिप्रणम्य च ।

ब्राह्मणो भार्गवोऽस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५

रामस्तं प्रतिजग्राह पृष्ट्वा गोत्रादि सर्वशः ।

उप्यतां स्वागतं चेति प्रीतिमांश्चाभवद् भृशम् ॥ १६

—महाभारत, गातिपर्व अ. २

त्याच्या सांगण्यावर विश्वास ठेऊन रामाने त्याला आपल्या आश्रमांत आश्रय दिला. तेथे असतां परशुरामाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या अनेक मोठमोठ्या लोकांशीं कर्णाचें संबंध आले. त्यानेही गुरुंची मोठ्या निष्ठेने सेवा करून त्यांच्यापासून दिव्य अस्त्रज्ञान संपादन केलें. या आश्रमांत असतानाच कर्णावर आलेल्या एका घोर प्रसंगाचें महाभारतकारांनी पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहेः—

स कदाचित्समुद्रान्ते विचरन्नाश्रमान्तिके ।

एकः खड्गधनुष्पाणिः परिचक्राम सूर्यजः ॥ १९

सोऽग्निहोत्रप्रसक्तस्य कस्यचिद्ब्रह्मवादिनः ।

जघानाज्ञानतः पार्थ होमधेनुं यदृच्छया ॥ २०

तदज्ञानकृतं मत्वा ब्राह्मणाय न्यवेदयत् ।

कर्णः प्रसादयंश्चैनमिदमित्यब्रवाद्धचः ॥ २१

अबुद्धिपूर्वं भगवन् धेनुरेपा हता तव ।

मया तत्र प्रसादं च कुरुष्वेति पुनः पुनः ॥ २२

तं स विप्रोऽब्रवीत्कृद्धो वाचा निर्भर्त्सयन्निव ।

दुराचार वधाहंस्त्वं फलं प्राप्नुहि दुर्मते ॥ २३

येन विस्पर्धसे नित्यं यदयं घटसेऽग्निशम् ।

युध्यतस्तेन ते पाप भूमिश्चक्रं ग्रसिष्यति ॥ २४

ततश्च त्रे महोग्रस्ते मूर्धानं ते विचेतसः ।

पातयिष्यति विक्रम्य शत्रुर्गच्छ नराधम ॥ २५

यथेय गीहंता मूढ प्रमत्तं त्वया भम ।

प्रमत्तस्य तयाऽगति शिरस्ते पातयिष्यति ॥ २६

नन् प्रमादयामान कर्णस्त द्विजमतमम् ।

गोमिधनैश्च रत्नैश्च म च न पुनरब्रवीत् ॥ २७

न हि मेऽप्याहूत नुर्यात्मवलोकोऽपि केवलम् ।

गच्छ वा तिष्ठ वा यद्वा कार्यं ते तत्प्रमाचर ॥ २८

इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ कर्णो दैन्यादग्नौमुप ।

राममभ्यगमद्भीनस्तदेव मनसा स्मरन् ॥ २९

—महाभाग, पातिपर्व अ २

‘समुद्रतटाकी परशुरामाच्या आश्रमाजवळच कर्ण धनुर्विद्येचा अभ्यास करीत असे एके दिवशी तो या त्याच्या नमानुसार दक्षवेधाना अभ्यास करीत असताना एका तपस्वी व अग्निहोत्री ब्राह्मणाची गाय त्याच्या हातून मारली गेली त्या ब्राह्मणाला कर्णांना अतिशय सताप आला व कर्णांची निर्भत्सना करीत तो म्हणाला की, ‘हे दुष्टाचारा, दुर्मते, तू बघाहं आहेस मी तुझा काही एक अपराध कला नसताना माझे एक मात धन अमलेली गाय माहून तू माझ्या नयस्त्राचे अपहरण केले आहेस म्हणून या कर्माचे तुला तसेच भयकर दुःख मिळेल हे पाप्या, ज्याचशी तू स्पर्धा करीत आहेस आणि ज्याच्या पराजयाकरिता तुझी रानदिवस खटपट चालली आहे त्याच्याशी तू अखेरचे युद्ध करीत असताना तुझ्या रथाचे चाक पृथ्वी गिळून टाकील हे नराधमा नसे होऊन तुझे चित्त अस्वस्थ झाले असताना तुझ्या अडचणीचा फायदा घेऊन तो शत्रु तुझ्यावर चाल करीत व तुझा शिरच्छेद करील ज्याप्रमाणे तू उन्मत्तपणाने माझी गाय मारलीस, त्याचप्रमाणे तो तुझा शत्रूही तुझा शिरच्छेद केल्यावाचून राहणार नाही आपल्या हातून अज्ञानामुळे झालेल्या ह्या चुकीचा इतका भयकर परिणाम पाहून कर्णाला अत्यंत दुःख झाले व त्याने त्या ब्राह्मणाला शेकडो गार्ड, तेजस्वी रत्ने, व अपार द्रव्य घेऊन अज्ञाननः घडलेल्या ह्या अपराधाची क्षमा करण्याची विनंती केली पण तो उग्र तपस्वी त्यामुळे मुळीच मनुष्य न होना अधिन क्षुब्ध मात्र झाला व त्याने कर्णाला नागितले

की, माझ्या तोंडून एकदां जे शब्द बाहेर पडले ते कोणाच्याही सामर्थ्याने कधीही बदलले जाणार नाहीत. तूं येथून निघून जा, अथवा पाहिजे असल्यास चिरकाल येथेच उभा रहा, काय वाटेल तें कर, पण माझा शाप निश्चित खरा होईल. अत्यंत भयभीत झालेला कर्ण खाली मान घालून व दीनपणाने स्वतःच्याच भाग्याला दोष देत आपल्या गुरूच्या आश्रमाकडे परत फिरला. त्याच्या मनांत सारखा तोच विषय घोळत होता. पण आपलें सारेंच सोंग बाहेर पडेल या भयाने त्याने भगवान् परशुरामांना मात्र कांहीच सांगितलें नाही. या त्याच्या आत्मघातक मोनामुळे परशुरामा-सारख्या समर्थकिडून क्वचित् जो त्या भयानक शापाच्या प्रति-काराचा कांही उपाय घडूं शकला असता, तोही घडण्याची मुळीच शक्यता उरली नाही.

कर्णाचें बाहुवीर्य, त्याचें प्रेम, विनय, इंद्रियजय, मनोनिग्रह व गुरुसेवा हे गुण उत्कटतेने दृष्टीस पडल्यामुळे परशुराम त्याच्यावर अत्यंत प्रसन्न झाले व त्यांनी कर्णाला ब्रह्मास्त्राचा संपूर्ण प्रयोग यथाविधि शिकविला. कदाचित् हें ज्ञान पदरांत पडल्याबरोबर कर्ण गुरूची आज्ञा घेऊन परत फिरला असता तर पुढची आपत्ति त्याच्यावर ओढवली नसती. पण विद्येचा हेतु हीन असल्यामुळे ती शापित ठरल्यावांचून कधी रहावी ? त्याच्या सहनशीलतेच्या प्रकरणांत वर्णिल्याप्रमाणे किड्याने कर्णाची मांडी खाऊन टाकल्या-नंतर कर्णाने त्या वेळीं जें अपूर्व धैर्य दाखविलें त्यामुळेच त्याचें खरें स्वरूप बाहेर पडलें व त्याची विद्या शापित ठरली. महाभारत-कार म्हणतात :

रामः कर्णं च सक्रोधमिदं वचनमब्रवीत् ॥ २४

अति दुःखमिदं भूढ न जातु ब्राह्मणः सहेत् ।

क्षत्रियस्येव ते धैर्यं कामया सत्यमुच्यताम् ॥ २५

तमुवाच ततः कर्णः शापाद्भीतः प्रसादयन् ।

ब्रह्मक्षत्रान्तरे जातं सूर्तं मां विद्धि भागव ॥ २६

राधेय कर्ण इति मा प्रवदन्ति जना भुवि ।

प्रसाद कुरु मे ब्रह्मन्स्नलुब्धस्य भार्गव ॥ २७

पिता गुरुर्न सदेहो वेदविद्याप्रद प्रभु ।

अतो भार्गव इत्युक्त मया गोत्रतवान्तिके ॥ २८

तमुवाच भृगुश्चेष्ट सरोप प्रदहन्निव ।

भूमौ निपतित दीन वेपमान कृताञ्जलिम् ॥ २९

यस्मान्मिथ्योपचरितो ह्यस्नलोभादिह त्वया ।

तस्मादेतन्न ते मूढ ब्रह्मास्त्र प्रतिभास्यति ॥ ३०

अन्यत्र बधकालात्त सदृशेन समीयुष ।

। अब्राह्मणेन हि ब्रह्म द्रुक् तिष्ठेत्कदाचन ॥ ३१

न त्वया सदृशो युद्धे भविता क्षत्रियो भुवि ।

एवमुक्त स रामेण न्यायेनोपजगाम ह ॥ ३२

—महाभारत, शांतिपर्व अ ३

‘भार्गवरामाना कर्णाच्या त्या अपूर्व सहनशक्तीचे नवल वाटून तो ब्राह्मण नसावा असे त्याच्या मनाने घेतले ते त्याला म्हणाले, ‘खरे खरे साग कोणताहि ब्राह्मण आघाताच्या या वेदना इतक्या स्पर्शाने कधीच सहन करू शकणार नाही आघात सहन करण्याच्या धावतीतले तुझे हे विलक्षण धैर्य पाहून त ब्राह्मण नसून क्षत्रिय असला पाहिजेस असे मला निश्चित वाटते व तसे असेल तर तू पोट दोलून माझ्याजवळून विद्या संपादन वेली आहेस आपल्या गुरूशी खोटे दोलण्यासारखे जगात दुसरे कोणतेही पाप नाही तू एवढा वपट केलेस ते केलेस पण आता तरी सत्य काय ते साग नाहीतर कपटाचरणाचे भयानक परिणाम तुला भोगावे लागतील ‘भगवान् परशुरामाचे अपार सामर्थ्य व त्याचा भयकर क्रोध याची कर्णाला पूर्णपणे कल्पना असल्यामुळे तो भीतीने कापत कापत त्यांना म्हणाला की, मी ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोन्ही वर्णांतील नसून सूत जातीत उत्पन्न झालो आहे अधिरथ सूताचा मी मुलगा असून राधा हे माझ्या आईचे नाव आहे म्हणून जगात मला राधेय आधिरथी वर्ण असे म्हणतात मी केवळ अस्नलोभाने आपल्याशी असत्याचरण केले, म्हणून आपण मजवर अनुग्रह करा वेदविद्या शिवविणारा

गुरु हा खरोखरीच पिता होय. आपण मला धनुर्वेद शिकविला असल्यामुळे आपण माझे वडीलच आहांत. म्हणून मी आपल्याला माझी जात ब्राह्मण व गोत्र भार्गव असल्याचें सांगितले. आपलें गोत्र भार्गव असल्यामुळे मीही त्याचाच आश्रय केला. असें बोलत अत्यंत दीन झालेल्या कर्णाने परशुरामांच्या पायांवर लोटांगण घातलें. परशुराम अत्यंत क्रुद्ध झाले होते खरे; पण शापाच्या भीतीने थरथर कांपणाऱ्या कर्णाची ती दीन अवस्था पाहून त्यांना तशा रागांतही किंचित् हंसूं आल्यावांचून राहिलें नाहीं. नंतर भीष्मकोपी राम त्याला म्हणाले की, अस्त्रलोभाने तू माझ्याशीं कपटाचरण केलें असल्यामुळे मी तुला जसा शाप देणार आहे, त्याच प्रमाणे तूं स्वतःच्या देहाकडे न पाहतां अविश्वांतपणें जी माझी सेवा केलीस त्यामुळे मी तुला वरदानही देणार आहे. तुला माझा शाप असा आहे की आपल्या वरोवरीच्या योद्ध्यांशी तू अखेरचें युद्ध करीत असतांना, तुझा वधकाल जवळ आल्यावर, मी दिलेल्या ह्या महास्त्राचा तुला कांही एक उपयोग होणार नाही. तुला त्याचें पूर्णपणें विस्मरण होईल. ब्रह्मास्त्र तुझ्यासारख्या कपटाचरणी होनकुलीनाजवळ मरणघटकेपर्यंत केव्हाही टिकत नसतें माझें तुला वरदान असें आहे की, हा विशिष्ट प्रसंग सोडून इतर वेळी मी दिलेलें अस्त्र तुला निस्संशय उपयोगी पडेल व तुझ्यासारखा योद्धा पृथ्वीवर सहसा होणार नाही. तुझ्या पराक्रमाने तुझी कीर्ति त्रिखंड गाजेल. आतां मात्र तूं माझ्या आश्रमांत एक क्षणही न थांबतां येथून चालता हो. कारण तुझ्यासारख्या असत्यवादी व कपटाचरणी व्यक्तीला या आश्रमाच्या पवित्र परिसरांत मुळींच जागा नाही.

मनांत अत्यंत खिन्न झालेला कर्ण विद्येवरोवरच दोन भयानक अभिशाप घेऊन दुर्योधनाकडे परत फिरला. परशुरामांचा अनुग्रह होऊन कर्णाने ब्रह्मास्त्र संपादन केलें हें कळतांच अर्जुन व इतर पांडव यांना त्याच्या साहाय्याने सहज धुळीस मिळवितां येईल या कल्पनेने दुर्योधनाची त्याच्यावर अधिकच भक्ति जडली. तात्पर्य दीर्घ प्रयत्नाने कर्णाने महास्त्रविद्या संपादन केली खरी; पण विद्याप्रेमासारखा सात्त्विक अथवा शुद्ध कीर्ति व सद्धर्माचें संरक्षण यासारखा

त्या प्रयत्नवादांमार्गे कोणताही राजस हेतु नमून मत्सर व अकारण द्वेष यावर आधारलेला पार्थाच्या विनाशाचा तामस हेतु असल्यामुळे त्याची विद्या शापित ठरली व कमोटीच्या प्रसंगी तिचा त्याला व्हावा तसा उपयोग झाला नाही अर्जुनापेक्षा आपण ज्ञानात वरचढ असो वे या मनोवृत्तीची सात्त्विक स्पर्धा त्याची नव्हती तशी ती असती तर अर्जुनाहून अधिक श्रेष्ठ असा शील, नीतिमत्ता व विनय यांचाच त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातून आविष्कार झाला असता स्वतःच्या हातून अर्जुनाच्या विनाशात आपल्या महास्मरुतेचे पर्ववसान त्याला हवे होते असूया व स्पर्धा याची तामसी जात व त्याचे नागड प्रदर्शन जर त्याच्याकरवी झाले नसते तर त्याला परजुरामापर्यंत जाण्याची यातायात न करता घरवसल्याच द्रोणाचार्याच्याकडून महास्मविद्या संपादन करता आली असती व शापाची आपत्तिही ओढवली नसती प्रत्यक्ष आपला मृत्यु घुष्टद्युम्नाच्या रूपाने उत्पन्न झालेला आहे हे माहीत असताना देखील ज्या महात्म्याने त्यालाही गस्त्रास्त्रविद्येचे सरहस्य ज्ञान मोकळ्या मनाने दिले त्याने ते कर्णाला तर खात्रीनेच दिले असते तामसी स्पर्धेच्या पोटी कपटाचरणाने संपादित केलेल्या या शापित विद्येने कर्णाच्या आत्मवेद्रिततेत दुर्दान्त अहंकाराची मात्र नवी भर पडली

कर्ण दुर्योधनाच्या पक्षाला का मिळाला?

कर्णाने जो दुर्योधनाचा पक्ष स्वीकारला हाता ता काही निव्वळ दुर्योधनाच्या उपकाराविषयीची कृतज्ञता म्हणून नव्हता अत्यंत खोल अशा राजनैतिक स्वरूपाच्या विचाराने त्याने हे धोरण स्वीकारले होते कर्ण स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या भरवशावर जे अत्यंत मानाचे असे राज्यसूत्रचालकत्वाचे स्थान प्राप्त करून घेऊ इच्छित होता ते त्याला पांडवाच्या पक्षात मिळण्यासारखे निश्चित नव्हते युवराज दुर्योधन मर्त्यस्वी त्याच्या भरवशावर असल्यामुळे त्याला तेथे जे स्थान मिळू शकत होते ते त्याने कितीही प्रयत्न केला असता तरी पराक्रमाने व कर्तृत्वात त्याच्यापेक्षा कोणत्याही दृष्टीने कमी नसलेल्या, उलट वाक्पण भर अधिकच सरस असलेल्या पांडवाच्या पक्षाने त्याला नसे

मिळावे? एकतर अर्जुन त्याच्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर होता. शिवाय भीमासारख्या अभिमानी व तीव्र मनोवृत्तीच्या पुरुषासमोर कर्णाच्या गर्वोद्धतपणाला फारसा वाव नव्हता. पांडवांच्या इतर अनेक स्नेह्यांप्रमाणेच कर्णही त्यांच्या पक्षांत राहिला असता इतकेंच. याहून त्याचें अधिक महत्त्व उरलें नसतें. शिवाय श्रीकृष्णांसारखां सर्व-श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हा अर्जुनाचा परममित्र असल्यामुळे व त्याच्यासमोर इतर कोणाच्याही साहाय्याची पांडवांना गरज नसल्यामुळे कर्णाला तेथे कांहीही महत्त्व प्राप्त झालें नसतें. पांडवांच्या पक्षांत श्रीकृष्णांचें जें स्थान होतें तें कर्णाला मिळणें केवळ दुर्योधनाच्या पक्षांतच शक्य होतें. म्हणून सर्व दृष्टींनी खोलवर विचार करून आपल्या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्तीस्तव त्याने दुर्योधनाचा आश्रय केला. एकच गोष्ट अशी होती की जिच्या भरंवशावर कर्णाला पांडवांच्या पक्षांत नसतें महत्त्वच नव्हे तर सर्वश्रेष्ठ स्थानही प्राप्त झालें असतें. ती गोष्ट म्हणजे कर्ण आपला सर्वांत वडील भाऊ आहे हें पांडवांना कळणे ही होय. पण ह्या गोष्टीची जशी पांडवांना जाणीव नव्हती, तशीच ती कर्णालाही नव्हती. ज्या एका व्यक्तीला या गोष्टीची जाणीव असणें संभवनीय होतें ती व्यक्ति म्हणजे पांडवाची माता कुन्ती होय. पण तिने या वावतीत अनेक कारणांस्तव मौन स्वीकारलें होतें. याप्रमाणे एकदा जाणूनबुजून आत्मप्रतिष्ठेसाठी दुर्योधनाचा पक्ष अनिवार्य म्हणून स्वीकारल्यानंतर चांगल्या व वाईट उपायांनी दुर्योधनाचें जितकें महत्त्व वाढेल तितकेंच आपलेंही वाढेल हें कर्णाने तावडतोच ओळखलें व म्हणून दुर्योधनाला सर्वतांपरी प्रसन्न राखावयास, त्याचें महत्त्व व सामर्थ्य वाढवावयास, व छाये-प्रमाणे त्याचें अनुकरण करावयास कर्ण प्राणपणाने झटूं लागला. केवळ स्वार्थसाधनाचा हेतु डोळ्यांसमोर असल्यामुळे एरवीं अत्यंत श्रेष्ठ व उदारमनस्क असलेला कर्ण हव्या त्या अधमपणाच्या पातळीवर उतरावयास सिद्ध झाला.

याचें उदाहरण म्हणजे घूतप्रसंगीं घडून आलेल्या एका अक्षम्य दुराचाराच्या कृत्यांत दुर्योधनाला त्याने वाजवीपेक्षा फाजील उत्साहाने साथ दिली व नीति-अनीतीची चाड वाळगली नाही हे होय.

द्युतप्रसंगी घडून आलेले ते भयानक अपकृत्य म्हणजे महासती द्रौपदीचे वस्नहरण होय राजसूय यज्ञात साम्राज्याच्या राजीपदाचे सिंहासन जिने नुकतेच अलंकृत केले होते, पूर्णावतार श्रीकृष्णाना जिला आपली भगिनी म्हणून सर्वोद्यण्यात अभिमान वाटत असे, त्या अग्निमभवा, महापतिव्रता द्रौपदीला, द्यूताच्या कंफात एखाद्या निर्जीव वस्तूप्रमाणे युधिष्ठिराने पणाला लावले व छलद्युताच्या विद्येत अत्यंत निष्णात असलेल्या गांधारराज शकुनीने तिला जिंकले त्याबरोबर मदाध दुर्योधनाचा तोल सुटून त्याने एकदम, कौरवकुलाच्या अब्रूची वीतिपताका असलेल्या त्या साध्वीला, दासी म्हणून राजसभेत आणण्याची आज्ञा दिली द्रौपदी पणात जिकण्यात आली हे ऐकताच विदुर अचेनन झाला, भीष्मद्रोणाना थरकाप सुटला, सगळे सभ्य ' धिक्कार, धिक्कार,' म्हणून ओरडू लागले पण क मात्र अत्यंत आनंदित झाला !

जहयं कर्णोऽस्तिभृग सह दुःशासनादिभिः ।

इतरेषा तु सभ्याना नेत्रभ्यः प्रापतज्जलम् ॥ ४४

— महाभारत, मभापर्व अ ६

द्रौपदीला सभेत आणण्याची दुर्योधनाची आज्ञा ऐकून तर स्वयंवराच्या वेळी तिने केलेल्या आपल्या अपमानाच्या जाणिवेच्या दशाकर्णांचे डोळे मुडाच्या भावनेने चमकून उठले रजस्वला व एवढ्या असलेल्या त्या राजरमणीला दुःशासनाने केस धेवून भरसभेत फार फरा ओढीत आणल्यावर सारे सभ्य लाजेने माना खाली घालून बसले त्या माया राजसभेत एकच असा धैर्यसपन्न पुरुष निघाला व ज्याने त्या दुष्कृत्याचा, सत्तेच्या रागालोभाची पर्वा न करता स्पष्ट शब्दात धिक्कार केला तो पुरुष म्हणजे दुर्योधनाचा वधु विक्रम होय त्या वेळी विकर्णाला कर्णाने जे उत्तर दिले आहे त्यात त्याच सारा नीचपणा खळाळून बाहेर पडला आहे कर्ण म्हणाला की,

दृश्यन्ते वं विकर्णोह वैवृतानि बहून्यपि ।

तज्जातस्तद्विनाशाय यथाग्निररणिप्रज ॥ २७

एते न किंचिदप्याहुश्चोदिता ह्यपि कृष्ण्या ।

धर्मेण विजितामेता मन्यन्ते द्रुपदात्मजाम् ॥ २८

त्वं तु केवल बाल्येन धार्तराष्ट्र विदीर्यसे ।

यद्ब्रवीषि सभामध्ये बालः स्थविरभाषितम् ॥२९॥

न च धर्मं यथावत्त्वं वेत्सि दुर्योधनावर ।

यद्ब्रवीषि जितां कृष्णां न जितेति सुमन्दधीः ॥३०॥

कथं ह्यविजितां कृष्णां मन्यसे घृतराष्ट्रज ।

यदा सभायां सर्वस्वं न्यस्तवान्पाण्डवाग्रजः ॥३१॥

अभ्यन्तरा च सर्वस्वे द्रौपदी भरतर्षभ ।

एवं धर्मजितां कृष्णां मन्यसे न जितां कथम् ॥ ३२॥

कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पाण्डवः ।

भवत्यविजिता केन हेतुर्नृपा मता तव ॥ ३३॥

मन्यसे वा सभामेतामानीतामेकवाससम् ।

अधर्मेणेति तत्रापि दृष्टुं मे वाक्यमुत्तमम् ॥ ३४॥

एको भर्ता स्थिया देवैर्विहितः कुरुनन्दन ।

इयं त्वेनकवशया बन्धकीति विनिश्चिता ॥३५॥

अस्याः सभामानयनं न चित्रमिति मे मतिः ।

एकाम्बरधरत्वं वाप्यधवापि विवस्त्रता ॥३६॥

यच्चैषां द्विविणं किञ्चिद्वा चैषा ये च पाण्डवाः ।

सौवलेनेह तत्सर्वं धर्मेण विजितं वसु ॥ ३७॥

दुःशासन सुबालोज्यं विकर्णः प्राज्ञवादिकः ।

पाण्डवानां च वासांसि द्रौपद्याश्चाप्युपाहर ॥ ३८॥

—महाभारत, समापर्व अ. ६८

हे मूर्खा विकर्णा, अग्नि ज्याप्रमाणे ज्या अरणीतून जन्म पावतो तिलाच जाळीत असतो, त्याचप्रमाणे तूही आपल्याच बांधवांना संताप आणणारं वर्तन करीत आहेस. येथे जमलेले सर्वे सभ्य लोक व द्रौपदीचे प्रत्यक्ष पति पांडव हेही तिला धर्मतः आमची दासी समजत आहेत. तू मात्र मूर्खपणामुळे ती आमची दासी झाली नाही असें समजून बोलत आहेस. आम्हां प्रौढांच्या समेत तुझ्यासारख्या मूर्खांचे कांही एक काम नाही. समेत युधिष्ठिराचे सर्वस्व त्याने घृतांत पणाला लावल्यानंतर व ते तो हरल्यानंतर त्यांत द्रौपदीचा समावेश होत नाही काय? गिवाय त्यानंतरही धर्मनि स्वतः आपल्या

तोडाने उच्चार करून तिला पणाला लावले आहे व बाकीच्या पाड-
वानी या त्याच्या कृत्याला आपले अनुमोदन दिले आहे अशा
स्थितीत तो दासी नाही असे म्हणून आता कसे चालेल ? कदाचित्
तुझ्या मनात असे येईल की दासीगणातही ह्या सभ्य व कुलवती
स्त्रीला, ती रजस्वला व एकवस्त्रा असताना राजसभेत जवरदस्तीने
आणणे योग्य आहे काय ? तर मूर्खा, त्याचे उत्तर एक देवानी
धर्मशास्त्रानुसार स्त्रीला एकच पति सांगितला आहे हिला तर पाच
पति आहेत अशा स्थितीत अनेक पुरुषांना वश होऊन राहणाऱ्या
या स्त्रीला साश्वती व कुलवती कोण म्हणल ? मला तर हिच्यात व
एकाग्र रजेल्या दासीत काही एक फरक दिसत नाही त्यामुळे
वेश्याच असणाऱ्या हिच्यासारख्या स्त्रीला रजस्वला व एकवस्त्राच
काय पण विवस्त्र स्थितीतही येथे जवरदस्तीने ओढून आणावयास
मुळीच हरकत नाही हे दुःशासना ! हा विकर्ण शिष्टपणाचा
आव आणून काहीही बोलत असला तरी तो महामूर्ख आहे याचे
तू काही एक ऐकू नकोस ह्या वचकाची द्रौपदीचे वस्त्र तू सर्वांममक
हिराबून घे व तिला भरसभेत नग्न करून तिची उघडी काया
सर्वांना डोळ्यां भेळून पाहू दे

रथचक्र जमिनीत गाडले गेल्यावर असहाय स्थितीत अर्जुनाच्या
हातून मृत्यु पावत असलेल्या कर्णाविषयी अणुमानही अनुकंपेचा उदय
होऊ देण्यापूर्वी महाभारताच्या प्रत्येक अभ्यासकाने कर्णाच्या या
आमुरी प्रवृत्तीचा व त्याच्या या पाशवी आज्ञेचा विचार केला
पाहिजे कुलवती स्त्रियांच्या अब्रूवर निखारे पसरण्याचा प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न करणाऱ्या मागांना सापडतील त्या पद्धतीने
ठेवून काढणे हे आर्यराष्ट्राचे नीतिशास्त्रच आहे कर्णाबद्दल कोण-
ताही सहानुभूतीचा विचार अतः करणात येण्यापूर्वी रजस्वला व एक-
वस्त्रा अवस्थेत केसाला हिसके वसत असताना व वस्त्र फरफरा
ओढले जात असताना डोळ्यात आसवे आणून हवरडा फोडणाऱ्या
याज्ञसेनीचे चित्र अतः चक्षूंसमोर आणून पाहा. अतः करणाचे सादी-
कोपरे कोरडे ठणठणीत पडून हृदय जळून जाईल तात्पर्य, द्रौपदीला
नग्न करण्याची आमुरी आज्ञा कर्णाने दिलेली आहे, दुर्योधनाने

नाही. आत्मकेंद्रित, अहंकारी, स्वार्थी व मत्तरी पुरुष मुडाच्या व अनुरंजनाच्या भावनेने पिसाळल्यावर किती अधमपणाचें वर्तन करूं शकतो याचें हें एक नमुनेदार उदाहरण आहे. द्रौपदीच्या स्वयंवराच्या वेळच्या अपमानाचा या थरापर्यंत सूड घ्यावयास कर्ण सिद्ध झाला यांतच त्याची सारी अधमता स्पष्ट होते. त्यानंतरही द्रौपदीचें दैवी चमत्काराने संरक्षण झाल्यावर कर्णाने पुन्हां दुःशासनाला मांगितलें कीं, या दासीला ओढीत घरांत घेऊन जा! ती विचारी विलाप करीत असतांना दुःशासन पुन्हां तिच्या वस्त्राला झोंबू लागला. त्या वेळीं भीमसेन संतापून एकाहून एक धोर अशा प्रतिज्ञा करीत असतांना त्याला डिवचावें म्हणून कर्ण द्रौपदीला असें म्हणाला कीं 'जगामध्ये तिघेजण परतंत्र असतात. एक दास, दुसरा पुत्र व तिसरी स्त्री होय. हे द्रौपदी, तुझे पति कौरवांचे गुलाम आहेत. त्यांची तुझ्यावर आतां कांही एक सत्ता उरलेली नाही. त्यामुळे स्वतंत्रपणेच कौरवांची दासी झालेली तूं सान्या धृतराष्ट्रपुत्रांची उपभोग्य वस्तू झालेली आहेस. पांच पति करणाऱ्या तुला या शंभर कौरवांकरवी आपली उपभोगेच्छा यथेच्छ पूर्ण करून घेतां येईल. या पंड व पराजित पतीचा तुझ्यावर यापुढे काय अधिकार असू शकतो? पांचालराज द्रुपदाच्या राजकन्येला एखाद्या वटकीप्रमाणे जुगारांत पणाला लावून या कुंतीपुत्र युधिष्ठिराने पारुष्य व पराक्रम यांसह आपला जन्म सार्थकीच लावला म्हणावयाचा!' "

याप्रमाणें कर्ण बोलल्यानंतर उन्मत्त दुर्योधनाने त्यापासून प्रेरणा घेऊन भरसभेंत, सान्या बडीलघाऱ्या मंडळींच्या समक्ष, आपली डावी मांडी उघडी करून निलाजरेपणाने द्रौपदीला दाखविली. त्यानंतर मात्र त्या सभागृहाचेंच रणांगणांत रुपांतर होईल या भयानें राजा धृतराष्ट्राने द्रौपदी व पांडव यांना दासभावांतून मुक्त केले. त्या वेळीं कर्ण उपहासपूर्वक असें म्हणाला कीं, आजपर्यंत रूपवान् स्त्रियांची कीर्ति आम्ही पुष्कळ ऐकली होती परंतु त्यांत द्रौपदीसारखें कोणाचेंही कर्तृत्व दळकलें नाही. धातराष्ट्र व पांडव प्राणपणाने एकमेकांवर खवळून उठले असतांना द्रौपदीनेच शांति प्रस्थापित केली आहे. अगाध व उफाळलेल्या समुद्रांत नष्ट

होऊन वुडत चाललेल्या पाडवाना द्रौपदीनेच शेवटी नौका होऊन वाचविले'

दुर्योधनाशी सख्य होताच आपले स्वतःचे महत्त्व वाढावे म्हणून कर्णाने दुर्योधनाच्या अंतःकरणाची ठेवण ओळखून त्या सभेत आधीच ज्याचे महत्त्व होते त्या भीष्मद्रोणादिकाच्या व्यक्तित्वाला विरोध करावयास प्रारंभ केला. कितीही इच्छा असली तरी दुर्योधन ज्या गोष्टी त्याच्या तोंडावर बोलू शकत नसे त्या प्रथम वर्ण बोलू लागला. त्याने भरमभेत भीष्म व द्रोण हे तुझे गुरू व पितामह नसून राज्याधिकाराच्या दृष्टीने मनी आहेत, त्यांनी तुझेच ऐकले पाहिजे, पण त्याऐवजी तुझा अहित चितून ते पाण्डवांचे हितचिंतन करून आपले मनिपदाच कर्तव्य पार पाडीत नाहीत, हे त्याला त्याच्या तोंडावरच उपहास करून पटवून दिले. या जुन्या मनि-सत्तेवर केलेला आघात त्याने राजाच्या अंतःकरणाची परीक्षा पहाण्याकरिताच केला. द्रौपदीच्या स्वयंवरांतर यादव व पांचाल या दोन राजसत्तांचा पाडवाना एकदम पाठिमा मिळून पूर्वी त्यांना नष्ट करणे ही जी घरगुती वाटणारी बाब ती आता महायुद्धाची द्योतक ठरली. कौरवाच्या राजदरवारी आपले भावी धोरण कसे आपावे व कशा पद्धतीने पाडवाचा नाश करावा याचा गंभीर विचार करण्यासाठी नमा बोलविण्यात आली असता भीष्म-द्रोणांनी त्या सभेत राजाची निर्भत्सेना करून त्याच्या हिताचा मार्ग त्याला सुचविला. कर्णाने त्या सभेत पहिलेच राजकीय स्वरूपाचे भाषण केले. या त्याच्या भाषणात त्याने भीष्मद्रोणावर पहिलेच तोंडपुस घेतले. इतकेच नव्हे तर त्या वृद्धाचे कौरवाच्या दरवारातील मानाचे पद वस्तुतः सामान्य सेवकाच्या योग्यतेचेच आहे असे युवराज दुर्योधनाला प्रकटपणे प्रथमच भासवून त्याच्या मनावरील त्याच्या दडपणाचा ताण त्याने नाहीसा केला. तो म्हणाला की, योजितावर्यमानाभ्या सर्वकार्येष्वनन्तरौ ।

न मन्त्रयेता त्वच्छ्रेयः किमद्भुततर तत ॥ १३

दुष्टेन मनमा यो वै प्रच्छन्नेनान्तरात्मना ।

अयमि श्रेयस नाम कथं कर्मात्मता मतम् ॥ १४

एवं विद्वन्नुपादत्स्व मन्त्रिणां साध्वसाधुताम् ।

दुष्टानां चैव बोद्धव्यमदुष्टानां च भाषितम् ॥ २५ ॥

—महाभारत, आदिपर्व अ. २०४

परस्परेण भेदश्च नाधातुं तेषु शक्यते ।

एकस्यां ये रताः पत्न्यां न भिद्यन्ते परस्परम् ॥ ६ ॥

आर्यव्रतश्च पाञ्चाल्यो न स राजा धनप्रियः ।

न संत्यक्षति कौन्तेयान् राज्यदानैरपि ध्रुवम् ॥ ९ ॥

इदं त्वद्य क्षमं कर्तुमस्माकं पुरुषर्षभ ।

यावन्न कृतमूलारते पाण्डवेया विशांपते ॥ ११ ॥

तावत्प्रहरणीयास्ते तत्तुभ्यं तात रोचताम् ॥ १२ ॥

यावन्नायाति वाष्णोयः कर्पन्यादवव्राहिनीम् ।

राज्यार्थे पाण्डवेयानां पाञ्चाल्यसदनं प्रति ॥ १५ ॥

—महाभारत, आदिपर्व अ. २०२

‘राजाच्या पदरीं जे सेवक असतात ते त्याचें हित करणारे असावे लागतात. राज्य शक्य तितकें निष्कण्टक करणें व राज्याच्या मर्यादाची वाढ करणें हेंच राज्याचें हितसाधन होय. परंतु दुर्योधना, यासंबंधांत तुझ्यासारखा दुर्देवी राजा मी पाहिला नाही. भीष्म व द्रोण हे दान वृद्ध तूं आजपर्यंत वाढविलेले व धन, मान आणि स्यात देऊन संरक्षिलेले आहेत. पण तूं केलेल्या ह्या सर्व उपकारांचा मोवदला म्हणून ते तुझ्या शत्रूंचें साहाय्य करीत आहेत. ह्यांच्या अंगीं इतका पराक्रम आहे की ह्यांच्या भरंवशावर तुला पांडवांना भिण्याचें मुळीही कारण नाही. पण हे इतके कृतघ्न आहेत की तूं केलेले उपकार पूर्णपणें विसरून तुझ्या शत्रूंची तळी उचलून धरीत आहेत. वास्तविक पांडवांशीं युद्ध करून त्यांना ठार करणें आजच शक्य आहे. पांडवांचाच एकोपा इतका आहे की त्यांच्यांत परस्परांत भेद उत्पन्न करून त्यांचा नाश करणें सर्वथा अशक्य आहे. द्रौपदी ही त्यांची समान वधू असल्यामुळे तर त्यांच्यांतील एकोपा अधिकच दृढ झालेला आहे. द्रुपद धनलोभी नसल्यामुळे व भेकडही नसल्यामुळे तुमच्या घनाच्या लोभाने तो पांडवांचा पक्ष कधीही सोडणार नाही. उलट त्याच्या कन्येचें

भाग्यसून त्याच्याशी सवद्ध असल्यामुळे तो सदैव त्यानाच साहाय्य करील आज आपण इतके निश्चित समर्थ आहोंत की, द्रुपदासुद्धा पाडवाचा युद्धात फडशा पाडणे आपल्याला शक्य आहे त्याना खरे साहाय्य श्रीकृष्णाचे व ग्रादवाच्या राज्यसत्तेचे मिळण्याचा सभव आहे पण आपण आपले कारस्थान पट्कर्णी न होऊ देण्याची पूर्ण सावधगिरी वाळगलौ व यादवाच्या कानावर आपले वेत जाण्या-पूर्वीच आपण पाडवावर हल्ला केला तर आपण त्याचा पूर्ण फडशा पाडू शकू. पाडवाच्या विनाशाचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर मागाहून श्रीकृष्ण आपल्याशी भाडण उकरून काढणे शक्य नाही म्हणून पाडव दृढमूल होण्याच्या आधी आपण आजच त्याच्यावर हल्ला करणे सर्वथा श्रेयस्कर आहे '

या विशिष्ट वेळी धृतराष्ट्राने कर्णाचे जरी ऐकले नाही तरी भीष्मद्रोणाच्या व विदुराच्या सचिवसत्तेचे महत्त्व येथून कर्णाने पद्धतशीर रीतीने कमी केले स्वतः दिग्विजय संपादन करून त्याने दुर्योधनावर इतकी छाप बसविली की राजसत्तेने बोलाविले म्हणजे जावे, याशिवाय जुग्या सचिवसत्तेचे कौरवाच्या मर्मेत काहीही महत्त्व उरले नाही कर्णाकरवी तिचा उपहास करून दुर्योधन आपली इच्छा भागवून घेई उत्तरगोप्रहणापामून तर उद्योग-पर्वपर्यंतचा व त्याच्या आधीचाही इतिहास हीच गोष्ट सिद्ध करतो कर्णाचे दुर्योधनावर त्याच्या या विशिष्ट कारस्थानीपणाने कमालीचे वजन बसले दुर्योधनाच्या एकछत्री साम्राज्यात आपले हित आहे व कुरुपाडवाच्या ऐक्यात आपला विनाश आहे हे ओळखून पाडवाना मारण्यासाठी आपल्या शौर्याला न गोभणारी कृत्ये करावयास कर्णाने मागेपुढे पाहिले नाही

एकाकी विजयवासात पाडव गेले असता तेरा वर्षांनंतर तरी पाडव परत येऊन राज्याची मागणी पुढे करतीलच व त्याची ती मागणी अत्यंत न्याय्य असल्यामुळे त्याना साहाय्यही भरपूर मिळण्याचा सभव आहे, अशा स्थितीत त्याच्याशी कौरवांनी युद्ध सुरू केले तर जयही सशयास्पद राहील व आपल्या पराजमाला न्यायाचे अधिष्ठानही उरणार नाही, त्याऐवजी बनावत साहाय्यहीन व

एकाकी असलेल्या पांडवांना गांठून मोठ्या सैन्यानिशीं त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांचा वध करावा म्हणजे दुर्योधनाच्या मार्गातील व आपल्याही मार्गातील धोंड सदाची मिटेल असें त्याच्या मनाने घेतलें. चारित्र्याला कलंक लावणारा व शौर्याला काळिमा फासणारा हा विचार त्याने कार्यवाहीत आणण्याचा निश्चय केला. त्याच्या उत्तेजनाने या कुकृत्यासाठी कौरवांचें सैन्य वाहेरही पडूं लागले होतें. पण केवळ योगायोगानेच ती आपत्ति टळली: महा-भारतकार म्हणतात :—

उपलभ्य ततः कर्णो विवृत्य नयने शुभे ।

रोपाद्दुःशासनं चैत्र सौवलं च तमेव च ॥ १५

उवाच परमशुद्ध उद्यम्यात्मानमात्मना ।

अयो मम मतं यत्तु तन्निबोधत भूमिपाः ॥ १६

प्रियं सर्वे करिष्यामो राज्ञः किकरपाणयः ।

न चास्य शक्नुमः स्थातुं प्रिये सर्वे हृद्यतन्दिताः ॥ १७

वयं तु गस्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिताः ।

गच्छामः सहिता हन्तुं पाण्डवान्वनगोचरान् ॥ १८

तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम् ।

निर्विवादा भविष्यन्ति धार्तराष्ट्रास्तथा वयम् ॥ १९

यावदेव परिधूना यावच्छोकपरायणाः ।

यावन्निश्वसिहीनाश्च तावच्छ्वया मतं मम ॥ २०

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पूजयन्तः पुनः पुनः ।

वाढमित्येव ते भवे प्रत्यूचुः सूतजं तदा ॥ २१

एवमुक्त्वा सुसंरब्धा रथैः सर्वैः पृथक्पृथक् ।

निर्ययुः पाण्डवान् हन्तुं सहिताः वृत्तनिश्चयाः ॥ २२

तान्प्रस्थितान्परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनः प्रभुः ।

आजगाम विशुद्धात्मा दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा ॥ २३

प्रतिपिध्याय तान्मर्वाङ्मगवांल्लोकपूजितः ॥ २४

—महामारुत, वनपर्व अ. ७

‘आपण आपलें सैन्य व शस्त्रें घेऊन वनांत जावें व पांडवांवर हल्ला करून त्यांना ठार मारावें असें मला वाटतें. कोणत्याही

उपायाने एकदा पांडव मेले म्हणजे आपल्या मार्गातील त्याचा अडथळा दूर होऊन आपण सुखी होऊ. जोवर पांडव हीन अवस्थेत आहेत, जोवर ते शोकमग्न स्थितीत किर्तव्यतामूढ बनले आहेत, जोवर कोणीही साहाय्य करणारे मित्र त्याच्याजवळ नाहीत तोवरच त्याचा वध करता येणे शक्य आहे.

सेनापति कर्णाच्या या दुष्ट व भ्याड सल्ल्यानुरूप कौरवसैन्य हस्तिनापुरावाहेर देखील पडले असते. पण केवळ महर्षि व्यासाच्या मध्यस्थीने हा प्रसंग टळला.

त्यानंतर पुनश्च घोषयानेची प्रेरणा दुर्योधनाला देऊन कर्णाने आपल्या मनाचे हलकेपण सिद्ध केलेच. पण त्याच्या अतःकरणाची खरी हीनता, घोषयाचा प्रकरणी फटफजिती झाल्यामुळे लाजलेल्या दुर्योधनाला उत्तेजित करण्यासाठी युक्तिवाद करावयास तो पुढे सरसावला तेव्हा व्यक्त झाली आहे कर्ण म्हणतो —

राजन्नाद्यावगच्छामि तवेह लघुसत्त्वता ।

किमत्र चित्रं यद्द्वोर मोक्षितं पाण्डवैरसि ॥ १

सद्यो वशं समापन्नं शत्रूणां शत्रुकर्शनं ।

सेनाजीवैश्च कौरव्यं तथा विषयवासिभिः ॥ २

अज्ञातैर्यदि वा ज्ञातं कर्तव्यं नृपते प्रियम् ।

प्रायः प्रजानां पुरुषां क्षोभयन्त्यरिवाहिनीम् ॥ ३

निगूह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते चैव सैनिकं ।

सेनाजीवाश्च ये राज्ञा विषये सन्ति मानवाः ॥ ४

तं सङ्गम्य नृपाययि यतितव्यं यथातथम् ।

यद्येव पाण्डवै राजन् भवद्विषयवासिभिः ॥ ५

यदृच्छया मोक्षितोऽसि तत्र वा परिदेवना ।

न चैतत् माधु यद्वाजन् पाण्डवास्त्वा नृपो नमः ॥ ६

स्वसेनया सम्प्रयान्तं नानुयान्ति मम पृथक् ।

शूराश्च दलवन्तश्च सयुगेऽपलायिनः ॥ ७

‘पांडव तुझ्या राज्यांतल्याच एका वनांत राहत असल्यामुळे व तू सर्व पृथ्वीचा सम्राट् असल्यामुळे एका अर्थाने ते तुझे प्रजाजनच आहेत. संकटांत सांपडलेल्या राजाचें रक्षण करणें हें प्रजेचें धार्मिक कर्तव्य आहे. नाही तरी राजा युद्ध करतो याचा अर्थ त्याचे सैनिक युद्ध करतात असाच आहे. पूर्वी घृतांत, तुझे दास झालेले पांडव हे शूर व बलवान् असूनही तुझ्या राज्यांत राहून तुजी सेवा करीत नाहीत हाच तर त्यांचा मोठा अपराध आहे. विना-कारण तूं इथेच दुःखी व कष्टी होऊन वसलाम तर जगांतले राज-धर्मविशारद लोक तुझा उपहास करतील. तेव्हा यांत्किचित्ही खंत वाटूं न देतां तूं माझ्याबरोबर राज्यांत चल.’

कर्णाचा हा युक्तिवाद किती हीनपणाचा होता हें कांही सांगा-वयास नको. कर्णासारखा एखादा अत्यंत गुणसंपन्न अनलेल्या व्यक्तीचा महत्त्वाकांक्षेने केवढा अधःपात झाला होता हें लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. कुरुपांडवांचें वर त्यानेच एकसारखें अधिका-धिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दुर्योधनाचें लागूलचालन करण्यासाठी दुर्यासांच्या क्रोधवह्नींत पांडवांची आहुति देण्याच्या एक प्रकारच्या भ्याडपणाच्या कृत्यांत त्याने भाग घेतला. इतकेंच नव्हे तर आपल्याला राजमूय करतां येत नाही म्हणून ज्या वेळी दुर्योधन चिंतामन्न झाला, त्या वेळी अर्जुनाने कर्णाचा कांही एक अपराध केला नसतांही तो त्याच्या वधाची पुढीलप्रमाणे प्रतिज्ञा करून वसला.

तमव्रवीत् तदा कर्णः शृणु मे राजकुंजर ।

पादौ न धावये तावद्यावन्न निहतोर्जुनः ॥ १६

कीलालजं न खादेयं करिष्ये चामुरव्रतम् ।

नास्तीति नैव वक्ष्यामि याचितो येन केनचित् ॥ १७

अथोत्कृष्टं महेष्वासंघर्तिराष्ट्रमंहारयैः ॥ १८

—महामारुत, वनपर्व अ. २५७

‘मी रणांत अर्जुनाला ठार मारल्यावाचून राहणार नाही. मी अशी प्रतिज्ञा करतां की, जोंवर मी अर्जुनाला ठार मारणार नाही तोंवर मी माझ्या सेवकांकडून अथवा दुसऱ्या कोणाकडूनही माझ्या

पायावर पाणी घालून घेणार नाही. इतकेच नव्हे तर क्षत्रियोचित अशा मद्यमांसादिकांचे सेवन करीही करणार नाही. अत्यंत व्रतरथ अशा रीतीनेच मी माझे जीवन घालवीन. माझे दानाचे सुप्रसिद्ध व्रत त्रिभुवनात विख्यात आहे. आजपर्यंत मी कुठल्याही याचकाला नकार देऊन विन्मुख पाठविले नाही. त्यामुळे जे काही पुण्य माझ्या पदरी पडले असेल त्याची क्षपय घेऊन मी अर्जुनाच्या वधाची प्रतिज्ञा करतो. 'कर्णाच्या या घंटा प्रतिज्ञेचे काहीही कारण नव्हते, पण ती कष्टाने त्याने मम्राट् दुर्योधनाचे प्रेम मात्र संपादन केले.

महाभारताचा इतिहास जर मूळमतेने पाहिला तर नुसते कुसुपाडवाचे वंर कर्णाने घगघगत ठेवले होते, इतकेच नव्हे तर, राजा दुर्योधन आपल्या पूर्णपणे लगामी लागलेला आहे ही मात्री असल्यामुळे त्याने अनधिकृतपणे महायुद्धाची घोषणाही करून टाकल्याचे दृष्टोत्पत्तीस येईल. उत्तरगोत्र-णान्वर पाडव प्रकट झाले. त्यांनी ठरलेल्या अटीप्रमाणे आपल्या न्याय्य अधिकाराची मागणी केली. पाडवाकडून विचारपूर्वक राजा द्रुपदाचा वृद्ध पुरोहित कुबज्ज्जासमोर त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी म्हणून पाठविण्यात आला. पण त्याने पाडवाची न्याय्य मागणी व ती न दिल्यास होणाऱ्या भीषण प्रसंगाचे चित्र शौरवाच्या दरवारात रेखाटताच सिंहासनाधीश्वर राजा धृतराष्ट्र, राज्याचा महामंत्री विदुर, राज्याचे नियंत्रक भीष्म या सगळ्यांचाच एकप्रकारे अपमान करून कोणीही मागितले नसताना अनधिकारी स्थितीत एकदम वर्णाने न्या पुरोहिताला असे सांगितले की पुन्हा पुन्हा तेच ते वडवडण्यात काय अर्थ आहे? आम्हाला माहीत नाही अशी काहीही गोष्ट नाही. दुर्योधनासाठी पूर्वी शकुनीने युधिष्ठिराला सूतात जिकले व विशिष्ट अटीवर पाडवाना वनवास पत्करला. न्या वनवासाच्या पाठ्यावयाच्या अटीवर त्यांना राज्याची मागणी करण्याचा अधिकारच काय आहे? मत्स्य आणि पांचाल यांच्या भरवशावर आम्हाला भय दाखविण्याचा व हे पितामहाचे राज्य पदरात पाडून घेण्याचा जर युधिष्ठिराचा विचार अमेळ तर तो निव्वळ मूर्खपणाचा आहे. मिळून दुर्योधन अल्पमुद्धा भूमीचा विभाग कोणालाही देणार नाही. मग अर्ध राज्य

तर दूरच राहिले. त्याला जर हें राज्य अधिकार म्हणून पाहिजे असेल तर त्याने पुन्हां वनवास पत्करावा व नंतर परत येथे यावे म्हणजे पाहतां येईल. अधार्मिक बुद्धीने पांडवांना कांहीही मिळणार नाही. जर आमच्यावर चालून येण्याचा ते प्रयत्न करीत असतील तर दीपज्योतीवर झडप घालणाऱ्या शलभाप्रमाणे माझ्या पराक्रमाच्या ज्योतींत ते भस्म होऊन जातील.

दुर्योधनं समालोक्य कर्णो वचनमब्रवीत् ॥ ८

न तत्राविदितं ब्रह्मन् लोके भूतेन केनचित् ।

पुनरुक्तेन किं तेन भाषितेन पुनः पुनः ॥ ९

दुर्योधनार्थं शकुनिद्यूते निजितवान् पुरा ।

समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १०

स तं समयमाश्रित्य राज्यं नेच्छति पंतुकम् ।

बलमाश्रित्य मत्स्यानां पाञ्चालानां च भूखं वत् ॥ ११

दुर्योधनो भयाद्विद्वन्न दद्यात् पादमन्ततः ।

धर्मतस्तु महीं कृत्स्नां प्रदद्याच्छत्रवेज्जि च ॥ १२

यदि काङ्क्षन्ति ते राज्यं पितृपंतामहं पुनः ।

ययाप्रतिज्ञं कालं तं चरन्तु वनमाश्रिताः ॥ १३

ततो दुर्योधनस्याङ्गे वर्तन्तामकुतोभयाः ।

अधार्मिकी तु मा बुद्धिं मौल्यात् कुर्वन्तु केवलात् ॥ १४

अथ ते धर्ममुत्सृज्य युद्धमिच्छन्ति पाण्डवोः ।

आसाद्येमान् कुरुश्रेष्ठान् स्मरिष्यन्ति वचो मम ॥ १५

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. २१

कर्णचि हं अनधिकृत व दुर्योधनाला चेतविणारे उद्गार होच पुढील भीषण महायुद्धाची अंकुरोत्पत्ति होय. कर्णनेच महायुद्धाच्या डंक्यावर या उद्गारांनी पहिले टिपण बाजविले. जर उत्तर-गोव्रहणांतील प्रसंग लक्षांत घेऊन आपल्या मत्सरयुक्त द्वेषभावनेची धार कर्णने या वेळी किंचित् बोथट केली असती, तर पुढील भयंकर अनर्थपात टळण्याचा संभव होता. पण महायुद्धाचा अनर्थ टाळणे

कर्णाच्या दाख्य अमले तरी ते त्याला इष्ट मुळीच नव्हते. कुरु व पांडव यांचे युद्ध न होता जर पांडवांचे अर्धे राज्य त्यांना परत मिळाले असे तर पूर्वाच्या अनुभवानुसृत त्यांनी आपल्या पराक्रमाने पुनश्च साम्राज्य निर्माण केले असते. राजसूयाच्या वेळी होते तसेच पांडवांच्या या साम्राज्यासमोर हस्तिनापूरचे राज्य निर्मात्य होऊन राहिले असते. मग एका क्षुद्र युवराजापलीकडे दुर्योधनाला किंमत उरलीना. दुर्योधनाच्या अशा अवस्थेत कर्णाचे काय स्थान राहिले असे ? दुर्योधनाच्या साम्राज्यात ज्याने त्या साम्राज्याच्या नियंत्रणाची अवस्था अनुभविली त्याने ही जीवन्मृतावस्था कशी मान्य करावी ? त्याच्यापुढे दानच मार्ग होते. एक तर मदाचे निष्प्रभ होऊन राहणे किंवा महायुद्ध उत्पन्न करून त्यात पांडवाना मात्तून स्वतःचे मिळालेले स्थान टिकविणे अथवा त्याच्या पराक्रमात दग्ध होऊन जाणे. कोणत्याच महत्कार्याचे ध्येयकर्मण त्याने घाघलेले नसल्यामुळे त्याच्यासारख्या मानी व आत्मकेद्रित पुरुषाने स्वाभाविकपणेच कुलनाशाच्या दिव्याचा दुसरा मार्ग पत्करला. कर्णाच्या जातीच्या आत्मनिष्ठाना आत्मगौरवासाठी कसलेही भयकर दिव्य करावयास कधीच दिककत वाटत नसे. दुर्योधनाचे पांडवविषयक वैर वेवळ त्याच्या भरवशावर होते. ह तो स्वतःही म्हणतो व राजा धृतराष्ट्रच त्याच्याविषयी साक्ष देताना असे म्हणतो की —

यमाश्रित्य महाबाहु विद्विषा जयकाक्षया ।

दुर्योधनोऽजरोद्धर पाण्डुपुत्रमंहारय ॥ १३

— महाभारत कणपर्व अ ८

तात्पर्य कुरुपांडवांच्या भीषण महायुद्धाचे कारण केवळ कर्णाची महत्त्वाकांक्षा, आत्मकेद्रितता, व खोट्या अभिमानाच्या भरीस पडून अर्जुनाच्या विनाशाची त्याने धरलेली दुष्ट वासना हेच मुख्यतः आहे. कर्णाच्या अगो मनोरयात दग होऊन राहणे, कमालीचा गविष्ठपणा व मर्यादातीत आत्मश्लाघा हे आणखी तीन दोष आत्मकेद्रिततेमुळेच शिरलेले आहेत. त्याची आत्मश्लाघा तर इतकी विलक्षण असे की साधे अर्जुनाच्या पराक्रमाचे कोणी वर्णन केले तरीही तो एकदम क्षुब्ध होऊन जात असे. त्यात मान्यामान्यतेचा

काडीइतकाही विचार न करतां 'एकंदम बंदळीवर येणं हा त्याचा स्वभाव असे. प्रत्येक वेळी त्याच्या या आत्मग्लानेमुळे कलहाचे प्रसंग महाभारतांत उद्भवले आहेत. एकदा कृपाचार्यानी तर त्याचें असें वर्णनच केले आहे की :—

बाहुभिः क्षत्रियाः शूरा वाग्भिः शूरा द्विजातयः ।

धनुषा फाल्गुनः शूरः कर्णः शूरो मनोरथः ॥ २३

— महाभारत, द्रोणपर्व अ. १५८

क्षत्रिय बाहुबळाने शूर असतात, ब्राह्मण वाणीने शूर असतात, अर्जुन धनुष्याने शूर आहे व कर्ण केवळ मनोरथ करण्यात शूर आहे. कृपाचार्या आत्मग्लानेचें प्रत्यक्ष चिंद्र ज्यांना पाहावयाचें असेल त्यांच्यासाठी मी उत्तरगोग्रहणांतील व द्रोणपर्वतील दोन संवादच येथे उद्धृत करतो.

कर्ण उवाच ।

पथ्य त्वं गजितस्यास्य फलं मे विप्र सानुगान् ।

हत्वा पाण्डुमुतानाजौ सहकृष्णान् ससात्वतान् ॥ ३२

कृप उवाच ।

महानपनयम्वेप नित्य हि तव भूतज ॥ ४७

यस्त्वमुत्सहमे योद्धुं समरे गौरिणा मह ॥ ४८

कर्ण उवाच ।

यद्येवं वक्ष्यसे भूयो ममाप्रियमिह द्विज ।

ततन्ते खड्गमुद्यम्य जित्वा छेत्स्यामि दुमंते ॥ ५७

— महाभारत, द्रोणपर्व अ. १५८

अश्वत्थामोवाच ।

यदर्जुनगुणास्तथ्यान्कीर्तमानं नराधम ।

शूरं द्वेपातमुद्वुद्धे त्वं भर्त्सयसि मातुलम् ॥ ३

विकल्पमान. शौर्येण सर्वलोकधनुर्धरम् ।

दर्पोत्सेधगृहीतोऽयं न कञ्चित्चिद्गणयन्मृधे ॥ ४

क्य ते वीर्यं यत्र चास्त्राणि यं त्वां निजित्य संयुगे ।

गाण्डीवधन्वा हतवान्प्रेक्षतस्ते जयद्रथम् ॥ ५

येन साक्षान्महादेवो योधितः समरे पुरा ।

तमिच्छमि वृथा जेतुं सूताधमं मनोरथं ॥ ६

य हि कृष्णेन सहित सर्वशस्त्रभृतां वरम् ।

जेतुं न शक्नोति सहिताः सेन्द्रा अपि मुरामुरा ॥ ७

लोकैकवीरमजितमर्जुनं सूत सयुगे ।

किं पुनस्त्वमुदुर्बुद्धे सहैभिर्वसुधाधिपं ॥ ८

कर्णं पश्य मुदुर्बुद्धे तिष्ठेदानीं नराधम ।

एष तेऽयं शिरः कायादुद्धरामि मुदुर्मते ॥ ९

—महाभारत, द्राणपर्व अ १५९

हे उतारे ज्या प्रसगातील आहेत, तो प्रसंग अशा विशिष्ट अवस्थेतील आहे की, ज्या वेळी अर्जुनाने कर्णाचा पराभव करून व कीरवाच्या अधिकाश सैन्याचा फडशा पाडून नुकताच जयद्रथाचा वध केलेला आहे व त्याने चालविलेल्या घनघोर कदनामुळे सर्व कीरवसैन्य सैरावैरा पळत आहे अशा स्थितीत नुकताच युद्धांत अर्जुनाकडून पराजय पावलेला कर्ण दुर्योधनाला आश्वासन देऊन कृपाचार्यांना उद्देशून म्हणतो आहे, 'मी जी गर्जना करतो तिचे प्रात्यक्षिक आताच दाखवतो कृष्ण व यादवासहित पाण्डवाना ठार मारून दुर्योधनाला राज्य देईन' अशा अवस्थेत हे दर्पचे उद्गार कोणत्याही योद्ध्याच्या उपहासाचा विषय होणार नाहीत काय? स्वाभाविकपणेच त्याचा उपहास करून कृपाचार्य म्हणाले, 'तू युद्धात श्रीकृष्णाला आव्हान देऊ इच्छितोस हे केवढे ओढित्य व साहस आहे!' हे ऐकताच आपल्या आत्मदलाघेच्या वैयर्थ्याची जणू की काय जाणीव पटूनच कर्ण इतका सतापला आहे की तो म्हणतो 'हे ब्राह्मणा! जर तू मला अधिक काही बोलशील तर मी माझ्या खड्गाने तुझी जीभच छाटून टाकीन' आपल्या मामाचा हा अपमान पाहताच मूळचाच सतापी असलेला अश्वत्थामा कर्णाच्या अगावर धावून गेला व त्याला म्हणू लागला, 'हे नराधमा! माझ्या शूर मातुलाने अर्जुनाच्या योग्य गुणांचे स्तवन केल्यावर त्यात तुला इतके गतापण्यासारखे काय झाले? शौर्याने आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असलेल्या व्यक्तीचा केवळ अहकाराने अपमान करावयास तुला काही

वाटत नाही काय ? तूं स्वतःला काय समजतोस ? नुकतेंच तुला जिकून तुझ्यासमोर अर्जुनाने जयद्रथाला जेव्हा ठार मारलें, तेव्हा तुझा पराक्रम व तुझीं अस्त्रें कोठे गेली होतीं ? ज्याने प्रत्यक्ष महादेवाशीं युद्ध केलें त्याला तूं नुसत्या मनोरथांनीं जिकूं इच्छितोस हा केवढा मूर्खपणा ! ज्याला इंद्रासहित देव व दैत्य कोणीही जिकूं शकत नाहीत त्याला तूं श्रीकृष्णासहित जिकूं इच्छितोस व तेंही नुकताच ताजा पराभव अनुभवीत असताना हें मोठें नवल आहे ! हे दुबुद्धे ! अर्जुन कशाला, मीच तुझें मस्तक उडवितों थांव.

हें भांडण कर्णानेच ओढवून घेतलें आहे व तेंही अशा वेळीं की जेव्हा कौरवसैन्यांत एकीची अत्यंत आवश्यकता आहे.

दुसरा प्रसंग उत्तरगोग्रहणांतोळ आहे. उत्तरगोग्रहणाच्या वेळीं अर्जुनाला रणांगणावर पाहतांच त्याच्यावर पुत्रापेक्षाही अधिक प्रेम करणाऱ्या द्रोणाचार्याचें शिष्यवात्सल्य उचंबळून येऊन त्यांनीं पार्याची प्रशंसा केली. ती नुसती प्रशंसा ऐकतांच कर्णाने जें भाषण केले त्यांतून त्याच्या मनाची ही विकृति चांगलीच स्पष्ट होते. तो म्हणतो :—

सर्वानामुष्मतो भीतान् संव्रस्तानिव लक्ष्यते ।

अयुद्धमनसश्चैव सर्वाश्चैवानवस्थितान् ॥ १

यद्येप राजा मत्स्यानां यदि वीभत्सुरागतः ।

अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरालयम् ॥ २

मम चापप्रयुक्तानां शराणां नतपर्वणाम् ।

नावृत्तिर्गच्छतां तेषां सर्पाणामिव सर्पताम् ॥ ३

स्वमपुद्गलाः सुतीक्ष्णाग्रा मुक्ता हस्तवता मया ।

छादयन्तु शराः पार्थ शलभा इव पादपम् ॥ ४

शराणां पुंखसक्तानां मोर्व्याभिहतया दृढम् ।

थ्रपतां तलयोः शब्दो भेयो राहतयोरिव । ॥ ५

समाहितो हि वीभत्सुर्वर्षाण्यष्टौ च पञ्च च ।

जातस्नेहश्च युद्धेऽस्मिन् मयि संप्रहरिष्यति ॥ ६

पात्रीभूतश्च कौन्तेयो ब्राह्मणो गुणवानिव ।

शरीरान् प्रतिगृह्णानु मया मुक्तान् सहस्रशः ॥ ७

एष चैव महेष्वांसस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ।

अहं चापि नरश्रेष्ठादर्जुनाघ्रावरः क्वचित् ॥ ८
इतश्चेतश्च निर्मुदतैः काञ्चनैर्गांधवाजितैः ।

दृश्यतामद्य वै व्योम खद्योतैरिव संवृतम् ॥ ९
अद्याहमृणमशय्य पुरा वाचा प्रतिश्रुतम् ।

धातंराष्ट्राय दास्यामि निहृय समरेऽर्जुनम् ॥ १०
अन्तराच्छिद्यमानाना पुद्गलाना व्यतिशीर्यताम् ।

शलभानामिवाकाशे प्रचार सप्रदृश्यताम् ॥ ११
इन्द्राशनिममस्पर्शं महेन्द्रसमतेजसम् ।

अर्दयिष्याम्यहं पार्थमुल्काभिर्ग्वि कुञ्जरम् ॥ १२
रथादतिरथ दूर सर्वशस्त्रभृता वरम् ।

विवशं पार्थमादाभ्ये गुरत्मानिव पन्नगम् ॥ १३
तमग्निमिव दुधंपंसिदश्वितशरेन्धनम् ।

पाण्डवान्निमहं दीप्तं प्रदहन्नमियाहितम् ॥ १४
अश्ववेगपुरोधातो रथौघस्तनयिल्लुमान् ।

गराधारो महामेघः शमयिष्यामि पाण्डवम् ॥ १५
मत्कार्मुकैर्विनिमुक्ताः पार्थमाशीविपोपमा ।

शराः समभिसर्पन्तु बलभीकमिव पन्नगा ॥ १६
सुतेजनैः क्वभपुङ्खैः सुधीर्नतपर्वभिः ।

आचितं पश्य कौन्तेय कर्णिकारैरिवाचलम् ॥ १७
जामदग्न्यान्मया ह्यस्त्रं यत्प्राप्तमृषिसत्तमात् ।

तदुपाश्रित्य वीर्यं च युध्येयमपि धामवम् ॥ १८
ध्वजाग्रे वानरम्विष्ठान् भल्लेन निहतो मया ।

अद्यैव पततां भूमौ विनदन् भैरवान् खान् ॥ १९
शस्त्रोर्म्या विपन्नाना भूताना ध्वजवासिनाम् ।

दिशः प्रतिष्ठमानानामस्तु शब्दो दिवंगमः ॥ २०
अद्य दुर्योधनस्याहं शल्यं हृदि चिरस्थितम् ।

समूलमुद्धरिष्यामि बीभत्सुं पातयन् रथात् ॥ २१
हताश्वं विरथ पार्थ पौरुषे पर्यवस्थितम् ।

निःश्वसन्तं यथा नागमुद्य पश्यन्तु कौरवाः ॥ २२

कामं गच्छन्तु कुरवो धनमादाय केवलम् ।

रथेषु वार्षपि तिष्ठन्तो युद्धं पश्यन्तु मामकम् ॥ २३

—महाभारत, विराटपर्व अ. ४८

‘अर्जुनाच्या सन्या व खोट्या गुणांचें एखाद्या भाटाप्रमाणे स्तवन करणें ही तुमची नित्याचीच संवय होऊन वसलेली दिसते. वस्तुतः माझ्या अथवा राजा दुर्योधनाच्या पराक्रमाच्या सोळाव्या अंशाने देखील अर्जुनाचा पराक्रम नाही. राजन् दुर्योधना, द्रोणाचार्यांचें कांहीएक न ऐकतां मी सांगतां त्याप्रमाणे तूं वागावें हेंच चांगलें. अर्जुन हा आचार्यांचा अत्यंत प्रिय शिष्य असून पाण्डवांचें कल्याण व्हावें या हेतूने द्रोणाचार्य आम्हांला विनाकारण भिडवीत आहेत. किंबहुना अर्जुनाच्या पराक्रमाचें अवास्तव वर्णन करून आमच्या सैनिकांचा थरकाप उडवावा व आमचा पराभव घडवून आणावा अशी दुष्ट इच्छा आचार्यांच्या अंतःकरणांत आहे. तुझ्याविषयी यांच्या अंतःकरणांत तीव्र द्वेष नांदत असून भय व भेदनीतीचा उपयोग करून घेऊन हे तुझ्या पराभवाचें कारस्थान शिजवीत आहेत. पाण्डवांवरचें त्यांचें अतिरिक्त प्रेम प्रसिद्ध असून स्वतःच्या राज्याच्या काळांत पाण्डवांनी आज्ञायांवर देणग्यांचा जो पाऊस पाडला त्यामुळे एखाद्या भाटाप्रमाणे त्यांची स्तुति करीत राहणें हें त्यांनी आपलें कर्तव्य मानलेलें आहे. त्यांचें एकेक वाक्य ऐकतांच मला विम्मयाचा मोठा धक्का वसतो, काय म्हणे घोडे खिकाळतात; वारे वाहतात; विजांचा कडकडाट होतो आणि आकाशांत मेघ दिसत आहेत हे सगळे अपशकुन असून आपल्यावर मोठें संकट आल्याचें हे निदर्शक आहे! एखाद्या अजागळ वेडपटावांचून दुसरें कोणीही असे उद्गार काढील असें मला वाटत नाही. खिकाळणें हा घोड्यांचा स्वभाव आहे. त्याचप्रमाणे वारे वाहणें, मेघ येणें व विजांचा कडकडाट होणें या निसर्गांत, नेहमीच दृष्टोत्पत्तीस येणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्यांचा एवढा वाऊ कशासाठी? व त्याचें कारण म्हणून अर्जुनाची प्रशंसा तरी कशासाठी? आमच्याविषयीचा अकारण द्वेष व राग व पाण्डवांचें कल्याण व्हावें ही इच्छा हेंच या प्रशंसेचे खरें कारण आहे. आचार्यांसारखे जे, तत्प्रस्वी ब्राह्मण असतात ते विचार

दयाळू तपस्वी, भित्रे व कर्मठ अमनात क्षत्रियाच्या जीवनात नेहमीच उत्पन्न होणारे जीव देण्याघेण्याच्या भयाचे जे प्रसंग अमतात त्यात असल्या लोकांचा मल्ला कधीही घ्यावयाचा नमतो ह्याच्या-
 मारण्या पडिताचा उपयोग म्हटला म्हणजे रिकामपणाच्या वेळी महालात चांगली बैठक घालावी अथवा उद्यानात उत्तम वसण्याच्या जागा तयार कराव्या व तेथे मनाची करमणूक व्हावी म्हणून यांना अनेक प्रकारच्या गप्पा मारावयास लावावे यज्ञ करवून घेणे, शास्त्राचे शिक्षण देणे व तत्त्वज्ञानाच्या गप्पानी लोकांचे मनोरंजन करणे हे याचे खरे काम आहे खाण्यापिण्याच्या बाबतीतील निर्णयात याचे खरे महत्त्व सग्याम हा याचा विषय नव्हे ही सगळीच मडळी फार घाबरलेली दिसत आहेत येणारा जर खरोखरीच अर्जुन असेल तर या घाबरटाच्या नादी न लागता माझ्याकडे लक्ष दे खवळलेल्या समुद्राला ज्याप्रमाणे निसर्ग मर्यादा घालीत असतो त्याप्रमाणे मी सतापून आपल्यावर चाल करून येणाऱ्या अर्जुनाला परास्त करीन माझ्या धनुष्यापासून सुटणारे किंचित् वाकड्या टोकाचे तीक्ष्ण बाण नेहमीच विपारी सर्पाप्रमाणे भयप्रद असतात माझे अद्भुत हस्तलाघव मी आज प्रकट करीत असताना प्राणघातक सर्पांनी चदनवृक्षाला लपेटावे त्याप्रमाणे माझे बाण अर्जुनाला वेढून टाकतील वारवार मी धनुष्याचा टणत्कार करून दशदिशा दुमदुमवून टाकीन अर्जुनाला पाहिल्याबरोबर मला अतिशय आनंद झाला आहे एखाद्या सत्पान गुणवान् ब्राह्मणाप्रमाणे मी ह्या अर्जुनरूप अतिथीचा हजारी वाणानी सत्कार करणार आहे अर्जुन हा जसा त्रिभुवनविख्यात धनुर्धर आहे तसाच मीही पण त्रिभुवनविख्यात धनुर्धर आहे आम्हा दोघा महारथ्यांच्या वाणानी मारे आकाशमडळ व्याप्त झालेले वीरांच्या दृष्टीस पडेल किती तरी दिवसापूर्वी केलेली अर्जुनाच्या वधाची प्रतिज्ञा मी आज पुरी करीन राजा दुर्योधनाची इच्छा पुरविल्याचे मला त्यामुळे समाधान लाभेल महेद्राच्या वज्राप्रमाणे ज्याचा प्रहार भयानक आहे व महेद्राप्रमाणेच ज्याचे तेज आहे अशा या तृतीय पाण्डवाला, कोलताडानी हत्तीला मारावे त्याप्रमाणे आज मी माझ्या शस्त्रप्रहारानी ठार करीन सर्व

शस्त्रधान्यांमध्ये श्रेष्ठ व सर्व अतिरथ्यांमध्ये वरिष्ठ अशा ह्या पार्थाला, गरुड ज्याप्रमाणे सर्पाला मारतो तसाच मी मारीन. हा अग्नीप्रमाणे दुर्धर्ष व सगळ्या शत्रूंना जाळणारा असून खड्ग, बाण व शक्ति हेंच ह्या महाभयंकर पार्थरूपी अग्नीचें इंद्रन होय. परंतु वेगाने जाणाऱ्या अश्वरूप वाऱ्याने प्रेरणा दिलेला व रथघोषाच्या गडगडाटाने विनाश सुचवीत असलेला हा कर्णरूप महामेघ आपल्या घोर शरवृष्टीने या अग्नीला शांत केल्यावांचून राहणार नाही. साप ज्याप्रमाणे वेगाने विळांत शिरतात त्याप्रमाणे माझे बाण आज अर्जुनाच्या शरीरांत शिरतील. वाऱ्याने पर्वत कंप पावतो तसा मी अर्जुनाला आघातांनी थरकांपवीन. भगवान् परशुरामांजवळून जें सामर्थ्य माझ्या ठिकाणीं संक्रमित झालें आहे त्याच्या भरंवशावर मीं देवेंद्राला सुद्धा द्वंद्वयुद्धांत ठार मारीन. मग अर्जुनाची कथाच काय? कुणी एक वानर घोर स्वरूपाची गर्जना करीत पार्थाच्या ध्वजावर असतो व त्याच्या त्या गर्जनांतो मांठमोठे शत्रूही थरकाप- तात. पण या वानराच्या गर्जना आज अखेरच्या ठरणार आहेत. कारण बाणांनी मी ह्या वानराला मरणकाळच्या शेवटच्या किकाळघा फोडीत मृत्यूच्या दरबारांत पाठवून देणार आहे. जी अद्भुत पिशाच्चे ह्या अर्जुनाच्या रयावर कोलाहल करीत असतात त्यांचे ते कोलाहल आज शेवटचे ठरतील. दुर्योधनाच्या अंतःकरणां- तील शत्रु मेलेल्या अर्जुनाला रथांतून जमिनीवर फेकून देतांना मी नित्याचें उपटून टाकणार आहे. ज्याचे घोडे मेले आहेत, रथ भग्न झाला आहे व पराक्रम व्यर्थ ठरला आहे असा हा अर्जुन एखाद्या हत्तीप्रमाणे अंतकाळीं तडफडत असलेला तुम्ही पाहाल. तुम्ही ह्या मत्स्यराज विराटाचें गोधन घेऊन जा. किंवा कौतुकाने माझ्या युद्धाचा चमत्कार पाहा. पण मी या ठिकाणीं उपस्थित असतांना दुसऱ्या कोणोही युद्ध करण्याची कांहीही आवश्यकता नाही.

कर्णाच्या आत्मश्लाघेचें महाभारतांत पुष्कळ ठिकाणीं वर्णन आहे; मी फक्त वानगीदाखल येथे दोन उदाहरणे घेतलों. या आत्म- श्लाघेच्या त्याच्या वलयानेच पुष्कळांना तो अर्जुनापेक्षा अधिक पराक्रमी होता असा अपसमज होती, पण वस्तुस्थिति तशी नाही.

कर्ण अर्जुनापेक्षा अधिक पराक्रमी होता काय ?

संपूर्ण महाभारतात कर्णाने अर्जुनाचा पराभव केल्याचे एकही उदाहरण नाही उलट अर्जुनाने कर्णाचा पराभव केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत किंबहुना असे एकही युद्ध नाही की ज्या युद्धात अर्जुन व कर्ण यांची गाठ पडली असता अर्जुनाने कर्णाचा पराभव केला नाही श्रीकृष्णाच्या साहाय्याने अर्जुनाने कर्णाचा पराभव केला असे समजले जाते पण एकट्या अर्जुनाने कोणाचेही साहाय्य न घेता एकट्या कर्णाचा पराभव केल्याची महाभारतात कितीतरी उदाहरणे आहेत द्रौपदी स्वयंवराचे वेळी ब्राह्मणवेपधारी अर्जुनावर कर्ण तुटून पडला असता अर्जुनाने आपल्या तीक्ष्ण बाणांनी त्याच्या शरीराची चाळणी केली घाबरलेला कर्ण समोरचा योद्धा अर्जुन आहे हे माहीत नमता देखीक थरकापून उठला पण कसे पळून जावे हेच त्याला समजेना शेवटी त्याने पळण्यासाठी जे मासलें-वार्दिक कारण घोडून काढले आहे ते त्याच्या आत्मश्लाघी पण पराजित वृत्तीवर नागलाच प्रकाश पाडणारे आहे तो म्हणतो

तुष्यामि ते विप्रमुख्य भुजवीर्यस्य सयुगे ।

अविपादस्य चैवास्य शस्त्रान्मप्रविजयस्य च ॥ १६

किं त्व साक्षादनुर्वेदो रामो वा विप्रसत्तम ।

अथ साक्षाद्विरिह्य साक्षाद्वा विष्णुरच्युत ॥ १७

आत्मप्रच्छादनार्थं वै बाहुवीर्यमुपाश्रित ।

विप्रस्य विधायेद मन्ये मा प्रतिबुध्यसे ॥ १८

न हि मामाहवे क्रुद्धमन्य साक्षाच्छचीपते ।

पुमान्योघयितुं शक्त पाण्डवाद्वा किरीटिन ॥ १९

तमेव वादिन तत्र फाल्गुन प्रत्यभापत ।

नास्मि कर्णं धनुर्वेदो नास्मि राम प्रतापवान् ॥ २०

ब्राह्मणोऽस्मि युधा श्रेष्ठ सर्वशस्त्रमृता वर ।

ब्राह्मो पीरदरे चाम्त्रे निष्ठितो गुप्तासनात् ॥ २१

स्थितोऽम्यद्य रणे जेतुं त्वा वै वीर म्यिरो भव ।

वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्तस्तु राघेयो युद्धात्कर्णो न्यवर्तत ॥ २२ आदिपर्व अ. १९०

‘तुझ्या भुजवळावर व धनुर्विद्येच्या कौशल्यावर मी अत्यंत प्रसन्न झालो आहे. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तू साक्षात् धनुर्वेद, देवेंद्र अथवा विष्णु असून माझ्याशी युद्ध करण्याच्या इच्छेने तर या ठिकाणी उपस्थित झाला नाहीस ना? किंवा आपल्या शिष्याची अस्त्रज्ञानांतील परीक्षा पाहण्यासाठी म्हणून प्रत्यक्ष माझे गुरु भार्गवराम तर या ठिकाणीं तुझ्या रूपाने उपस्थित झाले नाहीत ना? कारण अशा महान् शक्ति सोडून माझ्याशीं द्वंद्वयुद्ध करण्याची अखिल विश्वांत कोणाची शक्ति आहे? नाही म्हणायला तृतीय पांडव अर्जुन मात्र माझ्याशी द्वंद्व करावयास प्रवृत्त होऊं शकत होता. पण तो लाक्षागृहांत दग्ध झाल्यापासून मला प्रतिपक्षी असा कोणीही उरला नाही.’

‘पराजयांतही प्रौढी मिरविणाऱ्या कर्णाच्या गर्वोद्धतपणाची अर्जुनाला स्वाभाविकपणेंच गंमत वाटली. तो त्याला म्हणाला : गड्या, मी धनुर्वेदही नाही व परगुरामही नाही. इंद्र व विष्णु तर नाहीच नाही. गुरूच्या प्रसादाने ब्रह्मास्त्र प्रसन्न झालेला व धनुर्वेदांत निष्णात असलेला मी एक ब्राह्मण आहे. पण मी कोण आहे या गोष्टीशीं तुला काय करावयाचें आहे? सध्यां मी तुझा प्रतिपक्षी म्हणून उभा आहे. माझ्याशीं लढून मला ठार मारणें किंवा लढतां लढतां देह धारातीर्थी ठेवणें हेंच तुझे कर्तव्य आहे. तरी स्थिर रहा व युद्ध कर.’

पण तो ब्राह्मण आहे व त्याचा सन्मान राखलाच पाहिजे असें निमित्त सांगून कर्णाने युद्धांतून माघार घेतली. कर्णाने हा जो युक्तिवाद केला तो किती फुसका आहे, हे कोणाच्याही सहज ध्यानांत येण्यासारखें आहे. अजिंक्य ब्राह्मतेजाचा त्याला सन्मानच राखावयाचा होता तर त्याने आधी इतका वेळ युद्ध केलेंच कां ! तो प्रतिपक्षाच्या ब्राह्मतेजाला नव्हे तर क्षात्रतेजालाच भिऊन पळून गेला. किंवा अंगावर वाजू आली असतांना पळून जाणें कर्णाच्या वावतींत अनेकदां घडलेलें आहे. अर्जुनच कशाला ? घोपयात्रेच्या प्रसंगीं चित्रसेन गंधर्वांबरोबरच्या युद्धांत देखील तो असाच पळून गेल्याचा स्पष्ट ज्ञान आहे.

ततो रथादवल्लुत्य सूतपुत्रोऽसिचर्मभृत् ।

विकर्णरथमास्थाय मोक्षायाश्वानचोदयत् ॥ ३२

— महाभारत, वनपर्व अ २४१

उत्तरगोग्रहणात तर एकट्या अर्जुनाने केवळ उत्तराच्या साहाय्यावर कर्णाचा अनेकदा पराभव करून त्याला दाती तृण धरून पळावयास लाविले आहे इतकेच नव्हे तर, भारतीय युद्धातही अर्जुनाने कर्णाचा अनेक वेळा पराभव केला असून आव्हानपुरस्सर कर्णाच्या मुलाला अर्जुनाने ठार मारले तात्पर्य, कर्ण पराक्रमी अमला तरी तो अर्जुनापेक्षा अधिक पराक्रमी होता हा निव्वळ अपममज आहे

श्रीकृष्णांची यशस्वी भेदनीति

कर्णाचे दुर्योधनाकडे असलेले अपरपार महत्त्व श्रीकृष्णाना पूर्णपणे माहीत होते इतकेच नव्हे तर कुरुपांडव युद्धाचा घोर प्रसंग टाळणे सर्वस्वी जिच्या हातात आहे अशी व्यक्ति कर्ण होय याची जाणीव सर्व जात्यांना होती त्यामुळे कर्ण जर दुर्योधनाच्या पक्षातून फोडता आला तरच हा अनर्थ टळू शकेल हेही सर्वांना कळत होते पण दुर्योधनापामून कर्णाला फोडण्याचा उपाय मात्र कोणालाही माहीत नव्हता तो उपाय इतर कोणाला माहीत नसला तरी भगवान् श्रीकृष्णाना माहीत होताच त्याचा प्रयोग करून कर्णाला वळवावे व विनाश टाळावा अशी एक कल्पना शिष्टाईतून परत येताना श्रीकृष्णाना सुचली निरोप द्यावयास हस्तिनापुरच्या वैशोपयंत आलेल्या इतर दरवारी लोकांना वाजला ठेवून तो उपाय करण्याच्या दृष्टीने कर्णाला आपल्या रथात घेऊन श्रीकृष्णानी मार्ग आणमिला तो उपाय सरळ होता व तो म्हणजे कर्णाला माहीत नसलेले पांडवांचे व त्यांचे नाते त्याला वळवून त्याचे मन विचलित करणे श्रीकृष्णानी हा उपाय करून पाहिला. पण कर्ण अशा परिस्थितीत होता व वैरही अशा मर्यादेपर्यंत येऊन पोचले होते की त्या अवस्थेत कोरवपक्ष सोडून पांडवांच्या पक्षाला कर्ण येऊन मिळणे केवळ दुरापाम्त होते

श्रीकृष्णांनी हा उपाय करून पाहिला पण तो विफल ठरला असें पुष्कळांचें मत आहे. पण या घटनेचा व तिच्या परिणामांचा अधिक सूक्ष्म विचार केला तर कर्ण कौरवांच्या पक्षाकडून शेवटपर्यंत राहणार हें माहीत असूनही श्रीकृष्णांनी हा प्रयोग केला व त्यांत ते यशस्वी ठरले असें आढळून येईल. त्यांचें काय उद्दिष्ट असेल ? पांडवांच्या विद्वेषाची कर्णाच्या अंतःकरणांतील धार बोट करणें, त्यांच्यासंबंधी व विशेषतः द्रौपदीसंबंधी त्याने केलेल्या एकाहून एक घोरतम अन्यायांची जाणीव व तिची टोंचणी त्याच्या अंतःकरणांत उत्पन्न करणें व विजयाऐवजी झालेल्या अन्यायांचें परिमार्जन म्हणून युद्धांत मरण्याची न्यूनगंडात्मक भावना त्याच्या अंतःकरणांत उत्पन्न करणें हा तो उद्देश होय. यांत श्रीकृष्ण पूर्णपणें सफल झाले आहेत. मी पांडवांना ठार मारीन असें म्हणणारा कर्ण शेवटीं पांडवांचा आपण अकारण अपराध केला याचें दुःख वाटून अर्जुनाने आपल्याला मारावें हांच त्या पापाची निष्कृति होय असें स्पष्ट म्हणू लागला आहे. तो म्हणतोः—

यदब्रवमहं कृष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान् ।

प्रियार्थं धार्तराष्ट्रस्य तेन तप्ये ह्यकर्मणा ॥ ४५

यदा द्रक्ष्यसि मां कृष्ण निहतं सव्यसाचिना ।

पुनश्चित्तिस्तदा चास्य यज्ञस्याथ भविष्यति ॥ ४६

दुःशासनस्य रुधिरं यदा पास्यति पाण्डवः ।

आनदं नर्दतः सम्यक् तदा सूर्यं भविष्यति ॥ ४७

यदा द्रोणं च भीष्मं च पाञ्चाल्यो पातयिष्यतः ।

तदा यज्ञावसानं तद्भविष्यति जनार्दन ॥ ४८

दुर्योधनं यदा हन्ता भीमसेनो महाबलः ।

तदा समाप्स्यते यज्ञो धार्तराष्ट्रस्य माधव ॥ ४९

स्तुपाश्च प्रस्तुपाश्चैव धृतराष्ट्रस्य सङ्गताः ।

हृतेश्वरा नष्टपुत्रा हतनाथाश्च केशव ॥ ५०

— महाभारत, उद्योगपर्व अ. १४१

‘श्रीकृष्णा, माझे बंधू जे पांडव त्यांचा कांही एक अपराध नसतां व त्यांनीं माझा कांहीही अपराध केला नसतां मी विनाकरण

दुर्योधनाला केवळ वरे वाटावे म्हणून त्याच्या हीनदीन परिस्थितीत त्याच्या हृदयाला घरे पडण्यासारखे जे अनेक कठोर अपगद्द बोललो त्याचे माझ्या हृदयाला अत्यंत दुःख होत आहे मी हे मोठे पाप केले, असे मला वाटते अर्जुनाने युद्धात मला ठार मारणे हे एकच त्या पापाचे प्रायश्चित्त आहे आपले जर माझ्यावर काही प्रेम असेल तर हा प्रायश्चित्ताचा मार्ग मला चोखाळ द्या प्रतिज्ञेप्रमाणे भीमसेन दुःशासनाचे रक्त पिऊन रणयज्ञातले मीमपान करील यात मला सशय नाही. मी आपणास भविष्य सांगतो की भीष्म, द्रोण, मी स्वतः व दुर्योधन यांच्या मरणाने हा यज्ञ समाप्त होईल व त्यानंतर अनाथ झालेल्या आमच्या विद्यवा विलाप व अश्रुपात करीत कोल्हो, कुत्री व गिधाडे यांनी अर्धवट तोडून टाकलेल्या आमच्या प्रेताजवळ गाधारीसह ज्या वेळी येतील त्या वेळी या यज्ञातील अवभृथस्नान होईल व हा यज्ञ समाप्त होईल' श्रीकृष्णानी केलेल्या या प्रयोगाने कर्णाच्या मनावर इतका विलक्षण परिणाम झाला होता की अन्यायाच्या जाणिवेच्या टोचणीने त्याने पुढे कुन्तीला कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या चार बधूंना न मारण्याचे व पूर्णपणे वाचविण्याचे वचन दिले व ते त्याने पाळलेही त्याचे सहजकवच व कुडले इद्राकडून पूर्वीच काढून घेतली गेली होती घटोत्कचाच्या वधाच्या निमित्ताने इद्राने कर्णाजवळ दिलेले शक्तीसारखे अमोघ साधनही नाहीसे करून त्यांनी कर्णावर दुसरा विजय संपादन केला ऐनवेळी त्यांनी शल्याकडून कर्णाचा तैजोवध करून कर्णावर तिसरा विजय संपादन केला शल्यासारख्या मान्य राजपुरुषाकडून असे अवमानघाताचे कृत्य होणे असंभवनीय वाटल्याने महाराष्ट्रातील महाभारताचे पहिले सशोधक श्री चिंतामण विनायक वैद्य यांनी हे मारे प्रकरणच आपल्या भारताच्या उपसंहारात प्रक्षिप्त म्हणून निकालात काढले आहे पण न उलगडले की प्रक्षेपाचा आश्रय करावयाचा ही रीत भारतीय वाङ्मयासाठी पाश्चात्यांनी हेतुत बनविलेल्या सशोधनशास्त्रात नवीन नाही चिंतामणराव वैद्यासारखे भारताचार्यही तिला बळी पडले इतकेच. नीतिशास्त्राचे सामान्य नियम राजनीतिशास्त्रासारख्या समष्टीच्या नीतिशास्त्राला लागू पडत नसतात दुर्योधनाने शल्याची जी

करुण फसवणूक केली होती तिचें त्यानें जशास तसें या नात्यानें या प्रसंगीं उद्गें काढलें. वैद्य म्हणतात त्यापेक्षा प्रक्षेप म्हणून एकादी गोष्ट निकालांत काढावयास अधिक मवळ पुरावे लागत अमतातः माझ्या मते हें प्रकरण प्रक्षिप्त तर नाहीच, उलट महाभारतांतील राजकारणाच्या उठावाच्या दृष्टीने तें अत्यवश्य आहे. भारताच्या कर्त्याच्या महान् प्रतिभेची मुपूर्तता या प्रकरणांत व्यक्त झाली आहेः माझे मत असें आहे की, शल्याची भेदनीति हा भगवान् श्रीकृष्णानी कर्णावर मिळविलेला राजनीतीच्या क्षेत्रांतील मुत्सद्दीपणाचा (Strategical) तिसरा महान् विजय होय.

शल्यप्रकरणाचें खरें स्वरूप

मद्रपति शल्य हा माद्रीचा भाऊ व पांडवांपैकी नकुल व सहदेव यांचा प्रत्यक्ष मामा होता. त्यामुळे युद्धांत त्याचा दुर्योधनाच्या पक्षाकडे ओढा असण्याचें कांही कारण नव्हतें. उलट आपल्या भाच्यांना रानोमाळ भटकायला लावून त्यांची इज्जत घेणाऱ्या व त्यांच्या कुलस्त्रींची हवी तशी विटंवना करण्यास धजलेल्या दुर्योधनाविषयी शल्याला असला तर अपरिमित तिरस्कारच असणें संभवनीय होतें. युद्ध सुरू होण्याचा संभव दिसूं लागला तेव्हा झालेल्या अन्यायाचा कौरवावर सूड घेतां येईल या कल्पनेने मद्रराज शल्याला अतिशय आनंद झाला. रीतसर युद्धाचें निमंत्रण गेल्या-नंतर पांडवांना साहाय्य करण्याच्या हेतूने शल्य आपल्याबरोबर एक अक्षौहिणी सैन्य घेऊन पांडवांकडे यावयास निघाला. पण रस्त्यांत दुर्योधनाने त्याची मोठी फसवणूक केली. दुर्योधनाने मार्गांत ठिकठिकाणी शल्याची इतकी उत्तम व्यवस्था ठेवली की, शल्य प्रसन्न झाले व ती सारी व्यवस्था युधिष्ठिरानेच केली आहे अशा सम-जुतीने शल्याने असे उद्गार काढले की, 'ज्या कुणी माझी इतकी उत्तम व्यवस्था ठेवली त्याला तो मागेल तें द्यावयास मी मिद्ध आहे.' हें शल्याचें वाक्य ऐकतांच दुर्योधन पुढे आला व त्याने शल्यांना प्रार्थनापूर्वक संग्रामांत आपल्याकडून लढण्याचें वरदान मागितलें. तत्कालीन क्षत्रियांच्या कांही रूढ नीतिकल्पनांच्या

अनुभार शल्याला दुर्योधनाची विनंति मान्य करताना केवढे भयकर प्राणसंकट वाटले असेल याची मागच्या पादवंभूमीवरून कल्पना येतेच अखेरीस 'युधिष्ठिराला भेटून नंतर मी तुझ्याकडे येतो' असे दुर्योधनाला सांगून शल्य पाडवाच्या शिविरात आले अर्थातच तेथे शल्याच्या परिस्थितीवर गंभीर विचार होऊन शल्याचा दुर्योधनाला विशेष उपयोग काय होईल याची योग्य ती कल्पना करण्यात आली व नीलकण्ठ महादेवाने विपानेच आपली शोभा दाढवावी त्याप्रमाणे शल्याच्या वावतीत उत्पन्न करण्यात आलेल्या विशिष्ट परिस्थितीचा फायदा करून घेण्याचे श्रीकृष्णानी ठरविले. दुर्योधनाने शल्याला फसविले होते, त्याचा सूड म्हणून शल्याने कर्णाच्या तेजोवधाने दुर्योधनाची हानि करावी असे ठरले. शल्याने ती कामगिरी इतकी यथायोग्य वजावली की त्याच्या केलेल्या फसवणुकीचा दुर्योधनाला जन्मभर पश्चात्ताप व्हावा. जर दुर्योधनाने शल्याची फसवणूक करण्यात पाप नमून राजनीतिकुशळता आहे, तर शल्याने उलट दुर्योधनाची हानि करण्यात त्याच्यावर डाव उलटविण्यात अग्याय आहे असे कसे म्हणता येईल ? उत्साहाच्या भरात महारथी कर्ण अर्जुनाच्या वधाच्या व पाडवाच्या सर्वस्वनाशाच्या बलना करणे जितके शक्य व स्वाभाविक आहे, तितकेच त्या बलनातील प्रत्येक शब्द तापलेल्या शिगाचा रस ओतावा त्याप्रमाणे शल्याला वेदना देणेही स्वाभाविकच आहे. कर्णाकडे पाहिल्यानंतर आपल्या परमप्रिय भावाच्या सर्वस्वनाशाला हाच गृहस्थ कारणीभूत झाला असे वाटून शल्याला त्याच्याविषयी तीव्र सनाप चढणे अत्यंत नैसर्गिक आहे. त्यामुळे श्रीकृष्ण नि अर्जुन याचे जे अतःकरणाचे नाते होते ते शल्य व कर्ण या जाडीत बाह्य देखावा कितीही योग्य असला तरी उत्पन्न होणे अशक्यच होते. शल्याने आपली कामगिरी चोख वजावली कर्णाचे धैर्य मात्र खरेच अलौकिक ! शल्याच्या एकेका वाक्याने त्याच्या हृदयाच्या ठिकच्या ठिकच्या उडत असताही अणुमानही न ढळना अखेर-या युद्धात त्याने अपूर्व पराक्रम प्रकट केला यात शका नाही त्यात कर्णाच्या अनेक गुणाची पुन्हा एक-वार कमोटी लागली आहे.

करुणामय अंत

शेवटीं अंतर्गत दोषांमुळे वंचित झालेला कर्ण आपण स्वतः होऊनच उत्पन्न केलेल्या प्रचंड वणव्यांत जळून दग्ध झाला. त्याच्यासमोर अर्जुनाने त्याचा पुत्र ठार मारल्यामुळे तो विकल झाला होता. शापाच्या प्रभावाने त्याचें रथचक्र पृथ्वीने गिळलें. हातावर हात चोळून रथाचें चाक भूमींतून काढण्यासाठी तो खालीं उतरला व आपले दोन्ही हात त्याने रथचक्रांत अडकविले, तोंच भगवान् श्रीकृष्णांनी पार्थाला जोराने ओरडून सांगितलें, 'मार याला ठार, हीच वेळ आहे!' तें ऐकतांज्ज कर्ण मनांत कचरला. भग्नसंकल्प कर्णाच्या डोळ्यांत अश्रुबिंदु तरळले. आपल्या कंठनालाच्या रोखाने शरसंधान करीत असलेल्या अर्जुनाला उद्देशून त्याने मोठ्याने हांक मारली व तो म्हणूं लागलाः—

भो भो पार्थ महेष्वास मुहूर्त परिपालय ।

यावच्चक्रमिदं ग्रस्तमुद्धरामि महीतलात् ॥ १०८

सव्यं चक्रं महीग्रस्तं दृष्ट्वा दैवादिदं मम ।

पार्थ कापुरुषाचीर्णमभिसन्धि विसर्जय ॥ १०९

न त्वं कापुरुषाचीर्णं मार्गमास्थातुमर्हसि ।

ख्यातस्त्वमसि कौन्तेय विशिष्टो रणकर्मसु ॥ ११०

विशिष्टतरमेव त्वं कर्तुमर्हसि पाण्डव ।

प्रकीर्णकेशे विमुखे ब्राह्मणेऽय कृताञ्जलौ ॥ १११

शरणागते न्यस्तशस्त्रे याचमाने तथाऽर्जुन ।

अवाणे भ्रष्टकवचे भ्रष्टभग्नायुधे तथा ॥ ११२

न विमुञ्चन्ति शस्त्राणि शूराः साधुव्रते स्थिताः ।

त्वं च शूरतमो लोके साधुव्रतश्च पाण्डव ॥ ११३

अभिज्ञो युद्धधर्माणां वेदान्तावभूयाप्लुतः ।

दिव्यास्त्रविदमेयात्मा कार्तवीर्यसमो युधि ॥ ११४

यावच्चक्रमिदं ग्रस्तमुद्धरामि महाभुज ।

न मां रथस्थो भूमिष्ठं विकलं हन्तुमर्हसि ॥ ११५

न वासुदेवात्त्वत्तो वा पाण्डवेय विभेम्यहम् ।

त्व हि क्षत्रियदायादो महाकुलविवर्धन ।

अतस्त्वा प्रववोम्येष मुहूर्तं क्षम पाण्डव ॥ ११६

—महाभारत कर्णपर्व अ ९०

‘हे महारथी पार्था ! केवळ मुहूर्तभर थाव मी आपत्तीत मापडलो आहे माझ्या रथाचे चाक पृथ्वीने गिळले आहे मी ते बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात गुतलो आहे केवळ दैवानेच माझ्यावर ही आपत्ति आलेली आहे आपत्तीत मापडलेल्या प्रतिपक्ष्यावर प्रहार करणे हे भ्याडाचे काम आहे वीराचे नव्हे हे कौतेया ! तुझ्या शौर्याच्या कीर्तीने त्रैलोक्याचे दिक्कोन गर्जून उठले आहेत रणागणात अद्भुत पराक्रम करणारा खदा वीर म्हणून तुझे वैशिष्ट्य नेहमीच वाखाणले जाते तुझ्यासारख्या व्यक्तीकडून विशेष प्रकारच्या धीरोदात्त आचरणाचीच नेहमी अपेक्षा केली जाते अस्ताव्यस्त केस होऊन दोन पालेला, रणागणातून पराक्रमुख झालेला, हात जोडून प्राणयाचना करणारा ब्राह्मण, शरण आलेला शस्त्रत्याग केलेला याचना करणारा, ज्याचे वाण संपून गेले आहेत असा भग्नकवच व भग्नयुध असा प्रतिपक्ष्यावर चारित्र्यसंपन्न गूरू लोक कधीही प्रहार करीत नसतात हे धनजया ! तू तर सर्वश्रेष्ठ गुराग्रणी आहेस व तुझे चारित्र्य अत्यंत देदीप्यमान आहे युद्धाचे धर्म तू जाणतोस माझ्यासारख्याने तुला धर्माधर्मचे पाठ देण्याचे बाहीच कारण नाही ज्ञानाच्या महान् यज्ञात अध्यात्माचे अवभृथ स्नान वृत्त तू पावन झाला आहेस तू दिव्यास्त्रवेत्ता आहेस तुझे अतःकरण / अभ्यंत गभीर व अति थोर आहे तुला पाहिले की मला महापराक्रमी कार्तवीर्य महत्सार्जुनाचीच आठवण होते तो आपल्या सहस्रबाहूनी जो दुप्कर कर्मे करू शकला नसता तो तू आपल्या दोन बाहूनी सहज लीलेने करू शकतोस तेव्हा हे महाधनुर्धरा ! माझे हे पृथ्वीने गिळलेले चाक मी केवळ बाहेर बाढीपर्यंत थाव हे महाभुजा ! तू रथावर उभा आहेस, तर मी भूमीवर उभा आहे तुझ्या हातात शस्त्र आहे तर माझे हात गुतलेले आहेत अशा

स्थितींत माझ्यावर वाणांचा प्रहार करून मला विकल करणें तुला ओभणार नाही. हे पांडवश्रेष्ठा ! याचा अर्थ मी तुला भ्यालों असा मात्र मुळीच करूं नकोस. तुलाच काय पण तुझ्या रथावर असलेल्या या चक्रधर यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्णालाही मी भीत नाही. पण हे क्षत्रियश्रेष्ठ पार्था ! तूं एका महान् कुलांत जन्म घेतला आहेस व आपल्या सर्वश्रेष्ठ कर्तृत्वाने आजवर तूं त्या कुलाच्या कीर्तींत भरच टाकली आहेस. तुझ्या आतांच्या कृत्याने त्या कुलाच्या कीर्तीला तूं कलंक लावूं नयेस व आजपर्यंतच्या तुझ्या निरपवाद कर्तृत्वाला एक अपवाद उत्पन्न होऊं नये इतकीच माझी इच्छा आहे. हे पांडवा ! मला भीति वाटते म्हणून नव्हे, तर केवळ तुझी कीर्ति कलंकित होऊं नये म्हणून मी तुला विनंती करतां की तूं केवळ एक मुहूर्तभर थांब. हात आवर. माझ्यावर वाणांचा प्रहार करूं नकोस.

सेनापति कर्णाचें ते कारुण्यपूर्ण भाषण ऐकताच धर्मवीर पार्थाचें दयाशील अंतःकरण द्रवले. त्या स्थितींत त्याच्यावर प्रहार करण्यास त्याचा हात धजेना. तो आपला वाण धनुष्याला न लावतां स्वस्थ बसला. पण कर्णाच्या तोंडचें तें अंतकाळचें धर्मप्रवचन अर्जुनाच्या रथावर असलेल्या भगवान् श्रीकृष्णांना सहन झालें नाही. सैतानाने धर्मशास्त्राचा आधार घ्यावा त्याप्रमाणे धर्माच्या खुनाच्या रक्तांत ज्याचे हात कोपराप त बुडून वरवटले आहेत त्या अधार्मिकाने व अनीतिमंताने आपल्या मृत्युसमयी जीव वांचविण्यासाठी धर्मवादाचा आश्रय करावा ही गोष्ट श्रीकृष्णांसारख्या पूर्णावतारी युगपुरुषाला कशी सहन व्हावी? केवळ व्यक्तिगत मत्सराने प्रेरित होऊन व आपलें सारें लक्ष व्यक्तिगत लाभान्वरच केंद्रित करून ज्याने जन्मभर सज्जनांचा छळ व दुर्जनांचा पाठपुरावा केला, आपले सर्व सद्गुण व सर्व महान् वैशिष्ट्यें केवळ ज्याने मत्सराच्या स्यंडिलावर वळी दिलीं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षेसाठी भारताच्या महान् कुलाचा विध्वंस करण्याची ज्याने पाळी आणली व केवळ ज्याच्या लहरीसाठी भारतवर्षातील तेजस्वी क्षत्रियांची एक संध्र पिढी कृतांताच्या कराल दंष्ट्रेखाली रगडली जाण्याचा प्रसंग उद्भवला त्याचे अंतकाळचे धर्माचे आलाप कोण

ऐकून घेईल? ज्याचा मत्सर कुलस्त्रीच्या अब्रूची राखरागोळी करण्याइतक्या खालच्या पायरीवर येऊ शकतो, ज्याच्या लहरीसाठी पुण्यश्लोक राजर्षि विपत्तीच्या नरकात कुजत पडतो व अल्पवयी वालकाचा कपटाने वध करण्यात ज्याचे चारित्र्य धन्यता मानते त्याच्या तोडून निघणारे नीति, धर्म व चारित्र्य याचे पोवाडे म्हणजे त्याचे विडवतच होय

श्रीकृष्णाने त्याच्या पापाची त्याला आठवण करून दिली व आता न्याय तुला वाचवावयास असमर्थ आहे, तुझ्यासाठी एकच गोष्ट नियतीने ठरविलेली आहे व ती म्हणजे मृत्यु! भयानक, क्रूर, वेदनामय मृत्यु! असे त्याला स्पष्ट शब्दात सांगून अर्जुनाला वजावले की पार्था, या नीचाविषयी तुझ्या अत करणात अणुमानही दया उत्पन्न होऊ देऊ नकोस अधमाना धर्माचे सरक्षण देणे म्हणजे सर्पांला दूध पाजून मोकाट सोडणे होय पाहतोस काय! सावर गाडीव धनुष्य, उचल तो अग्निमय बाण आणि तोड याचा कठनाल वे फेकून याचे मस्तक धुळीत व याच्या ह्या पापी शरीराचे तिळा-तिळाएवढे तुकडे करून घाल ते कोल्ह्यांना, कुत्र्यांना नि गिधाडाना खायला! हे ऐकून कर्णाने लाजेने खाली मान घातली व अर्जुनाने एका तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार बाणाने कर्णाचे मस्तक अपराङ्गुली चण्डभास्कराच्या साक्षीने अंतराळात भिरकावून दिले राजा दुर्योधन व लक्षावधि सैनिक याच्या अश्रुविंदूसहित ते मस्तक भूमीवर धुळीत पडले'

दीर्घदर्शी व द्रष्टे प्रतिभावान् व्यक्तीच्या चित्रणात शाश्वत तत्त्वाचे दर्शन घडवीत असतात कर्णाच्या महान् पण विफलच नव्ह तर विनाशकही असणाऱ्या जीवनाच्या द्वारे महर्षि व्यास एक शाश्वत संदेश देत आहेत हिमाचलासारखे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वही अहंकार व आत्मकेद्रितता या पिशाच्चांनी पछाडले अमळे तर ते मानवतेचे विध्वंसकच ठरते हा तो महान् संदेश होय

१६. राजर्षि भीष्म

राजा धृतराष्ट्र व दुर्योधन यांच्या रूपाने आपण ज्याप्रमाणे धर्म, तपस्वी सत्ता, व पौरजानपद यांच्या नियंत्रक सत्तेचे नियंत्रण झुगारून देणारी अधःपतित राज्यसंस्था पाहिली, त्याचप्रमाणे दुःशासन, शकुनि व कर्ण यांच्या रूपाने समर्थ पण विकारवश, क्षुद्र, नृशंस व स्वतःच्या महत्वाकांक्षेसाठी जगांतील वाटेले त्या गोष्टींचे वलिदान द्यावयास सिद्ध असलेल्या सचिवसत्तेचेही स्वरूप आपण पाहिले. 'असत्पापिष्ठसचिवो बध्यो लोकस्य धर्मः।' या शाब्दत न्यायानुसार ही राज्यसंस्था बध्य झाली होती. कारण तिला मुधारण्यास दुसरी कोणतीही शक्ति समर्थ नव्हती. त्या वेळीं विशुद्ध सचिवसंस्था नव्हतीच काय असा प्रश्न उपस्थित होईल. होती असे त्याचे उत्तर आहे. राजर्षि भीष्म, विदुर, नि गांधारी यांच्या रूपाने या विशुद्ध सचिवसंस्थेचे महाभारतकारांनी चित्रण केले आहे. पण ती सचिवसंस्था विशुद्ध असली तरी राज्यसंस्थेवरचे तिचे नियंत्रण अजिबात संपलेले होते. त्यामुळे एरवी रामायणासारख्या सामाजिक विकसनांत तिचा जो उपयोग होऊं शकला असता तो मुळीच होऊं शकला नाही. ती अस्तित्वांत असतानाही राज्यसंस्थेच्या उपहासाचा विषय बनली व राज्यसंस्थेला नष्ट करून टाकण्याचे आत्यंतिक साधन तिने न वापरल्यामुळे शेवटी ती त्या संस्थेवरवरच नियतीच्या विकराल दाढेखाली पार रगडली गेली. या सचिवसंस्थेचे स्वरूप काय आहे ते महाभारताचे प्रणेतें महर्षि व्यास यांच्या दिव्य प्रतिभेचा मागोवा घेत आपण पाहू.

राजर्षि भीष्म

राजर्षि भीष्मासंबंधाने अनेक प्रकारचे अपसमज पसरले आहेत. कोणी म्हणतात की म्हातान्या शांतनूसाठी ब्रह्मचर्याची भलतीच

प्रतिज्ञा करून त्यानीच एकदर कौरवकुलाचा नाश केला जर भीष्मानो विवाह केला असता तर त्याच्या विशुद्धतेमुळे त्याना अत्यंत उत्कृष्ट सतति लाभून पुढे दुर्योधनासारख्या कुसततीने कौरव कुलाचे व त्याच्याबरोबर साऱ्या भारतवर्षाचे जे निसर्तान झाले ते खानीने झाले नसते या मुद्द्यावर 'भीष्माची भयकर भूल' या शीर्षकाखाली माग एकदा एका सुप्रजाजननशास्त्राच्या अधळ्या भवताने लेखही लिहिला होता दुसऱ्या कित्येकाचे असे म्हणणे आहे की, द्रौपदीवस्त्रहरणाच्या वेळी भीष्मानी मौन स्वीकारून सारा घात केला त्याच्या अगात अपार सामर्थ्य होते त्यानी उठून आपल्या बाहुबलाने राजा दुर्योधनाचा बंदोबस्त करून एका सतीची अब्रू का वाचविली नाही? जर त्यानी तसे केले असते तर पाडवाचा वनवास टळून पुढे महाभारतीय युद्धापर्यंत जे प्रकरण शिजले व यात जो भयानक मानवसंहार झाला तो खानीने झाला नसता आणखी कित्येकाचे असे मत आहे की, भीष्मासारख्या पुढपानी आपल्या जीवनात उपजीविकेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान देऊन पैशासाठी लाचारी स्वीकारावी ही गोष्ट अत्यंत अनुचित होय वास्तविक सत्पक्ष जर पाडवाचाच हाता व तशी भीष्माचीही खात्री होती, तर त्यानी पाडवाच्याच पक्षाकडून लढणे व कौरवासारख्या दुराचारी, कुलीन स्त्रियांची अब्रू घ्यावयास उठलेल्या नि दुसऱ्याचे राज्य गिळकृत करू पहाणाऱ्या लोकांना युद्धात ठार मारावयास हवे होते त्याऐवजी 'अर्थस्य पुष्पो दास' 'मी पैशाचा दास आहे' असे लाचारीचे उद्गार काढून यानी पैशासाठी दुर्योधनाचा पक्ष स्वीकारावा याच्याइतकी वाईट गाष्ट दुसरी कोणती असू शकेल? वगैरे, कौरवाचा पक्ष स्वीकारला तरी त्या पक्षाशी तरी ते एवनिष्ठ राहिले वाय? तेथेही त्याच्या वागण्यात किती तरी जरतरीपणाचा (ifs and buts) प्रकार आहेच ते लढतात पण पाडवाना मारणार नाही म्हणतच लढतात मुख्य युद्धच जर कौरवपाडवाचे आहे तर त्याना मात्र हात न लावता इतरासाठी आपल्या महास्त्राचा रसाटिक-स्ताना उघडण्याचे त्याना काय कारण? दुमरे, शरीराने दुर्योधना-कडून लढतो म्हणतात पण हिनाचा सल्ला मात्र पाडवाच्या पक्षाला

देण्याचें पत्करतात. या दुटप्पी व दुहेरी वर्तनाचें समर्थन कसें होणार? शेवटीं ते इच्छामरणी असूनही आपल्या मरणाचा उपाय ते पांडवांना सांगून मोकळे होतात ही दुर्योधनाची वंचनाच नव्हे काय व भीष्मासारख्या महापुरुषांनी ही वंचना काय म्हणून करावी?

राजपि भीष्मांवर असलेल्या आरोपांचें स्वरूप सामान्यतः हें असें आहे. या आक्षेपांपैकी बहुतेक आक्षेप केवळ महाभारत संहिता न वाचल्यामुळेच उद्भवलेले आहेत, तर कांही वाचूनही विचार न केल्यामुळे उद्भवलेले आहेत. उदाहरणार्थ, शांतनु हा वृद्ध होता व सत्यवती ही वाला होती असा महाभारतांत उल्लेख नाही. दुसरे लग्न करावयाच्या वेळीं मनुष्य वृद्धच असला पाहिजे हा एक अजब शोध आहे. त्यामुळे शांतनु-सत्यवती विवाह हें वाला-जरठ विवाहाचें उदाहरण समजण्याचें कांही एक कारण नाही. तसेंच 'अर्थस्य पुरुषो दासः' यांतील अर्थ शब्दाचा अर्थ 'पैसा' असा करणें चुकीचें आहे ही साधी गोष्टही कां लक्षांत येऊं नये हें समजत नाही. प्रतिज्ञेसाठी ज्याने राज्य सोडलें त्याला पैशाचें महत्त्व कितीसें असेल हें स्पष्ट आहे. या सर्व आरोपांचा धुक्याचा पडदा नष्ट व्हावयास भीष्मांच्या चरित्राच्या सूर्यप्रकाशाकडेच वळणें अवश्य आहे.

भीष्मांचें महत्त्व

स्वतः महाभारतकारांचें व भीष्मांच्या समकालीन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तींचें भीष्मासंबंधीं काय मत आहे हें पाहणें अवश्य ठरेल. भगवान् श्रीकृष्ण हें भीष्मांच्या विरुद्ध वाजूला असलेले नेते असून त्यांच्या सेनापतित्वाच्या कालांत तिसऱ्या व नवव्या दिवशी ते भीष्मांच्या अंगावर त्यांना ठार मारण्यासाठी घाबून गेल्याचें महाभारतांत वर्णन आहे. 'मी भीष्मांना ठार मारतां असें तर त्यांनी वारंवार म्हटलें आहे. अशा व्यक्तीने युधिष्ठिराला धर्मज्ञानाचा उपदेश करण्यासाठी भीष्मांची निवड करावी यावरूनच त्यांची योग्यता केवढी थोर असली पाहिजे हें स्पष्ट होतें. शांतिपर्व हें महाभारतांतील सर्व पर्वात अत्यंत श्रेष्ठ असून महाभारतकारांना जगाला जें विशिष्ट तत्त्वज्ञान द्यावयाचें आहे तें त्यांनी शांतिपर्वाच्या

द्वारे दिलेले आहे या तत्त्वज्ञानाचे प्रवक्ते भीष्म आहेत हे ध्यानात घेतले म्हणजे महाभारतवाराच्या मते ते किती श्रेष्ठ असले पाहिजेत हे आपोआपच स्पष्ट होते भीष्म निर्याण पावणार या कल्पनेने अत्यंत दुःखी होऊन श्रीकृष्ण युधिष्ठिराजवळ त्याच्या श्रेष्ठतेचे जे वर्णन करतात ते या दृष्टीने पाहण्यासारखे आहे ते म्हणतात -
यस्य ज्यातलनिर्घोष विस्फूजितमिवाशने ।

न सेहे देवराजोऽपि तमस्मि मनसा गत ॥ १२
येनाभिजित्य तरसा समस्त राजमण्डलम् ।

ऊढास्तिस्वस्तु ता कन्यास्तमस्मि मनसा गत ॥ १३
त्रयोविंशतिरात्र यो योधायमास भागंवम् ।

न च रामेण निस्तीर्णस्तमस्मि मनसा गत ॥ १४
एकीकृत्येन्द्रियग्राम मन सयम्य मेधया ।

शरण मामुपागच्छत्ततो मे तद्गत मन ॥ १५
य गङगा गर्भविधिना धारयामास पार्थिव ।

वसिष्ठशिक्षित तात तमस्मि मनसा गत ॥ १६
दिव्यास्त्राणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान् ।

साङ्गश्च चतुरो वेदास्तमस्मि मनसा गत ॥ १७
रामस्य दयित शिष्य जामदग्न्यस्य पाण्डव ।

आधार सर्वविद्यानां तमस्मि मनसा गत ॥ १८
स हि भूत भविष्यच्च भवच्च भरतर्षभ ।

वेत्ति धर्मविदा श्रेष्ठ तमस्मि मनसा गत ॥ १९
तस्मिन्हि पुरुषव्याधरे कर्मभि र्विदिव गते ।

भविष्यति मही पार्थ नष्टचद्रव शर्वरी ॥ २०
तद्युधिष्ठिर गाढगोश भीष्म भीमपराक्रमम् ।

अभिगम्योपसगृह्य पृच्छ यत्ते मनोगतम् ॥ २१
चातुर्विध चातुर्होत्र चातुराश्रम्यमेव च ।

राजधर्माश्च निखिलान् पृच्छेन पृथिवीपते ॥ २२
तस्मिन्नस्तमिते भीष्मे कौरवाणां धुरधरे ।

ज्ञानान्यस्त गमिष्यन्ति तस्मात्त्वा चोदयाम्यहम् ॥ २३
— महाभारत, शांतिपर्व अ ४६

‘वज्राप्रमाणे अति भयंकर असेलंला, ज्याच्या धनुष्याचा टण-
त्कार देवराज इंद्रालादेखील सहन होऊं शकला नाही, त्या भीष्मांचा
मी विचार करीत होतो. ज्याने आपल्या पराक्रमाने सर्व राजमंड-
लाचा पराभव करून काशी नगरींत तीन कन्यांचें हरण केले, त्या
भीष्मांचा मी विचार करीत होतो. तेवीस दिवस अहोरात्र ज्याने
परशुरामासारख्या विख्यात योद्ध्याशीं युद्ध केलें व त्याला भग्न-
संकल्प करून परत पाठविलें त्याचा मी विचार करीत होतो. सर्व
इंद्रियांचें एकीकरण करून व बुद्धीने मनाचा निरोध करून भीष्म
मला शरण आले म्हणून माझेंही मन त्यांच्याकडे गेलें. गंगेने गर्भात
ज्यांचें धारण केलें, साक्षात् वसिष्ठांजवळून ज्यांनी विद्या ग्रहण
केली, सांग चतुर्वेद व दिव्य अस्त्रे जे धारण करतात, जे सर्व विद्याचे
आधार व जामदग्न्य परशुरामांचे अत्यंत आवडते शिष्य आहेत,
ज्यांना भूत, भविष्य व वर्तमानाचें संपूर्ण ज्ञान आहे व सर्व धर्म-
वेत्त्यांत जे अत्यंत श्रेष्ठ आहेत त्या भीष्मांचा मी विचार करीत
होतो. पुरुषव्याघ्र भीष्म आपल्या महत्तम कर्माने स्वर्गांत गेल्यावर
ही संपूर्ण पृथ्वी चंद्रावांचूनच्या रात्रीप्रमाणे अंधकारमय होऊन
जाईल. हे युधिष्ठिरा ! तूं भीमपराक्रम भीष्मांच्याकडे जा व जें
कांही तुझ्या मनांत असेल तें त्यांना विचार. धर्मार्थकाममोक्ष, सर्व
विद्या, वैवर्णिकांचीं सर्व कर्मे, चारही आश्रमांचे धर्म व राजधर्म
यांपैकी तुला जे जें कांही त्यांना विचारावयाचें असेल तें तें तूं
मोकळेपणाने विचार. कौरवधुरंधर भीष्म एकदा अस्तंगत झाले,
म्हणजे त्यांच्यावरोबर सर्व ज्ञानेही अस्तंगत होणार आहेत. म्हणून
मी तुला तेथे जाण्याची प्रेरणा देत आहे.’

प्रत्यक्ष भीष्मांच्या दर्शनास गेल्यावर पुनश्च श्रीकृष्ण अधिकच
शोकाकुल झाले. त्यांनी त्या ठिकाणींही त्यांचें जें वर्णन केले आहे
तेंही असेंच त्यांच्या भाहात्म्याचें सूचक आहे. श्रीकृष्ण म्हणतात :-

ततो निशाम्य गाङ्गेयं शाम्यमानमिवानलम् ।

किंचिद्दीनमना भीष्मीर्मातृ होवाच केशव ॥ १२

कच्चिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि यथा पुरा ।

कच्चिन्न व्याकुला चैव बुद्धिस्ते वदता वर ॥ १३

शराभघातदुःखात्तं कञ्चिद्गात्र न ह्रूयते ।

मानसादपि दुःखाद्धि शारीरं बलवत्तरम् ॥ १४
वरदानात्पितुः काम छन्दमृत्युरसिप्रभो ।

शान्तनोधर्मनित्यस्य न त्वेतन्मम कारणम् ॥ १५
मुसूक्ष्मोऽपि तु देहे वै शल्यो जनयते रुजम् ।

किं पुनः शरसघातैश्चित्तस्य तव पार्थिव ॥ १६
काम नैतत्तवाख्येय प्राणिज्जा प्रभवाप्ययी ।

उपदेष्टु भवान् शक्तो देवानामपि भारत ॥ १७
यच्च भूत भविष्य च भवच्च पुरुषर्षभ ।

सर्वं तज्ज्ञानवृद्धस्य तव भीष्म प्रतिष्ठितम् ॥ १८
सहस्रद्वैव भूतानां धर्मस्य च फलोदय ।

विदितस्ते महाप्राज्ञ त्वं हि धर्ममयो निधिः ॥ १९
ऋते शान्तनवाद्भीष्मात्त्रिपु लोकेषु पार्थिव ।

सत्यधर्मान्महावीर्याच्छूराद्धर्मैकतत्परात् ॥ २१
मृत्युमावार्यं तपसा शरसस्तरसायिन ।

निसर्गप्रभव किञ्चिन्न च तातानुशुश्रुम ॥ २२
सत्ये तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा ।

धनुर्वेदे च वेदे च नीत्या चैवानुरक्षणे ॥ २३
अनुशस क्षुचि दान्त सर्वभूतहिते रतम् ।

महारथ त्वत्सदृशं न कञ्चिदनुशुश्रुम ॥ २४
त्वं हि देवान्सगन्धर्वान्सुरान् यक्षराक्षसान् ।

शक्तस्त्वेकरथेनैव विजेतुं नान्न सशयः ॥ २५
न त्वं भीष्म महाबाहो वसूनां वासवोपम ।

नित्यं विप्रैः समाख्यातो नवमोऽनवमो गुणैः ॥ २६
अहं च त्वाऽभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम ।

त्रिदशेष्वपि विख्यातस्त्वं शक्यः पुरः ॥ २७
मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न दृष्टो न च मे श्रुतः ।

भवतो वा गुणैर्युक्तः पृथिव्या पुरः । क्वचित् ॥ २८
त्वं हि सर्वगुणैः राजन्देवानप्यतिरिच्यते ।

किं पुनश्चात्मनो लोकानुत्तमानुत्तमैर्गुणैः ।

तदस्य तप्यमानस्य ज्ञातीनां संक्षयेन वै ॥ ३०

ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य शोकं भीष्म व्यपानुद ।

ये हि धर्माः समाख्याताश्चातुर्वर्ण्यस्य भारत ॥ ३१

चातुराश्रम्यसंयुक्तः सर्वे ते विदितास्तव ।

चातुर्विद्ये च ये प्रोक्ताश्चातुर्होत्रे च भारत ॥ ३२

योगे साह्ये च नियता ये च धर्माः सनातनाः ।

चातुर्वर्ण्यस्य यश्चोक्तो धर्मो न स्म विरुध्यते ॥ ३३

सेव्यमानः सर्वेयाह्यो गाङ्गेय विदितस्तव ।

प्रतिलोमप्रसूतानां वर्णानां चैव यः स्मृतः ॥ ३४

देशजातिकुलानां च जानीषे धर्मलक्षणम् ।

वेदोक्तो यश्च शिष्टोक्तः सदैव विदितस्तव ॥ ३५

इतिहासपुराणार्थाः कार्त्स्न्येन विदितास्तव ।

धर्मशास्त्रं च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम् ॥ ३६

ये च केचन लोकेऽस्मिन्नर्थाः संशयकारकाः ।

तेषां छेता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषर्षभ ॥ ३७

स पाण्डवेयस्य मनःसमुत्थितं नरेद्र शोकं व्यपकर्षं मेघया ॥

भवद्विधा ह्युत्तमबुद्धिविस्तरा विमुह्यमानस्य नरस्य शान्तये ॥

— महाभारत, शांतिपर्व अ. ५०

भीष्म विक्षत आलेल्या अग्नीप्रमाणे लवकरच इहलोक सोडून जाणार हें पाहून अस्वस्थ झालेले श्रीकृष्ण त्यांना म्हणाले, 'आपली सर्व ज्ञान ग्रहण करणारी इंद्रियें व निरनिराळ्या विषयांचें आपले ज्ञान पूर्वाप्रमाणेच प्रसन्न आहे काय? आपली बुद्धि व्याकुल झालेली नाही ना? बाणांच्या आघातांच्या दुःखाने आपल्या अवयवांना आजही वेदना होत आहेत काय? हे प्रभो, धर्मनिष्ठ शांतनूच्या वरदानामुळे जरी आपण इच्छामरणी असलांत तरीही शरीराला सूक्ष्म जरी शल्य असलें तरी तें रोग उत्पन्न करतें व मनाला विकल करतें. मग आपल्या अंगांत तर बाणांचे समूहचे समूह रतून बसले आहेत. अशा स्थितींत आपल्या अंतःकरणाला विकलता प्राप्त झाली असल्यास त्यांत नवल काय आहे? जन्म व, मृत्यु हे प्राण्यांना सदैव

लागलेले आहेत व त्यापासून कोणीही सुटू शकत नाही, हे आपणास कोणीही सागावयाचे कारण नाही देवानादेखील उपदेश करण्याचे आपल्यात सामर्थ्य आहे हे ज्ञानवृद्ध भीष्मा! भूत, भविष्य व वर्तमानाचे सर्व ज्ञान आपल्या ठिकाणी प्रतिष्ठित झाले आहे जग ताचा महार व त्याची उत्पत्ति, धर्माचे स्वरूप, त्याचे उद्दिष्ट व परिणाम, या सर्वांचे आपणास यथावत् ज्ञान असून आपण धर्माचे केवळ महानिधि आहात या सर्व त्रैलोक्यात सत्यधर्म, महापराक्रमी शूर व धर्मकतत्पर अशा शातनव भीष्मावाचून मृत्यूला जिंकून वाणाच्या शय्येवर शयन करणारा आम्ही दुसरा कोणीही महापुरुष पाहिला नाही किंवा ऐकिला नाही मत्स्य, तपश्चर्या, दान, यज्ञ, धनुर्वेद, वेद, नीति, आत्मसंरक्षणाचे उपाय अभिजातता, पावित्र्य, जितेंद्रियता व सर्व लोकांचे कल्याण व्हावे यासाठी सतत प्रयत्नशील असणे या सर्व वाद्यतीत आपल्या योग्यतेचा महापुरुष दुसरा कोणीही आम्ही ऐकला नाही आपण स्वतःच्या एकट्याच्या भरवशावर देव, गंधर्व, दैत्य, यक्ष व राक्षस या सर्वांना जिंकवयास समर्थ आहात वसूच्या मध्ये देवेद्राप्रमाण आपले तेजस्वी स्थान आहे आपल्या गुणानी आपण स्वर्गीय देवाहूनही अधिक श्रेष्ठ आहात आपल्या तपस्येच्या प्रभावाने नवी सृष्टि आपण उत्पन्न करू शकाल मग स्वतःसाठी उत्तम गति मिळवाल यात काय आश्चर्य आहे? मी बुद्ध्याच आपणाकडे आलो आहे ज्ञातीच्या सहारामुळे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिराच्या अनकरणात उद्भवलेला शोक आपण नष्ट करावा सर्व धर्म व तत्त्वज्ञान, इतिहास व राजनीतिशास्त्र, किंवहुना ज्ञान या शब्दात येणारे सर्व काही आपणास ज्ञात असून त्यासबधीचे सर्व सशय दूर करू शकणारा आपल्यासारखा प्रभावी पुरुष दुसरा नाही आपणासारखे पुरुष स्वतःच्या तेजस्वी बुद्धिमत्तेने लोकांचे मोह दूर करावयासाठीच असतात

भीष्मावर श्रीकृष्णाचे इतके प्रेम आहे की, 'तुम्ही स्वतःच युधिष्ठिराचा सशय दूर वा करीत नाही' असे भीष्माने श्रीकृष्णाना विचारल्यावर त्याचे श्रीकृष्णानी दिलेले उत्तर अत्यंत मननीय आहे ती प्रश्नोत्तरेच मी येथे देतो

स्वयं किमर्थं तु भवान् श्रेयो न प्राह पाण्डवम् ।
किं ते विवक्षितं चात्र तदाशु वद माधव ॥ २४

वासुदेव उवाच ।

यशसः श्रेयसश्चैव मूलं मां विद्धि कीरव ।
मत्तः सर्वेऽभिनिर्वृत्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ २५
शीतांशुश्चंद्र इत्युक्ते लोके को विस्मयिष्यति ।
तथैव यशसा पूर्णं मयि को विस्मयिष्यति ॥ २६
आधेयं तु मया भूयो यशस्तव महाद्युते ।
ततो मे विपुला बुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता ॥ २७
यावद्धि पृथिवीपाल पृथ्वीयं स्थास्यति ध्रुवा ।
तावत्तवाक्षया कीर्तिर्लोकाननुचरिष्यति ॥ २८
यच्च त्वं वक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायानुपृच्छते ।
वेदप्रवाद इव ते स्थास्यते वसुधातले ॥ २९
यच्चैतेन प्रमाणेन योक्ष्यत्यात्मानमात्मना ।
स फलं सर्वपुण्यानां प्रेत्य चानुभविष्यति ॥ ३०
एतस्मात् कारणाद्भीष्म मतिर्दिव्या मया हिते ।
दत्ता यशो विप्रथयेत् कथं भूयस्तवेति ह ॥ ३१
यावद्धि प्रयते लोके पुरुषस्य यशो भुवि ।
तावत्तस्याक्षया कीर्तिर्भवतीति विनिश्चिता ॥ ३२
राजानो हतशिष्टास्त्वां राजन्नभित्ता आसते ।
धर्मानुयुयुक्षन्तस्तेभ्यः प्रब्रूहि भारत ॥ ३३
भवान् हि वयसा वृद्धः श्रुताचारसमन्वितः ।
कुशलो राजधर्माणां सर्वेषामपराश्च ये ॥ ३४
जन्मप्रभृति ते कश्चिद्बृजिनं न ददर्श ह ।
जातारं सर्वधर्माणां त्वां विदुः सर्वपार्थिवाः ॥ ३५
तेभ्यः पितेव पुत्रेभ्यो राजन्ब्रूहि परं नयम् ।
ऋषयश्चैव देवाश्च त्वया नित्यमुपासिताः ॥ ३६
तस्माद्वक्तव्यमेवेदं त्वयाऽवश्यमशेषतः ।
धर्मं शुश्रूषमाणेभ्यः पृष्टेन च सता पुनः ॥ ३७

वक्तव्य विदुषा चेति धर्ममाहुर्मनीषिण ।

अप्रतिब्रुवत कष्टो दोषो हि भविता प्रभो ॥ ३८
तस्मात्पुत्रैश्च पौत्रैश्च धर्मान्पृष्टान्सनातनान् ।

विद्वान् जिज्ञासमानैस्त्व प्रब्रूहि भरतर्षभ ॥ ३९

—महाभारत, शान्तिपर्व व ५४

‘हे माधवा, तू स्वतःच पाण्डवाना त्याच्या कल्याणाचा उपदेश का करीत नाहीस? मी उपदेश करावा असे तुला का वाटते? यावर भगवान् श्रीकृष्णानी असे उत्तर दिले की, यश व श्रेय याचे मूल मी असून माझ्यापासूनच सर्व सदसदात्मक भाव उत्पन्न झाले आहेत. चंद्र शीतल आहे असे म्हणण्यात ज्याप्रमाणे कोणालाही विस्मय वाटावयाचा नाही, त्याचप्रमाणे मी यशस्वी व कीर्तिमान् आहे असे म्हणण्यातही माझ्या कीर्तीत काही भर पडून कोणाला विस्मय वाटावा असे नाही. तुमचे यश वाढविणे हेच माझे कर्तव्य आहे. म्हणून मी माझ लक्ष आपणावर केंद्रित केले. जोवर ही पृथ्वी आहे, तोवर आपले यश जगामध्ये अक्षय्य राहील. युधिष्ठिर आपणास विचारीत अगता आपण त्याचे उत्तर म्हणून जे काही बोलाल, ते वेदवाक्याप्रमाणे जगात मान्यता पावेल व आपले वचन प्रमाण मानून जो कोणी तदनुसार वर्तन करील त्याचे इह-परलोकी कल्याण होईल. हे भीष्मा, या कारणास्तव मी दिव्य बुद्धिमत्ता आपल्याला दिली आहे. आपले यश अधिक वाढावे अशी माझी इच्छा आहे. भारताच्या सहारकाडानून जे राजे वाचले आहेत, त्यांना धर्मज्ञानाची अत्यंत आवश्यकता असून त्या हेतूनेच ते आपणाकडे आले आहेत. आपण त्यांना अवश्य ज्ञान सांगितले पाहिजे. आपण ययाने वृद्ध आहात. प्रत्यक्ष नियावान् असून सर्व आचारधर्मांचे आपण यथावत् प्रतिपालन केले आहे. राजधर्म व इतर सर्व धर्मशास्त्र यांच्यात आपण पारंगत आहात. आपण सर्व धर्मांचे ज्ञाते आहात. असा सर्व राजाचाही विद्वान् आहे. सान्या जन्मात कोणीही आपला दोष वाढू शकणार नाही. इतके आपले वर्तन पवित्र आहे. ऋषि व देव यांची आपण उपासना केली आहे. म्हणून पित्याने पुत्राला करावा असा आपण या सर्वांना उपदेश करा.

विद्वानाने लोकांना उपदेश करावा असें युद्धिमंतांचें म्हणणें आहे. हें आपलें कर्तव्य विद्वानाने जर न पार पाडलें तर तो त्याचा दोष समजला जातो. हे आपले पुत्रपौत्र धर्म जाणण्याच्या इच्छेने आपल्यां सभोवार वसले आहेत. आपण त्यांना उपदेश करा.'

भगवान् श्रीकृष्णांनी भीष्मांच्या वावतीत काढलेले हे उद्गार त्यांच्या योग्यतेवर पूर्णपणें प्रकाश टाकतात. 'भगवान् श्रीकृष्णां-सारखा पूर्णवितारी युगपुरुष ज्याच्यासंबंधीं 'जन्मप्रभृति ते कश्चिद् वृजिनं न ददर्श ह ।' साऱ्या जीवनांत ज्याचा दोष म्हणून नाहीच असे उद्गार काढतो त्या व्यक्तीची विशुद्धता व योग्यता केवढी श्रेष्ठ असली पाहिजे !

भीष्मांची दिव्य जन्मकथा

भीष्म हे महाभारतकालीं शेवटचे शुद्ध क्षत्रिय असून देवी गंगा व राजे शांतनु यांचे ते पुत्र होत. ब्रह्मलोकांत गंगादेवी एके दिवशीं ब्रह्मदेवांच्या 'दर्शनासाठी गेली असतां वाऱ्याने तिचा पदर उडूं लागला. सर्व सभासदांनी खाली माना घातल्या पण भान न राहून तेथे असलेल्या महाभिष नांवाच्या राजाने मात्र तिच्याकडे निःशंकपणें पाहिलें. गंगाही क्षणभर त्याच्याकडे पाहूं लागली. ब्रह्मलोका-सारख्या कामगंधर्हीन नि मोहातीत अशा स्थानी क्षणभर कां होईना हा प्रकार होणें अनिष्ट वाटल्यामुळे भगवान् ब्रह्मदेवाने त्याला शाप दिला की, तूं पुनश्च मर्त्यलोकी जा. तेथे पत्नी या नात्याने गंगा तुला मिळेल. ती तुझें अप्रिय करील व त्याचा तुला राग आल्यावर तूं पुनश्च येथे येशील. हा महाभिष पृथ्वीवर शांतनु या नांवाने उत्पन्न झाला. देवी गंगा शापानुरूप भूतलावर येत असतां रस्त्यांत तिची व अष्टवसूंची भेट झाली. वसिष्ठांचा कांही अपराध केल्यामुळे ह्या अष्ट वसूंना त्यांनी पृथ्वीवर येण्याचा शाप दिला होता. त्यांनी गंगेला असें सांगितलें की, आम्हांला पृथ्वीवर यावेच लागणार आहे. मात्र मानुषी स्त्रीच्या गर्भांत राहण्याची आमची इच्छा नसल्यामुळे तूं आम्हांला जन्म द्यावास अशी आमची इच्छा आहे. मात्र आम्ही जन्मतांच तूं आम्हांला पाण्यांत

बुडवून टाक कारण तेथे राहण्याची आमची इच्छा नाही. गंगेने त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार करण्याचे वचन दिले. मात्र तिने त्यांना असे सांगितले की, माझ्यासारखी देवी पत्नी या नात्याने मिळून राजा शातनु निपुत्रिक राहावा ही गोष्ट मला सर्वथा इष्ट नाही. तरी तुम्हा सर्वांच्या अशापासून उत्पन्न झालेला एक दीर्घायु पुत्र मी त्या राजाला द्यावा, असे तुम्ही मान्य केले पाहिजे. त्या सर्वांनी ती गोष्ट मान्य केली. पुढे शातनूची पत्नी म्हणून गंगा राहू लागल्यावर तिने वसूना दिलेले वचन पाळण्यासाठी राजाला अशी अट घातली की, तू माझ्या कोणत्याही कामात अडथळा करू नयेस. पुढे सर्व प्रकारे गंगा राजाचे प्रिय करी, पण पुत्र झाला की ती त्याला पाण्यात बुडवून नष्ट करी. राजाला या गोष्टीचे अत्यंत वाईट वाटे. पण दिलेले वचन पाळण्यासाठी तो तिला काहीही बोलत नसे आठवा पुत्र होताच राजाने तिला तो तरी बुडवू नकोस म्हणून प्रार्थना केली. गंगेने त्याला सांगितले की, हा पुत्र तुला चिरकाल लाभेल. मात्र तू आपले वचन मोडले असल्यामुळे मी जाते. शातनु अतिशय शोकाकुल होताच, गंगेने त्याला आपला सर्व वृत्तान्त सांगितला व वसूचे वरदान सांगून त्याचा शोक दूर केला. तात्पर्य, भीष्म हे गंगा व शातनु यांचे महान् दैवी अंश असलेले पुत्र आहेत. त्यांच्या पित्याचे वर्णन महाभारतात पुढीलप्रमाणे आहे --

स राजा शान्तनुर्धोमान्देवराजपिसत्कृत ।

धर्मात्मा सर्वलोकेषु सत्यवागिति विश्रुत ॥ १

दमो दानं क्षमा बुद्धिर्हीर्धृतिस्तेज उत्तमम् ।

नित्यान्यासन्महासत्त्वे शान्तनो पुरुषर्षभ ॥ २

एव स गुणसपन्नो धर्मार्थकुशलो नृप ।

आसीद्भरतवशस्य गोप्ता सर्वजनस्य च ॥ ३

तस्य कीर्तिमतो वृत्तमवेक्ष्य सतत नराः ।

धर्म एव पर कामादर्याच्चेति व्यवस्थिता ॥ ५

न चास्य सदृश कश्चिद्धर्मत पाथिवोऽभवत् ॥ ६

वर्तमान हि धर्मेषु सर्वधर्मभृता वरम् ।

त महिषा महीपाल राजराज्येऽभ्यपेक्षयन् ॥ ७

वीतशोकभयावाधा सुखस्वप्ननिबोधनाः ।

पतिं भारतगोप्तारं समपद्यन्त भूमिपाः ॥ ८

स देवराजसदृशो धर्मज्ञः सत्यवागृजुः ।

दानधर्मतपोयोगाच्छ्रिया परमया युतः ॥ १३

अरागद्वेषसंयुक्तः सोमवत्प्रियदर्शनः ।

तेजसा सूर्यकल्पोऽभूद्वायुवेगसमो जवे ।

अन्तकप्रतिमः कोपे क्षमया पृथिवीसमः ॥ १४

वधः पशुवराहाणां तथैव मृगपक्षिणाम् ।

शान्तनो पृथिवीपाले नावर्तत तथा नृप ॥ १५

ब्रह्मधर्मोत्तिरे राज्ये शान्तनुर्विनयात्मवान् ।

समं शशास भूतानि कामरागविवर्जितः ॥ १६

— महाभारत, आदिपर्व अ. १००

‘शांतनू राजा अत्यंत बुद्धिमान् असून देव व राजर्षि यांचा त्याच्याविषयी अत्यंत आदर असे. धर्मात्मा व सत्यसंध अशी त्याची कीर्ति असे. जितेंद्रियता, दान, क्षमा, बुद्धि, अभिजातता, धैर्य, तेज व सामर्थ्य हे त्याचे नैसर्गिक गुण होते. त्याच्या वेळी त्याच्या एवढा श्रेष्ठ धर्मनिष्ठ राजा कोणीही नसल्यामुळे भारत-वर्षातील सर्व राज्यसत्तांनी त्याचे चारित्र्य व सद्गुण पाहून स्वतः होऊनच त्याला सम्राटपदावर अभिषेक करून नियुक्त केलें होतें. त्याच्या अंतःकरणांत रागद्वेषादि विकारांना मुळीच धारा नसे. चंद्राप्रमाणे त्याचे दर्शन सर्वांना आल्हादकारक असून तो तेजाने सूर्यासारखा, वेगांत वायूसारखा, श्रोधांत यमाप्रमाणे भयानक, व क्षमेने पृथ्वीसारखा होता. माणसें तर लांबच राहिलां, पण शांतनूच्या राज्यांत मृगपक्षांचा देखील व्यर्थ वध कधीही झाला नाही. आपण होऊन लोकांनी ज्याला सम्राट केलें व तेंही वळाच्या घाकाने नमून चारित्र्य व कर्तव्यनिष्ठा या दोन सद्गुणांवर लुब्ध होऊन केले, त्या महनीय व्यक्तीच्या योग्यतेविषयी काय वर्णन करावे? म्हणून भीष्मांना आपल्या पित्याचा अत्यंत अभिमान असे. तो महाभारतात त्यांनी ठिकठिकाणी व्यक्त केला असून स्वतःला शांतनव म्हणविण्यांत त्यांना किती गौरव वाटत असे याची त्यावरून कल्पना येते.

अशा या महनीय व्यक्तीचा पुत्र म्हणवून घेण्याचे भाग्य लाभलेले भीष्म पित्याप्रमाणेच सत्यसध व धर्मनिष्ठ राहिले असल्यास ते 'प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्' अशाच स्वर्गाचे आहेत आणि त्याच्या मातेविषयी काय लिहावे? गंगा हा शब्द भारतीय वाङ्मयात पावित्र्याचा वाचक झालेला आहे अपार क्षमा, व असीम शुद्धता यांनी देवी गंगा भारतीय वाङ्मयाचा मदाचा जलवार झालेली असून हे नाव म्हणजे निष्कल्वतेचा पर्याय शब्द आहे आपल्या या दिव्य मातेकडून भीष्माना प्रखर पावित्र्य व अलौकिक शील याची देणगी मिळालेली होती. गंगा जतर्धान पावताना शान्तूला आश्वत्थान देऊन आपल्या पुत्राला विद्या व धनुर्वेद यात निष्णान करावे म्हणून ती स्वतः वरोवर देवलोकी घेऊन गेली होती पुढे एके दिवशी राजा शातनु नदीतीरावरून फिरत अमता त्याला गंगेच्या पाण्याचा सर्व प्रवाह अवरोध झाल्याचे दिसून आले तो प्रवाह कशामुळे अवरोध झाला म्हणून तो शोध लागल्यावर त्याला असे आढळून आले की, एक दिव्य रूपसपन्न कुमार आपल्या महास्त्राच्या मामथ्यनि प्रवाहाचा अवरोध करीत आहे त्याचा तो प्रभाव पाहून शातनु विस्मित झाला तोच देवी गंगा तेथे प्रकट झाली व हा तुझाच कुमार असून त्याचे विद्याध्ययन पूर्ण झाले असल्यामुळे मी तो तुझ्या स्वाधीन करते असे म्हणून गंगेने त्या कुमाराला राजाच्या स्वाधीन केले चिर विरहानंतर मुलगा लाभल्याचा राजाला केवढा अपूर्व आनंद झाला असेल?

भीष्माची दिव्य गुरुपरंपरा

राजपि भीष्म आपल्या अलौकिक आईच्या खास निरीक्षणाखाली ज्याच्याजवळ विद्याचा अभ्यास करीत होणे त्याची परंपरा महाभारतात उल्लेखिलेली आहे या कुमाराला शिक्षण कोणाजवळ नि कसे पूर्ण केले हे शातनूला सांगत असता गंगा म्हणते —

य पुनर्मष्टम राजस्व पुरा मय्यविन्दया ।

स चाय पुरुषव्याघ्र सर्वास्त्रविदनुत्तम ॥ ३३

गृहाणेमं महाराज मया संवर्धितं मुतम् ।

आदाय पुष्पव्याघ्र नयस्वैनं गृहं विमो ॥ ३४

वेदानधिजगे साङ्गान्वसिष्ठादेप वीर्यवान् ।

कृतास्त्रः परमेष्वासो देवराजसमो युधि ॥ ३५

मुराणां संमतो नित्यमसुराणां च भारत ।

उक्षाना वेदयच्छास्त्रमयं तद्वेद सर्वशः ॥ ३६

तथैवाङ्गिरसः पुत्रः गुरामुरनमस्कृतः ।

यद्वेद शास्त्रं तच्चापि कृत्स्नमस्मिन्प्रतिष्ठितम् ॥ ३७

तव पुत्रे महाबाहो साङ्गोपाङ्गं महात्मनि ।

ऋषिः परैरनाधृष्यो जामदग्न्यः प्रतापवान् ॥ ३८

यदस्त्रं वेद रामश्च तदेतस्मिन्प्रतिष्ठितम् ।

महेष्वासमिमं राजन् राजधर्मार्थकोविदम् ॥ ३९

मया दत्तं निजं पुत्रं वीर वीर गृहं नय ।

—महाभारत, आदिपर्व अ. १००

‘हे राजन्! जो माझा आठवा पुत्र पूर्वी तूं पाहिला होतास, तोच हा आहे. हा सर्व अस्त्रांचा ज्ञाता आहे. वसिष्ठापासून याने साङ्ग-वेदांचें अध्यायन केलेलें असून हा देवराजाप्रमाणे पराक्रमी आहे. योद्धा या नात्याने देव व दैत्य यांच्यांत हा सारखीच मान्यता पावलेला आहे. देवगुरु बृहस्पति व दैत्यगुरु शुक्राचार्य यांना जें ज्ञान आहे तें सध्दे याच्या ठिकाणीं प्रतिष्ठित झालें आहे. कोणीही ज्यांचें धर्पण करूं शकत नाही असे परमप्रतापी जामदग्न्य परशुराम यांना जें महास्त्रांचें ज्ञान आहे तें याच्या ठिकाणीं सर्व प्रकारें मुप्रतिष्ठित झालें आहे. मी हा मुलगा तुला देतें. याला तूं घेऊन जा.’ तात्पर्य भीष्म हे वसिष्ठ, बृहस्पति, शुक्राचार्य व परशुराम अशा अलीकिक गुरूंचे शिष्य होते.

राजा या नात्याने भीष्मांची योग्यता

त्या पुत्राला घरी घेऊन जाऊन गांतनूने यौवराज्याचा अभिषेक केला. पुढे राज्य सोडलेल्या भीष्मांची राजा या नात्याने किती अलीकिक योग्यता होती व त्यांनी जर सिंहासनावरील आपला

अशा या महनीय व्यक्तीचा पुन म्हणवून घेण्याचे भाग्य लाभलेले भीष्म पित्याप्रमाणेच सत्यसध्व व धर्मनिष्ठ राहिले असल्यास ते 'प्रवर्तितो दोष इव प्रदीपात्' अशाच स्वरूपाचे आहेत आणि त्याच्या मातेविषयी काय लिहावे? गंगा हा शब्द भारतीय वाङ्मयात पावित्र्याचा वाचक झालेला आहे अपार क्षमा, व असीम शुद्धता यांनी देवी गंगा भारतीय वाङ्मयाचा सदाचा अलंकार झालेली असून हे नाव म्हणजे निष्कलकतेचा पर्याय शब्द आहे आपल्या या दिव्य मातेकडून भीष्माना प्रगल्भ पावित्र्य व अलौकिक शील याची देणगी मिळालेली होती गंगा अतर्धान पावताना शातनूला आश्वासन देऊन आपल्या पुत्राला विद्या व धनुर्वेद यात निष्णात करावे म्हणून ती स्वतः यरोवर देवलोकी घेऊन गेली होती पुढे एके दिवशी राजा शातनू नदीतीरावरून फिरत असता त्याला गंगेच्या पाण्याचा सर्व प्रवाह अवरुद्ध झाल्याचे दिसून आले तो प्रवाह कशामुळे अवरुद्ध झाला म्हणून तो बोधू लागल्यावर त्याला असे आढळून आले की, एक दिव्य रूपसंपन्न कुमार आपल्या महास्नाच्या सामर्थ्याने प्रवाहाचा अवरोध करीत आहे त्याचा तो प्रभाव पाहून शातनू विस्मित झाला तोच देवी गंगा तेथे प्रकट झाली व हा तुझाच कुमार असून त्याचे विद्याध्ययन पूर्ण झाले असल्यामुळे मी तो तुझ्या स्वाधीन करते असे म्हणून गंगेने त्या कुमाराला राजाच्या स्वाधीन केले चिर विरहानंतर मुलगा लाभल्याचा राजाला केवढा अपूर्व आनंद झाला असेल?

भीष्मांची दिव्य गुरुपरंपरा

राजपि भीष्म आपल्या अलौकिक आईच्या खास निरीक्षणा-साली ज्याच्याजवळ विद्याचा अभ्यास करीत होते त्याची परंपरा महाभारतात उल्लेखिलेली आहे या कुमाराला शिक्षण कोणाजवळ नि कसे पूर्ण केले हे शातनूला सांगत अमता गंगा म्हणते —

य पुत्रमष्टम राजस्व पुरा मय्यविन्दया ।

स चायं पुष्पव्याघ्र मर्वाग्निविदनुत्तम ॥ ३३

गृहाणेमं महाराज मया संवर्धितं मृतम् ।

आदाय पुरुषव्याघ्र नयस्वैनं गृहं विभो ॥ ३४
वेदानधिजगे साद्गगान्वसिष्ठादेव वीर्यवान् ।

कृतास्त्रः परमेष्वासो देवराजसमो युधि ॥ ३५
नुराणां संमतो नित्यमसुराणां च भारत ।

उग्रना वेदयच्छास्त्रमयं तद्वेद सर्वज्ञः ॥ ३६
तथैवाङ्गिरसः पुत्रः गुरानुरनमस्कृतः ।

यद्वेद शास्त्रं तच्चापि कृत्स्नमस्मिन्प्रतिष्ठितम् ॥ ३७
तव पुत्रे महाबाहो साङ्गोपाङ्गं महात्मनि ।

ऋषिः परैरनाधृष्यो जामदग्न्यः प्रतापवान् ॥ ३८
यदस्त्रं वेद रामदत्तं तदेतस्मिन्प्रतिष्ठितम् ।

महेष्वासमिमं राजनराजधर्मार्थकोविदम् ॥ ३९
मया दत्तं निजं पुत्रं वीर वीर गृहं नय ।

—महाभारत, आदिपर्व अ. १००

‘हे राजन्! जो माझा आठवा पुत्र पूर्वी तूं पाहिला होतास, तोच हा आहे. हा सर्व अस्थांचा ज्ञाता आहे. वसिष्ठापासून याने साङ्ग-वेदांचें अष्टययन केलेले असून हा देवराजाप्रमाणे पराक्रमी आहे. योद्धा या नात्याने देव व दैत्य यांच्यांत हा सारखीच मान्यता पावलेला आहे. देवगुरू बृहस्पति व दैत्यगुरू शुक्राचार्य यांना जें ज्ञान आहे तें सर्व याच्या ठिकाणीं प्रतिष्ठित झाले आहे. कोणीही ज्यांचें धर्पण करूं शकत नाही असे परमप्रतापी जामदग्न्य परशुराम यांना जें महास्त्रांचें ज्ञान आहे तें याच्या ठिकाणी सर्व प्रकारें सुप्रतिष्ठित झाले आहे. मी हा मुलगा तुला देतें. याला तूं घेऊन जा.’ तात्पर्य भीष्म हे वसिष्ठ, बृहस्पति, शुक्राचार्य व परशुराम अशा अलीकिक गुरूंचे शिष्य होते.

राजा या नात्याने भीष्मांची योग्यता

त्या पुत्राला घरीं घेऊन जाऊन शांतनूने यौवराज्याचा अभिषेक केला. पुढे राज्य सोडलेल्या भीष्मांची राजा या नात्याने किती अलीकिक योग्यता होती व त्यांनी जर सिंहासनावरील आपला

राजा या महनीय व्यक्तीचा पुत्र म्हणवून घेण्याचे भाग्य लाभलेले भीष्म पित्याप्रमाणेच भक्त्यस्र व धर्मनिष्ठ राहिले अमृत्याम ते 'प्रवर्तितो दीपश्च प्रदीपात्' असाच स्वर्गाचा आर्हेत आणि त्याच्या मातेविषयी काय लिहावे? गंगा हा शब्द भारतीय वाङ्मयात पावित्र्याचा वाचक झालेला आहे अपार क्षमा, व असीम शुद्धता यांनी देवी गंगा भारतीय वाङ्मयाचा सदाचा अलंकार झालेली असून हे नाव म्हणजे निष्कलवतेचा पर्याय शब्द आहे आपल्या या दिव्य मातेवरून भीष्माना प्रगल्भ पावित्र्य व अलौकिक शील याची देणगी मिळालेली होती. गंगा जनार्दन पावताना जातनूला आश्वत्थान देऊन आपल्या पुत्राला विद्या व धनुर्वेद यात निष्णात वरावे म्हणून ती स्वतः वरोध देवलोकी घेऊन गेली होती पुढे एके दिवशी राजा जातनु नदीतीरावरून फिरत अमता त्याला गंगेच्या पाण्याचा सर्व प्रवाह अवरोध झाल्याचे दिसून आले तो प्रवाह कशामुळे अवरोध झाला म्हणून तो शोध लागल्यावर त्याला असे आढळून आले की, एक दिव्य रूपसपन्न कुमार आपल्या महास्नाच्या सामर्थ्याने प्रवाहाचा अवरोध करित आहे त्याचा तो प्रभाव पाहून जातनु विस्मित झाला तोच देवी गंगा तेंथे प्रकट झाली व हा तुझाच कुमार असून त्याचे विद्याध्ययन पूर्ण झाले असल्यामुळे मी तो तुझ्या स्वाधीन करते असे म्हणून गंगेने त्या कुमाराला राजाच्या स्वाधीन केले चिर विरहानंतर मुलगा लाभल्याचा राजाला केवढा अपूर्व आनंद झाला असेल?

भीष्मांची दिव्य गुरुपरंपरा

राजर्षि भीष्म आपल्या अलौकिक आईच्या खास निरीक्षणा-राली ज्याच्याजवळ विद्याचा अभ्यास करीत होते त्याची परंपरा महाभारतात उल्लेखिलेली आहे या कुमाराला शिक्षण कोणाजवळ नि कसे पूर्ण केले हे जातनूला सांगत असता गंगा म्हणते —

य पुत्रमष्टम राजस्त्व पुरा मय्यविन्दया ।

स चायं पुरुषव्याध सर्वास्त्रविदनुत्तम ॥ ३३

गृहाणेमं महाराज मया संवर्धितं सुतम् ।

आदाय पुरुषव्याघ्र नयस्वैनं गृहं विभो ॥ ३४

वेदानधिजने साङ्गान्वसिष्ठादेव वीर्यवान् ।

कृतास्त्रः परमेष्वासो देवराजसमो युधि ॥ ३५

मुराणां संमतो नित्यममुराणां च भारत ।

उक्षणा वेदयच्छास्त्रमयं तद्वेद सर्वज्ञः ॥ ३६

तथैवाङ्गिरसः पुत्रः मुरामुरनमस्कृतः ।

यद्वेद शास्त्रं तच्चापि कृत्स्नमस्मिन्प्रतिष्ठितम् ॥ ३७

तत्र पुत्रे महाबाहो साङ्गोपाङ्गं महात्मनि ।

ऋषिः परैरनाधृष्यो जामदग्न्यः प्रतापवान् ॥ ३८

यदस्त्रं वेद रामश्च तदेतस्मिन्प्रतिष्ठितम् ।

महेष्वासमिमं राजनराजधर्मार्थकोविदम् ॥ ३९

मया दत्तं निजं पुत्रं वीर वीर गृहं नय ।

—महाभारत, आदिपर्व अ. १००

‘हे राजन्! जो माझा आटवा पुत्र पूर्वी तूं पाहिला होतास, तोच हा आहे. हा सर्व अस्त्रांचा ज्ञाता आहे. वसिष्ठापासून याने साङ्ग-वेदांचें अध्ययन केलेले असून हा देवराजाप्रमाणे पराक्रमी आहे. योद्धा या नात्याने देव व दैत्य यांच्यांत हा सारखीच मान्यता पावलेला आहे. देवगुरु बृहस्पति व दैत्यगुरु शुक्राचार्य यांना जें ज्ञान आहे तें सर्व याच्या ठिकाणी प्रतिष्ठित झाले आहे. कोणीही ज्यांचें धर्पण करूं शकत नाही असे परमप्रतापी जामदग्न्य परशुराम यांना जें महास्त्रांचें ज्ञान आहे तें याच्या ठिकाणीं सर्व प्रकारें सुप्रतिष्ठित झाले आहे. मी हा मुलगा तुला देतें. याला तूं घेऊन जा.’ तात्पर्य भीष्म हे वसिष्ठ, बृहस्पति, शुक्राचार्य व परशुराम अशा अलौकिक गुरूंचे शिष्य होते.

राजा या नात्याने भीष्मांची योग्यता

त्या पुत्राला घरीं घेऊन जाऊन शांतनूने यौवराज्याचा अभिषेक केला. पुढे राज्य सोडलेल्या भीष्मांची राजा या नात्याने किती अलौकिक योग्यता होती व त्यांनी जर सिंहासनावरील आपला

अधिनार सोडला नसता तर ते वेवढे थोर राजे झाले असते याचे वर्णन महाभारतात एका ठिकाणी आले आहे. विचित्रनीर्याच्या मृत्यूनंतर धृतराष्ट्र, पाण्डु व विदुर हे लहान अमता मोप्मावर त्याच्या सगोपनाचो व अधिकारमून हाती वागवून प्रत्यक्ष राज्य चालविण्याची कित्येक वर्षे जबाबदारी येऊन पडली होती. ती त्यांनी किती उत्कृष्टपणे सांभाळली याचे महाभारतात पुढीलप्रमाणे वर्णन आले आहे —

उध्वंसस्याऽभवद्भूमिं नम्यानि रमवन्ति च ।

ययतुर्वर्षो पर्जन्यो यदुपुष्पफला द्रुमा ॥ २

बाहूनां प्रहृष्टानि मुदिता मृगपक्षिण ।

गन्धर्वान्ति च मात्यानि रमवन्ति फलानि च ॥ ३

वणिग्भिश्चान्नकीर्यन्त नगराण्यथ शिल्पिभिः ।

शूराश्च कृतविद्याश्च नन्तश्च मुखिनोऽभवन् ॥ ४

नामवन्दस्येव केचिन्नाधर्मन्वयो जना ।

प्रदेशेऽपि राष्ट्राणां कृत युगमवर्तत ॥ ५

धर्मेनिया यज्ञशीला सत्यव्रतपरायणा ।

अन्योन्यप्रीतिसयुक्ता व्यवर्धन्त प्रजास्तदा ॥ ६

मानसोधविहीनाश्च नरा लोभविजिता ।

अन्योन्यमभ्यनन्दन् धर्मोत्तरमवर्तत ॥ ७

तन्महोदधिवत्पूर्णं नगरं व्यराचत ।

द्वारनोरणनिर्युद्धं युगमभ्रवयोपमे ॥ ८

प्रासादशतस्रवाध महन्द्रपुरमनिभम् ।

नदीषु वनखण्डेषु वापीपल्लवसानुषु ।

काननेषु च रम्येषु विजहर्मुदिता जना ॥ ९

उत्तरं कुर्वाभ मार्गं दक्षिणा कुर्वन्तथा ।

वि पर्यमाना व्यवरन्तश्च देवविचारणैः ॥ १०

नाभ्रवत्प्राणं क्विन्नानवन्विद्यवा स्त्रियः ।

तस्मिन्जगत्पदे रम्ये कुर्वन्महोलीवृत्ते ॥ ११

कूपारामसमावाप्यो ब्राह्मणावसथास्तथा ।

वभूवु सर्वविद्युतास्तस्मिन् राष्ट्रे सदोत्सवा ॥ १२

भीष्मेण धर्मतो राजन्सर्वतः परिरक्षिते ।

वभूव रमणीयश्च चैत्ययूपशतादिकतः ॥ १३

स देशः परराष्ट्राणि विमुञ्च्याभिप्रवर्धितः ।

भीष्मेण विहितं राष्ट्रे धर्मचक्रमवर्तत ॥ १४

— महाभारत, आदिपर्व अ. १०९

‘जमीन जणू की काय आपलीं पिकें वर आणून देत होती. धान्य सुस्वादु असे. पाऊस ज्या दिवसांत यावयाचा त्याच दिवसांत येई. झाडे फळांनी व पुष्पांनी नेहमी वहरलेली दिसत. मृग व पक्षी आनंदित दिसत. वाहतुकीची जनावरें उत्साहित दिसत. फुलें मुगधी व फळें रसयुक्त राहत. व्यापारी नि शिल्पकार यांनी नगरे गज-वजलेलीं दिसत. धूर, व विद्वान् असे सज्जन अत्यंत सुखांत दिसत. प्रजेतील कोणालाही कर्तव्यपराङ्मुखता आवडत नसे. दुसऱ्याच्या वस्तूंचा अपहार करणारे कोणीही लोक नव्हते. सर्व राष्ट्रांमध्ये जणू काय कृतयुग उत्पन्न झालें आहे असें वाटावें इतकी प्रजांची मानसिक व आर्थिक सुवत्तेची परिस्थिति झालेली होती. कर्तव्य ओळखून तदनुसार आचरण करणारे, यज्ञशील, सत्यव्रतपरायण, व एकमेकांवर प्रेम करणारे असेच प्रजेतील सर्व लोक दिसून येत. ह्यामुळे आपोआपच सर्व वाजूंनीं त्यांची भरभराट होत चालली होती. मान, क्रोध, लोभ, यांना अंतःकरणांत मुळीच थारा न देणारे व एकमेकांच्या उत्कर्षाचीच चिंता वाहणारे असे लोक असल्यामुळे जणू प्रत्यक्ष धर्मयुगच उत्पन्न झालेलें होतें. नगर नाना प्रकारच्या गोपुरांनी व प्रासादांनी सुशोभित असून स्वर्गप्रमाणे तें वैभवपूर्ण व अलंकृत केलेलें भासत असे. सुरक्षिततेची भावना व तिच्यापोटी येणारा निष्ठास्तिपणा इतका होता की नदी, अरण्यें, पाणपोया पर्वत-शिखरें इत्यादि सर्व ठिकाणीं लोक निर्मंयपणें, आनंदाने विहार करीत असत. सर्व जणू की काय आपल्या वर्तनाने उत्तर कुलुंच्या देवभूमीशींच स्पर्धा करणारे आहेत असें वाटत असे. त्यांच्या राष्ट्रांत कोणीही वृत्तीने क्षुद्र वा परिस्थितीने गांजलेला असा दृष्टीोत्पत्तीस येत नव्हता. त्याचप्रमाणे विद्यवा स्त्रीही त्या राज्यांत कोठे दृष्टीस पडत नव्हती. सर्व प्रकारच्या समृद्धीने राष्ट्र सदैव

भरलेले असल्यामुळे तेथे नित्य उत्सव व नित्य मंगल चालत असे. भीष्माने त्या राष्ट्राच्या मूनधाराची भूमिका पत्करून ज्या वेळी संरक्षण चालविले होते त्या वेळी सर्व वाजूनी या प्रकारे समृद्धि होऊन शासनसंस्थेच्या द्वारे व प्रजाच्या वर्तनातून नेहमीच असे वाटावे की प्रत्यक्ष धर्मचिच येथे राज्य सुरू आहे.

भारतीय संस्कृतीच्या दृष्टीने सर्वात आदर्श असे जे रामराज्य त्याचे महर्षि वाल्मीकीय रामायणात जे वर्णन आढळते त्यात आणि भीष्माच्या राज्याच्या वर्णनात काय भेद आहे? परिस्थिति नेतृत्व उत्पन्न करते की नेतृत्व परिस्थिति उत्पन्न करते या प्रश्नचिन्हासंबंधी समाजशास्त्रज्ञांमध्ये निरनिराळे वादविवाद आजही प्रचलित असून त्यांनी वाडमयाची पुष्कळच जागा नेहमीच अडते. भारतीयांचा या संवधात असा सिद्धान्त आहे की, परिस्थिति नेतृत्व उत्पन्न करीत नसून नेतृत्वच परिस्थिति उत्पन्न करीत असते. नव्या इतिहास-प्रक्रियेचे पुरस्कर्ते जे मार्क्सवादी ते जरी परिस्थितीच नेतृत्व उत्पन्न करते असे कितीही हट्टग्रहाने सांगत असले तरी त्यांच्या स्वतःच्याच इतिहासाची साक्ष त्या गोष्टीच्या विरुद्ध आहे. 'कालो वा कारण राज्ञो राजा वा कालकारणम् । इति ते सशयो माऽभूत् राजा कालस्य कारणम् ।।' हीच गोष्ट खरी आहे. कृतयुग ही सामाजिक विकासनाची अवस्था उत्पन्न करण्यासाठी राजाने दटावे व जो हे ध्येय प्राप्त करून घेईल त्याने राज्यसंस्थेचा भूयधार या नात्याने आपले कर्तव्य परिपूर्णपणे पार पाडले असे शान्तिपर्वातील राज-धर्माच्या प्रकरणात भीष्माचार्यांनी जे प्रतिपादन केले आहे ते या प्रकारे प्रत्यक्ष त्यांनी स्वतः आचरून दाखविले होते असे दिसते. भीष्म जर सिंहासनाधीश्वर राजे झाले असते तर ते किती थोर राजे झाले असते हे यावरून स्पष्ट होते. भीष्माची ज्ञानी पुरुष या दृष्टीने केवढी योग्यता होती, तपस्या नि धार्मिकता याचा ते मूर्त आविष्कारच कसा होते, हे भगवान् श्रीकृष्णाचे त्याच्याविषयीचे शांतिपर्वातील जे उद्गार भी उद्धृत केले आहेत त्यावरूनच प्रत्यक्ष येते. म्हणून त्यामधील वेगळ्या स्पष्टीकरणाची आवश्यकता नाही. या सर्व गोष्टी असल्या म्हणजे अनुपम उत्तम राजा होईल.

असें मात्र नाही. या सर्व गोष्टी असून शिवाय सिंहासारखा पराक्रम व अपार सामर्थ्य असेल तरच ती राजसत्ता खरी टिकाऊ होते. भीष्मांच्या ठिकाणी असा अपार पराक्रम असून ते महान् सामर्थ्यसंपन्न होते. कठोर कर्तव्यनिष्ठा, कोणतीही शक्ति आड आली तरी तिला भीक न घालण्याची निर्भय नि मृत्युंजय प्रवृत्ति, प्रभावपूर्ण कुलाभिमान व जाज्वल्य धर्मनिष्ठा हे त्यांचे विशेष होत. तळपत्या क्षात्रतेजामुळे भीष्म कोणासमोरही कधीच वाकले नाहीत. त्यांच्या या सर्व वैशिष्ट्यांचे व्यक्तीकरण जामदग्न्य परशुरामांनी त्यांचे जे भीषण युद्ध झाले त्यांतून दृष्टोत्पत्तीस येते. याच त्यांच्या प्रत्तर पराक्रमाने जगाचे दिक्कोन गर्जन उठले व पराक्रमी लोकांत त्यांचे नांव अग्रगण्य म्हणून विख्यात झाले.

एक विचित्र प्रसंग

भीष्मांचे वडील राजे शांतनु यांना त्यांच्या द्वितीय विवाहापासून चित्रांगद नि विचित्रवीर्य अशीं दोन मुले झाली. त्यांपैकी चित्रांगद हा त्याच नांवाच्या एका गंधर्वाकडून मारला गेला व अल्पवयी विचित्रवीर्याला भीष्मानी गादीवर वसविले. विचित्रवीर्याच्या विवाहासाठी भीष्म मुली शोधू लागले असता त्यांना असें कळले की, काशी नगरीच्या राजाला तीन मुली असून त्या तिन्ही मुली अत्यंत सुंदर, मुलक्षणसंपन्न व कौरवांच्या राजघराण्यांत वधू म्हणून घोषण्यासारख्या आहेत. काशीराजाने आपल्या मुलींचे स्वयंवर मांडले होते. त्या स्वयंवरासाठी अधिकांत अधिक पराक्रमी जो असेल त्यानेच त्या मुलींना घरावे असा संकेत होता. भीष्म त्या ठिकाणी जाऊन पांचले व जमलेल्या सर्व राजांसमक्ष त्यांनी त्या मुलींना आपल्या रथांत घातले. सर्व राजमंडळ संतप्त होऊन 'मारा, मारा भीष्माला ठार करा' असा एकच आक्रोश करीत त्यांच्या अंगावर तुटून पडले. पण एकट्या भीष्मांनी त्यांच्या त्या आक्रमणाचा मारा दप उतरवून व रक्ताचे पूर वाहवून त्यांचा पूर्णपणे पराभव केला. त्यानंतर शील्व नांवाचा एक राजा त्यांच्याशी निकराचे द्वंद्वयुद्ध करण्यास्तव आला. भीष्मांनी लवकरच त्याला विरथ व विशस्त्र करून

वदिवान् केले वास्तविक त्यानी त्याला ठारच मारले असते पण मेलेल्याला अधिक मारण्यात अर्थ काय? म्हणून त्यानी त्याला जीवदान दिले त्या तिन्ही मुली घेऊन भीष्म आपल्या राजधानीत परत आले व सत्यवतीच्या स्वाधीन त्या मुली वरून विचित्र-वीर्याच्या विवाहाची त्यानी सिद्धता चालावली पण ऐन विवाहाच्या प्रसंगी त्या तीन मुलींपैकी सर्वात वडील मुलगी जी अम्बा ती भीष्माना असे म्हणू लागली की —

सत्यवत्यास्त्वनुमते विवाहे समुपस्थिते ।

उवाच वावय सत्रीडा ज्येष्ठा काशिरते सुता ॥ ४

भीष्म त्वमसि धर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद

श्रुत्या च वचन धर्म्यं मह्यं कर्तुमिहार्हसि ॥ ५

मया शाल्वपति पूर्व मनसा अभिवृता वर ।

तेन चास्मि वृता पूर्व रहस्यविदिते पितु ॥ ६

कथं मामन्यकामा त्वं राजधर्ममतीत्य वै ।

वासमेथा गृहे भीष्म कौरव सन् विनेपत ॥ ७

एतद् बुद्ध्या विनिश्चित्य मनसा भरतर्षभ ।

यत् क्षम ते महाबाहो तदिहारयुमर्हसि ॥ ८

स मा प्रतीक्षते व्यक्त शाल्वराजो विशापते ।

तस्मान्मा त्वं कुरुध्रेष्ठ समनुज्ञातुमर्हसि ॥ ९

कृपा कुरु महाबाहो मयि धर्मभूता वर ।

त्व हि मत्पुत्रतो वीर पृथिव्यामिति न श्रुतम् ॥ १०

—महाभारत उद्योगपर्व अ १७४

नंतर सत्यवतीच्या अनुमतीने विवाह ठरल्यावर त्या मुलींपैकी ज्येष्ठ जी अम्बा ती भीष्माना असे म्हणू लागली की, हे भीष्मा, तू धर्मज्ञ असून सर्वशास्त्रविशारद आहेस मी तुला जे सांगते ते करणे हे तुझे कर्तव्य आहे मी मनाने पूर्वीच शाल्व राजाला वरले असून त्यानही मनाने पूर्वीच मला वरले आहे माझ्या पिऱ्याला माहीत नमतानाच एकातात आम्ही परस्पराम वचने दिशी अशा स्थितीत मनाने दुसऱ्यावर प्रेम करणाऱ्या मुलीला तू कुलवत वीरव असताना राजधर्मचे उलघन करून आपल्या घरी कसे ठेवू

इच्छितोस? माझ्या या म्हणण्याचा योग्य विचार करून तुला जें हवें तें तूं करूं शकतोस. राजा शाल्व माझी निश्चित प्रतीक्षा करित असेल. अशा स्थितीत मला तिकडे गेलेंच पाहिजे. धार्मिक लोकांत तूं अत्यंत श्रेष्ठ आहेस. सत्यसंध म्हणून सर्व जगात तुझी कीर्ति पसरलेली आहे. तूं माझ्यावर कृपा कर.'

भीष्माने तिचे म्हणणें ऐकून तिची शाल्वाकडे रवानगी केली. पुढें जो प्रसंग उद्भवला त्यांत भीष्म वस्तुतः पूर्णपणे कसे निर्दोषी होते हें स्पष्ट व्हावें म्हणून व कांही लोक भीष्मावर या प्रकरणांत जो दोषारोप करतात तो कसा पूर्णपणें चुकीचा आहे हें ध्यानांत यावें म्हणून महाभारतांत या प्रकरणासंबंधी पुढे काय घडलें तें सांगणारा जो परिच्छेद आहे तोच मी येथे उद्धृत करतो. भीष्म उद्योगपर्वांत स्वतःच हा वृत्तान्त दुर्योधनाला सांगतांना म्हणतातः—

ततोऽहं समनुज्ञाप्य कालीं गन्धवतीं तदा ।

मन्त्रिणश्चत्विजश्चैव तथैव च पुरोहितान् ॥ १

समनुज्ञासिषं कन्यामम्बां ज्येष्ठां नराधिप ।

अनुज्ञाता ययौ सा तु कन्या शाल्वपतेः पुरम् ॥ २

वृद्धैर्द्विजातिभिर्गुप्ता धात्र्या च नुगता तदा ।

अतीत्य च तमध्वानमासाद्य नृपतिं तथा ॥ ३

सा तमासाद्य राजानं शाल्वं वचनमब्रवीत् ।

आगताऽहं महाबाहो त्वामुद्दिश्य महामते ॥ ४

तामब्रवीच्छाल्वपतिः स्मयन्निव विशांशते ।

त्वयाऽन्यपूर्वया नाहं भार्यार्यो वरवर्णिनि ॥ ५

गच्छ भद्रे पुनस्तत्र सकाशं भीष्मकस्य वै ।

नाहमिच्छामि भीष्मेण गृहीतां त्वां प्रसह्य वै ॥ ६

त्वं हि भीष्मेण निर्जित्य नीता प्रीतिमतो तदा ।

परामृश्य महायुद्धे निर्जित्य पृथिवीपतीन् ॥ ७

नाहं त्वय्यन्यपूर्वायां भार्यार्यो वरवर्णिनि ।

कथमस्मद्विधो राजा परपूर्वा प्रवेशयेत् ॥ ८

नारी विदितविज्ञानः परेषां धर्ममादिशन् ।

यथेष्टं गम्यतां भद्रे मा त्वां कालोऽत्यगादयम् ॥ ९

अम्वा तमव्रवीद्राजन्ननङ्गशरपीडिता ।

नैव वद महीपाल नैनदेव कथञ्चन ॥ १०

नास्मि प्रीतिमती नीता भीष्मेणामित्रकर्शन ।

ब्रलाद्भीताऽस्मि रुदती विद्राव्य पृथिवीपतीन् ॥ ११

भजस्व मा शाल्वपते भक्ता बालामनागसम् ।

भवन्ताना हि परिन्यागो न धर्मेषु प्रशम्यते ॥ १२

माह्वमामन्य गाङ्गेय समरेष्वनिवर्तिनम् ।

अनुज्ञाता च तेनैव ततोऽहं भृशमागता ॥ १३

न स भीष्मो महाबाहुर्मांमिच्छति विशापते ।

भ्रातृहेतो समारभो भीष्मस्येति श्रुत मया ॥ १४

भगिन्यो मम ये नीते अम्बिकाम्बालिके नृप ।

प्रादाद्विचित्रवीर्याय गाङ्गेयो हि यवीर्यमे ॥ १५

यथा शाल्वपते नान्य वर ध्यामि कथञ्चन ।

त्वामृते पुरुषव्याध तया मर्धानमालभे ॥ १६

न चान्यपूर्वा राजेन्द्र त्वामहं ममुपस्थिता ।

मत्स्य त्रवीमि शाल्वैतत् सत्येनात्मानमालभे ॥ १७

भजस्व मा विशालाक्ष स्वयं कन्यामुपस्थिताम् ।

अनन्यपूर्वा राजेन्द्र त्वत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणीम् ॥ १८

नामेव भाषमाणा तु शाल्व काशिपते सुताम् ।

अयजद्भरतश्चेष्ट जीर्णां त्यक्तमिवोरग ॥ १९

एव बहुविधैर्वाक्यैर्वाच्यमानस्तया नृप ।

नाश्रद्धघृष्टा वपति कन्याया भरतर्षभ ॥ २०

तत् मा मन्युनाऽऽविग्वा ज्येष्ठा काशिपते सुता ।

अव्रवीत् माधुनयना वाष्पविप्लुतया गिरा ॥ २१

त्वया त्यक्ता गमिष्यामि यत्र तत्र विद्याम्पते ।

तत्र मे गतय सन्तु मन्त सत्यं यथा ध्रुवम् ॥ २२

एव ता भाषमाणा तु कन्या शाल्वपतिम्वदा

परितत्याज कौरव्य वरुण परिदेवतीम् ॥ २३

गच्छ गच्छेति ता शाल्व पुन पुनरभाषत ।

विभेमि भीष्मात् मुश्रोणि त्वं च भीष्मपरिग्रह ॥ २४

एवमुक्ता तु सा तेन शाल्वेनादीर्घदर्शिना ।

निश्चक्राम पुराहीना रुदती कुररी यथा ॥ २५

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १७५

‘नंतर मी माझी माता जी सत्यवती तिची आज्ञा घेऊन व अम्बेच्या वावर्तीत आपण काय करावे या संबंधी मंत्री, ऋत्विज व पुरोहित यांचा विचार घेऊन त्यांच्या अनुमतीने त्या मुलीला शाल्वाकडे जावयाम अनुज्ञा दिली. वृद्ध ब्राह्मण व दासी तिच्यावरोवर दिल्या. ती शाल्वाकडे जाऊन त्याला म्हणाली, हे महाबाहो, मी तुझ्याकडे आले आहे. त्यावरोवर शाल्व चेहऱ्यावर आश्चर्य दाखवून तिला असें म्हणाला की, तुझ्यासारख्या एकवार दुसऱ्याकडे गेलेल्या मुलीची मला इच्छा नाही. भीष्माने आपल्या पराक्रमाने सर्व पृथ्वीवरील राजांना जिंकून तुला ज्या वेळीं नेलें त्या वेळीं तुला आनंद झाला असें मला दिभून आलें. जिंकून भीष्माने तुला एकदा नेल्यावर व तेही पत्नीच्या नात्याने नेल्यावर आमच्यासारखा धर्मज्ञ राजा पुनश्च तुला स्वीकार कसा करील? तेव्हा तुला वाटेल तिकडे जा. आमचें तुला असें सांगणें आहे की, तूं आपला येथे व्यर्थ वेळ गमाविण्यांत कांही एक अर्थ नाही. त्यावरोवर ती कामपीडित अम्बा त्या राजाला असें म्हणूं लागली की, हे महोपाला, असें मुळींच घडलेलें नाही. तूं असें बोलू नकोस. भीष्मावरोवर मी माझ्या इच्छेने गेलेलें नाही. मी रथांत रोदनच करीत होतें. त्याने आपल्या पराक्रमाने सर्व राजांना पळवून लावून मला नेलें. माझ्यासारख्या अनुरक्त, निरपराध अशा मुलीचा परित्याग धर्मदृष्ट्या प्रशंसनीय नाही. युद्धांत कधीही निवृत्त न होणाऱ्या गंगपुत्र भीष्माला, सर्व गोष्टींची नोंद कल्पना देऊन त्याने मला अनुज्ञा दिल्यावर मी त्याच्या अनुज्ञेनेच येथे आले आहे. महाबाहू भीष्माला, माझी मुलीच इच्छा नाही. आपल्या भावाच्या विवाहासाठी त्याने हें सारें केलें. अम्बिका व अम्बालिका या माझ्या दोन बहिणींचा विवाह त्याने आपला धाकटा बंधु जो विचित्रवीर्य त्याच्याशीच केला आहे. हे शाल्वपते, मी माझ्या मस्तकाची शय्य घऊन सांगतें की तुझ्या वांचून दुसऱ्या कोणत्याही पुत्राची ‘वर’ म्हणून मी कधीच मनांत

देखील कल्पना केली नाही हे राजेन्द्रा, मी अन्यपूर्व स्थितीत तुझ्या कडे मुळीच आलेलो नाही मी सत्य तेच सांगते मी सत्याची अपथ घेते अनन्यपूर्वा, तुझ्या प्रसादाची इच्छा करणारी अशी ही कन्या आहे तिचा तू कृपापूर्वक स्वीकार कर

याप्रमाणे ती बारवार विनती करीत असतादेखील मर्पाने कात टाकावी त्याप्रमाणे शात्वाने तिचा परित्याग केला अनेक प्रकारानी तिने त्याची विनवणी केली तरी त्याचा तिच्यावर मुळीच विश्वास बसला नाही त्याबरोबर तिला अत्यंत क्रोध आला डोळ्यात पाणी आणून भरल्या कठाने ती शात्वाला असे म्हणाली की, तू माझा परित्याग केला आहेस पाय नेतील तिकडे मी आता जाईन असुरक्षित स्थितीत देखील सत, सज्जन माझ संरक्षण करतीलच याप्रमाणे कर्षण भाषण करणाऱ्या त्या कन्येचा शात्वाने परित्यागच केला तो तिला पुनपुन्हा म्हणू लागला की, हे सुदरी, तुला येथून जितक्या लवकर जाणे शक्य असेल, तितक्या लवकर जा तू भीष्माचा परिग्रह आहेस मला भीष्माचे भय वाटते याप्रमाणे त्या मूर्ख शात्वाने तिचा परित्याग केल्यामुळे तेथून ती हरणीप्रमाणे कर्षण आक्रमण करीत निघाली

या सर्व प्रकरणाचा सूक्ष्म विचार केला तर त्यात भीष्माचा अणुमानही दोष नाही असेच दिसून येते क्षत्रियाच्या स्वयंवरात जो आपला पराक्रम प्रकट करील त्याला स्वयंवरातील मुलगी नेण्याचा अधिकार असे त्या रुढ अशा तत्कालीन पद्धतीप्रमाणे भीष्मानी या मुली नेल्या, त्यामुळे त्यात त्यांना दोष देण्यासारखे काहीही नाही पुढे भीष्मानी अम्बेची जी पाठवणी केली त्यावरून त्याचवेळी जर अम्बेने भीष्माना वस्तुस्थितीची नीट कल्पना दिली असती तर भीष्मानी कधीही तिला बळाने नेले नसते हे स्पष्टपणे सिद्ध होते अम्बेने आपली वाजू त्याच वेळी त्याच्यासमोर मांडणे अवश्य होते भीष्माच्या सर्वमान्य व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांनी रणागणात दाखविलेल्या अपूर्व पराक्रमामुळे मोठमोठे क्षत्रिय वीर घाबरून दाती तृण धरून पळून गेले त्या स्थितीत ती मुलगी घाबरणे व तिला त्यांना तसे सांगण्याचे अवधान न राहणे अत्यंत स्वाभाविक

होतें. हें जरी गृहीत धरलें तरी त्याबरोबरच दुसरें हेंही लक्षांत ठेवणें अवश्यच आहे की, भीष्मांना असें कुणी सांगितल्यावांचून त्यांना तरी ती गोष्ट कळण्यास दुसरा काय मार्ग होता ? शाल्व युद्धांत त्यांच्या अंगावर चालून आला व व्यर्थ पराक्रमाने भीष्मांना जिकण्याच्या भरीस पडून फजीत पावला. त्याऐवजी त्याला भीष्मांच्या पुढे आपल्या व अम्बेच्या झालेल्या आणामाका सांगून आपली वाजू मांडतां आली असती व तसें झालें असतें तर सगळेंच प्रकरण सामोपचाराने संपलें असतें. तसें त्याने मुळींच केलें नाही. अम्बेने आल्याबरोबरही भीष्मांना ही वाजू मुळींच सांगितली नाही. तरीही ऐन विवाहाच्या वेळी अम्बेने भीष्मांना आपलें म्हणणे सांगतांच भीष्मांनी तिला तिच्या इच्छेनुरूप शाल्वाकडे पाठवून दिलें. व तेंही एकटें न पाठवितां वृद्ध दासी, वृद्ध घरंदाज सेवक व राजधानीतील दायित्व अंगावर घेणारे ब्राह्मण यांच्यासह त्यांनी तिला शाल्वाकडे परत पाठविलें. शाल्वाने जे संशय व्यक्त करून तिला काढून लावलें तसें करण्याचें त्याला कोणतेंही कारण नव्हतें. अम्बेबरोबर भीष्मांची मंडळी आहेत हें पाहून तरी त्याला हें निश्चित समजूं शकत होतें की तिला भीष्मांनीच आपणाकडे पाठविलें आहे. ती सांगत होती तो वृत्तान्त खरा की खोटा याचा पडताळा तो या लोकांना विचारून घेऊं शकत होता. पण खोट्या अभिमानाला वळी पडून भीष्मांनी केलेल्या आपल्या पराभवाचा सूड त्याने मूर्खाप्रमाणे तिच्यावर काढला. म्हणून या संबंधांत दोषी जर कोणी असला तर तो शाल्व ठरतो, भीष्म नाही. म्हणूनच त्याला अदीर्घदर्शी असें विशेषण महाभारतांत लावलेलें आहे. येवढें स्पष्टीकरण ध्यानांत ठेवलें म्हणजे यापुढील प्रकरणांत भीष्मांची वाजू कशी न्यायावर आधारलेली होती हें स्पष्ट होतें.

पुढे ती अम्बा शोक करीत तेथून निघाली. ती अरण्यांत गेली. ती आपल्या दैवाला, शाल्वाच्या मूर्खपणाला, स्वयंवर रचणाऱ्या आपल्या पित्याला व भीष्मांनाही दोष देत रडत रडत मार्ग आश्रमण करीत होती. वनांत अनेक तपस्वी तिला भेटले. त्यांनी तिची नाना प्रकारे विचारपूस चालविली. तिने त्यांना सर्व वृत्तान्त

सांगितला त्यातील कोणी आपआपल्या लहरीनुरूप जो दोषी वाटेल त्याला दूषणे देत होते त्या सर्वांनी तिला असे मागितले की, येथे राहणे सर्वथा उचित नाही तुझा विचार जरी तपस्येंत काळ कठण्याचा असला तरी तुझ्यासारखा सुंदर व तरुण स्त्रीला एकाकी असस्येंत विजनवासात पाहून मृगयेच्या निमित्ताने येथे येणारे सवल राजे व राजपुत्र तुला नाम दित्यावाचून राहणार नाहीत व त्यायोगे झाले आहे याहूनही तुझ्या जीवनाचे अधिक मातेरे मान होईल त्यापेक्षा तू आपल्या पित्याच्या घरी जा तरुण स्त्रीला सरक्षण अवश्य हवे पित्याच्या घरी मान नि सन्मान कसला आला आहे? पण ती इतकी हटवादी होती की तिने स्वच्छ शब्दात ऋषींना पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले —

न शक्य काशिनगर पुनर्गन्तु पितुर्गृहान् ।

अवज्ञाता भविष्यामि बान्धवाना न मशय ॥ १२

उपिताऽस्मि तथा वात्ये पितुर्वैष्मनि तापसा ।

नाह गमिष्ये भद्र वस्तत्र यत्र पिता मम ।

तपस्तप्तुमभीप्सामि तापसै पाररजिता ॥ १३

यथा परेऽपि मे लोके न स्यादेव महात्मय ।

दौर्भाग्य तापसश्चष्टास्तस्मात्तप्याम्यह तप ॥ १४

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १७६

“काशीनगरीला आपल्या पित्याच्या घरी जाणे मला शक्य नाही माझ्या नातलगाच्या घरी मी अपमानित होईन हे तापसानो, माझ्या लहानपणी जेथे मी सन्मानाने नादले तेथे आता अपमानित स्थितीत मी मुळीच जाणार नाही आपणाबरोबर मी येथे तपश्चर्या करू इच्छिते माझा डहलोक तर बुडालाच आहे पण परलोकही बुडावा अशी माझी इच्छा नाही याप्रमाणे ती कन्या बोलत असतानाच तेथे होत्रवाहन नावाचा एक राजर्षि आला त्याने तिला ओळखले व तिच्या दुःखाने अत्यंत दुःखी होऊन तो तापसाना सांगू लागला की, ही माझी नात आहे तो परशुरामाचा मित्र होता त्याने तिचे ते सर्व वृत्त ऐकून परशुरामाच्याकडे तिने जावे म्हणजे तिचे दुःख दूर होईल असे सांगितले.

हा संवाद चालू असतांनाच परशुरामांचा शिष्य अकृतव्रण तेथे उपस्थित झाला. त्याला सर्व वृत्तांत सांगून होत्रवाहनाने असें मांगितले की, जरी भीष्माने हिच्या विनंतीवरून घाल्वाकडे हिला पाठविलें असलें तरी, तोच आपल्या दुःखाचें मूळ आहे अशी हिची समजूत आहे. अकृतव्रणाने भार्गवराम उद्यां मकाळीं येथे येणार आहेत असें सांगून त्या मुलीला त्यांच्याजवळ दुःख सांगण्याविषयी सूचना दिली. पण अकृतव्रण तिला विचारूं लागला की, 'तुं स्वतः रामाच्याकडून कोणतें काम व्हायें याची इच्छा करतेस तें सांग.' अम्बेने वास्तविक भीष्मांचा कांही अपराध तिलाही दाखवितो येत नसल्याने आपली वाजू पुनश्च अकृतव्रणाजवळ मांडून त्यानेच त्याला जें योग्य दिसेल तें करावें असें सूचविलें. पण केवळ भीष्मांच्या पराक्रमांमुळे अकारण मत्सरप्रेरित होऊन अकृतव्रणानेच तिच्या मनांत भीष्मांच्या विनाशाची कल्पना भरविली. थोर लोकांचे अकारण वैरी असतात ते हे असे ! तो मारा संवादच मी येथे उद्धृत करतो. —

अकृतव्रण उवाच ।

दुःखं द्वयेमिदं भद्रे कतरस्य चिकीर्षसि ।

प्रतिवर्तव्यमवल्ले तत्त्वं वत्से वदस्व मे ॥ १

यदि सौम्यं प्रतिभद्रे नियोजितव्यो मतस्तव ।

नियोजयति महात्मा स रामस्त्वद्धितकाम्यया ॥ २

अथापनेयं भीष्मं त्वं रामेणच्छसि धीमता ।

रणे विनिर्मितं द्रष्टुं कुर्यात्तदपि भार्गवः ॥ ३

सृञ्जयस्य वचः श्रुत्वा तव चैव शुचिस्मिते ॥

यदत्र ते भृशं कार्यं तदद्यैव विचिन्त्यताम् ॥ ४

अम्बोवाच ।

अपनीताऽस्मि भीष्मेण भगवन्न विजानता ।

नाभिजानाति मे भीष्मो ब्रह्मन् आत्वगतं मनः ॥ ५

एतद्विचार्य मनसा भवानेतद्विनिश्चयम् ।

विचिनोतु यथान्यायं विधानं प्रियतां तथा ॥ ६

सांगितला. त्यांतील कोणी आपआपल्या लहरीनुसत जो दोपी वाटेल त्याला दूपणें देत होते. त्या सर्वांनी तिला असे मागितले की, येथे राहणे सर्वथा उचित नाही. तुझा विचार जरी तपस्येत काळ कंठण्याचा असला तरी तुझ्यासारख्या मुदर व तरुण स्त्रीला एकाकी अवस्थेत विजनवासांत पाहून मृगयेच्या निमित्ताने येथे येणारे सवल राजे व राजपुत्र तुला त्रास दिल्यावाचून राहणार नाहीत व त्यायोगे झाले आहे याहूनही तुझ्या जीवनाचे अधिक मातेरे मात्र होईल. त्यापेक्षा तू आपल्या पित्याच्या घरी जा तरुण स्त्रीला सरक्षण अवश्य हवे पित्याच्या घरी मान नि सन्मान कसला आला आहे? पण ती इतकी हटवादी होती की तिने स्वच्छ शब्दात ऋषींना पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले.—

न शक्य काशिनगर पुनर्गन्तु पितुर्गृहान् ।

अवज्ञाता भविष्यामि बान्धवाना न सशयः ॥ १२

उपिताऽस्मि तथा बाल्ये पितुर्वैष्मनि तापसा ।

नाहं गमिष्ये भद्र वस्तत्र यत्र पिता मम ।

तपस्तप्तुमभीप्सामि तापसे परिरक्षिता ॥ १३

यथा परेऽपि मे लोके न स्यादेव महात्ययः ।

दौर्भाग्य तापसश्चेष्टास्तस्मात्तप्याम्यह तपः ॥ १४

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १७६

“काशीनगरीला आपल्या पित्याच्या घरी जाणे मला शक्य नाही. माझ्या नातलग्यांच्या घरी मी अपमानित होईन हे तापसांनो, माझ्या लहानपणी जेथे मी सन्मानाने नादले तेथे आता अपमानित स्थितीत मी मुळीच जाणार नाही. आपणाबरोबर मी येथे तपश्चर्या करूं इच्छिते माझा डहलोक तर बुडालाच आहे. पण परलोकही बुडावा अशी माझी इच्छा नाही’ याप्रमाणे ती कन्या बोलत असतानाच तेथे होत्रवाहन नावाचा एक राजर्षि आला. त्याने तिला ओळखले व तिच्या दुःखाने अत्यंत दुःखी होऊन तो तापसांना सांगू लागला की, ही माझी नात आहे तो परशुरामाचा मित्र होता. त्याने तिचें ते सर्व वृत्त ऐकून परशुरामांच्याकडे तिने जावें म्हणजे तिचें दुःख दूर होईल असे सांगितले.

हा संवाद चालू असतांनाच परशुरामाचा शिष्य अकृतव्रण तेथे उपस्थित झाला. त्याला सर्व वृत्तांत सांगून होत्रवाहनाने असें सांगितलें की, जरी भीष्माने हिच्या विनंतीवरून शाल्वाकडे हिला पाठविलें असलें तरी, तोच आपल्या दुःखाचें मूळ आहे अशी हिची समजूत आहे. अकृतव्रणाने भार्गवराम उद्यां सकाळी येथे येणार आहेत असें सांगून त्या मुलीला त्यांच्याजवळ दुःख सांगण्याविषयी सूचना दिली. पण अकृतव्रण तिला विचारूं लागला की, 'तुं स्वतः रामाच्याकडून कोणतें काम व्हावें याची इच्छा करतेस तें मांग.' अम्बेने वास्तविक भीष्मांचा कांही अपराध तिलाही दाखवितां येत नसल्याने आपली वाजू पुनरुच अकृतव्रणाजवळ मांडून त्यानेच त्याला जें योग्य दिसेल तें करावें असें सूचविलें. पण केवळ भीष्मांच्या पराक्रमामुळे अकारण मत्सरप्रेरित होऊन अकृतव्रणानेच तिच्या मनांत भीष्मांच्या विनाशाची कल्पना भरविली. थोर लोकांचे अकारण वैरी असनात ते हे असे ! तो सारा संवादच मी येथे उद्धृत करतां.—

अकृतव्रण उवाच ।

दुःखं द्वयेमिदं भद्रे कतरस्य चिकीर्षसि ।

प्रतिकर्तव्यमत्रले तत्त्वं वत्से वदस्य मे ॥ १

यदि सौभषतिभद्रे नियोक्तव्यो मतस्तव ।

नियोक्ष्यति महात्मा स रामस्त्वद्वितकाम्यया ॥ २

अथापगेयं भीष्मं त्वं रामेणंच्छसि धीमता ।

रणे विनिर्मितं द्रष्टुं कुर्यात्तदपि भार्गवः ॥ ३

सृञ्जयस्य वचः श्रुत्वा तव चैव श्रुचिस्मिते ॥

यदत्र ते भृगं कार्यं तदद्यैव विचिन्त्यताम् ॥ ४

अम्बोवाच ।

अपनीताऽस्मि भीष्मेण भगवन् विजानता ।

नाभिजानाति मे भीष्मो ब्रह्मन् शाल्वगतं मनः ॥ १

एतद्विचार्य मनसा भवानेतद्विनिश्चयम् ।

विचिनोतु यथान्यायं विधानं प्रियतां तथा ॥ ६

भीष्मे वा कुरुशादूले शान्वराजेऽथवा पुन ।

उभयोरेव वा ब्रह्मन् युक्त यत्तत् समाचर ॥ ७

निवेदित मया ह्येनद्दु खमूल यथातथम् ।

विधानं तत्र भगवन् कर्तुमर्हसि युक्तत ॥ ८

अकृतव्रण उवाच ।

उपपन्नमिद भद्रे यदेव वरवर्णिनि ।

धर्मं प्रति वचो ब्रूया अणु चेद वचो मम ॥ ९

यदि त्वामापणेयो वै न नयेद्गजसाह्वयम् ।

शाल्वम्त्वा शिरसा भीरु गृह्णीयाद्रामचोदित ॥ १०

तेन त्व निजिता भद्रे यस्मान्नीताऽसि भाविनि ।

सशय शाल्वराजस्य तेन त्वयि सुमध्यमे ॥ ११

भीष्म पुरुषमानी च जितकाशी तथैव च ।

तस्मात् प्रतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारयितुं तव ॥ १२

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १७७

अकृतव्रण म्हणाला हे वत्से, तुझे दुख दोन प्रकारचे आहे त्यापैकी कोणत्या दुखाचा तुला प्रतिकार करावयाचा आहे ते सांग शाल्वाचे नियंत्रण करावयाचे असेल तर तसे सांग शाल्व तुला पत्करील असे राम करतील, विचारणामध्ये रामानी भीष्माना जिकावे अशी तुझी इच्छा असल्यास राम तेही करतील तू व तुझे आजोवा यांनी मिळून दोनपैकी वाहोही ठरवावे हे ऐकताच अवा म्हणू लागली शाल्वाकडे भाझ मन गुतले आहे, हे भला नेताना भीष्माना मुळीच माहीत नव्हते तेव्हा अशा स्थितीत ज्या कोणाचा प्रतिकार करणे आपणास योग्य वाटत असेल त्याचा आपण प्रतिकार करावा त्यावर अकृतव्रण तिला असे म्हणू लागला की, 'जर भीष्माने तुला नेले नसते तर शाल्वाने खात्रीने रामाच्या म्हणण्यावरून तुझा स्वीकार केला असता पण भीष्मान तुला जिवले म्हणूनच शाल्वाच्या अत करणात तुझ्याविषयी सशय उत्पन्न झालेला आहे जापल्या पोरुषाचा भीष्माला अहकार आहे स्वतःला तो मोठा अजिंक्य समजतो त्यामुळे त्याचाच प्रतिकार करणे माझ्या मते योग्य आहे'

अकृतव्रणाचा हा हट्ट तामसी आहे. भीष्माने अंवेला नेलेच नसतें तर शाल्वाने तिचा स्वीकार करावयास परशुरामांच्या साहाय्याची कांही एक आवश्यकता नव्हती. पण केवळ भीष्म पराक्रमी आहेत एवढ्याचसाठी त्यांच्यावर शस्त्र परजणें हें आपलें कर्तव्य आहे अशा ब्राह्मण्याला न शोभणाऱ्या मत्सराच्या व द्वेषाच्या भावनेने अकृतव्रण पछाडला गेला. त्या मुलीला काय, ती त्याच्या म्हणण्याला तत्काल वश झाली. दुसऱ्या दिवशीं सकाळी राम तेथे आले. त्यांना सर्व वृत्तान्त सांगण्यांत आला. भीष्म म्हणतातः—

तस्याश्च दृष्ट्वा रूपं च वपुश्चाभिनवं पुनः ।

सौकुमार्यं परंचैव रामश्चिन्तापरोऽभवत् ॥ २८

किमिय वक्ष्यतीत्येवं विममशं भृगूद्वहः ।

इति दध्यौ चिरं रामः कृपयाऽभिपरिप्लुतः ॥ २९

कथ्यतामिति सा भूयो रामेणोक्ता शुचिस्मिता ।

सर्वमेव यथातत्त्वं कथयामास भार्गवे ॥ ३०

तच्छ्रुत्वा जामदग्न्यस्तु राजपुत्र्या वचस्तदा ।

उवाच तां वरारोहा निश्चित्यार्थविनिश्चयम् ॥ ३१

म उवाच ।

प्रेषयिष्यामि भीष्माय कुरुश्रेष्ठाय भाविति ।

करिष्यति वचो महा श्रुत्वा च स नराधिपः ॥ ३२

न चेत्करिष्यति वचो मयोक्तं जाह्नवीसुतः ।

धक्ष्याम्यहं रणे भद्रे सामात्य शस्त्रतेजसा ॥ ३३

अथवा ते मतिस्तत्र राजपुत्रि न वर्तते ।

यावच्छाल्वपति वीरं योजयाम्यत्र कर्मणि ॥ ३४

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १७

वाचा भीष्मश्च शाल्वश्च मम राज्ञि वशानुगौ ।

भविष्यतोऽनवद्यादिग तत् करिष्यामि मा शुचः ॥ ३

न तु शस्त्रं ग्रहीष्यामि कथञ्चिदपि भाविनि ।

ऋते नियोगाद्विप्राणामेष मे समयः कृतः ॥ ४

‘त्या मुलीचें रूप, सौकुमार्य, व शोकमग्नता पाहून रामांच्या अंतःकरणांत अपार दया उत्पन्न झाली. विकारांनी विचारांचा तावा घेतल्यावर राम तिला म्हणू लागले, मी कुहथेष्ट भीष्माकडे निरोप पाठवितों. जर तो माझे म्हणणें ऐकणार नाही, तर अमात्या-सहित मी त्याला माझ्या शस्त्रांच्या तेजाने दग्ध करीन. अथवा ह्या भानगडीत पडण्याची तुझी इच्छा नसेल तर शाल्वाने तुझा स्वीकार करावा असेंही मी करीन. भीष्म आणि शाल्व दोघही माझ्या स्वाधीन आहेत मी त्यांना स्वाधीन करूं शकतो. पण हे काशिकन्ये, मला हातांत शस्त्र ध्यावयास लावूं नकोस. केवळ ब्राह्मणांवर संकट आलें तरच मी हातांत शस्त्र घेईन अशी माझी प्रतिज्ञा आहे. तुझी इच्छा असेल तर भीष्म तुझ्या पायावर आपलें मस्तक नमवील. वास्तविक सर्वांनी त्याच्याच पायावर डोकें ठेवावें अशी वस्तुस्थिति आहे.’ त्यावर अम्बा म्हणू लागली की, गर्जना करणाऱ्या अमुराप्रमाणे भीष्म हा अत्यंत उन्मत्त आहे. आपण त्यालाच ठार मारा. त्यावांचून माझे दुसऱ्या कशानेही. प्रिय होणार नाही.’ त्यावर अकृतव्रण रामांना असा आग्रह करूं लागला की, शरण आलेल्या या मुलीचें संरक्षण करणें व तिची इच्छा पुरविणें हें आतां आपल्या हाती आहे. आपण रणात भीष्माला आव्हान केल्यावर त्याने आपलें म्हणणें ऐकलें किंवा निदान ‘मी हरलों, येवढें जरी त्याने म्हटलें तरीही हिच्या मनाचें समाधान होईल.’ आपणच पूर्वी असें म्हटलें आहे की, ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य-शूद्र यांपैकी कोणीही जर ब्रह्मद्वेष्टा निघेल तर मी त्याला ठार मारीन. झालेल्या नि शरण आलेल्या लोकांना मी टाकूं शकत नाही. तसेंच जो कोणी सर्व क्षत्रियांचा पराभव करून आपल्या तेजाने तळपून उठेल त्याला मी ठार मारीन. भीष्म असाच सर्वांचा विजेता आहे. म्हणून आपण त्याच्याशी युद्ध कराच. भोळे परशुराम अहंकारवश होऊन असें म्हणू लागले, ‘युद्धाची आवड असलेला भीष्म जर माझे म्हणणें ऐकणार नाही तर मी त्याला ठार मारीन. मी सोडलेले बाण देहधारी लोक कधीही सहन करूं शकत नाहीत.’ तात्पर्य परशुरामांनी स्वतः होऊन अन्याय्य भूमिका पत्करली व ते हस्तिनापूर।

वेशीवर येऊन थडकले त्यानी भीष्माना निरोप पाठविला त्याना असे वाटले की, भीष्म त्याच्या सामर्थ्यासमोर वाकतील ते भीष्माना म्हणू लागले की, तुला इच्छा नसता तू या मुलीला काय म्हणून आणलेस? त्यामुळे आता माझी आज्ञा म्हणून तुला हिचा स्वीकार केलाच पाहिजे

भीष्म का बुद्धिमास्थाय काशिराजमुता तदा ।

अकामेन त्वयाऽऽनीता पुनश्चैव विसर्जिता ॥ २८

प्रत्याख्याता हि शाल्वेन त्वयाऽऽनीतेति भारत ।

तस्मादिमा भक्तियोगात् प्रतिगृह्णीष्व भारत ॥ ३०

—महाभाग उद्योगपर्व अ १७८

पण भीष्मानी त्याना असे सांगितले की मी माझ्या भावाला ही मुलगी कधीही देणार नाही तो सगळा सवादच महाभारतातील वाङ्मयाचा अमर अलंकार अन्न त्यातून भीष्माच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सारे तेजस्वी विशेष व्यक्त होतात तो सवाद पुढीलप्रमाणे —

नाहमेता पुनर्दद्या ब्रह्मन् भ्राते कथञ्चन ॥ ३२

शाल्वस्याहमिति प्राह पुनः मामेव भार्गव ।

मया चैवाम्यनुज्ञाता गतेयं नगरं प्रति ॥ ३३

न भयाघ्नाप्यनुक्रोशाक्षयलोभात्त काम्यया ।

क्षान् धर्ममह जह्यामिति मे व्रतमाहितम् ॥ ३४

अथ मामब्रवीद्राम क्रोधपर्याकुलेक्षण ।

न करिष्यसि चेदेतद्वाक्यं मे नरपुङ्गव ॥ ३५

हनिष्यामि महामात्यं त्वामद्यति पुन पुन ।

सरमादब्रवीद्राम श्रौणपर्याकुलेक्षण ॥ ३६

तमहं गीभिरिष्टाभिः पुन पुनररिन्दम ।

अथाच भृगुशार्दूल न चैव प्रशंसाम स ॥ ३७

प्रणम्य तमहं भूधर्मा भूयो ब्राह्मणसत्तमम् ।

अनुव तारणं किं नयत्य युद्धं मयेच्छसि ॥ ३८

इष्ट्वन्मम बालस्य भवतैव चतुर्विधम् ।

उपदिष्टं महाब्राह्मो शिष्योऽस्मि तव भार्गव ॥ ३९

ततो मामब्रवीद्रामः क्रोधसंरक्तलोचनः ।

जानीपे मां गुरुं भीष्म गृह्णासीमां न चैव ह ॥ ४०

सुतां काश्यस्य कौरव्य मतिप्रयार्थं महामते ।

न हि ते विद्यते शान्तिरन्यथा कुरुनन्दन ॥ ४१

गृहाणेमां महाबाहो रक्षस्व कुलमात्मनः ।

त्वया विभ्रंशिता ह्रीयं भर्तारं नाधिगच्छति ॥ ४२

तथा ब्रुवन्तं तमहं रामं परपुरञ्जयम् ।

नैव देवं पुनर्भावि ब्रह्मर्षे किं थमेण ते ॥ ४३

गुरुत्वं त्वयि संप्रेक्ष्य जामदग्न्य पुरातनम् ।

प्रसादये स्वां भगवंस्त्ययतैषा तु पुरा मया ॥ ४४

को जातु परभावां हि नारी व्यालीमवस्थिताम् ।

वासयेत गृहे जानातु स्त्रीणां दोषो महात्मयः ॥ ४५

न भयाद्वासवस्यापि धर्मं जह्यां महाव्रत ।

प्रसीद मा वा यद्वा ते कार्यं तत्कुरु मा चिरम् ॥ ४६

अयं चापि विशुद्धात्मन् पुराणे श्रूयते विभो ।

मरुतेन महाबुद्धे गीतः श्लोको महात्मना ॥ ४७

‘गुरोरप्यबलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते’ ॥ ४८

स त्वं गुरुरिति प्रेम्णा मया संमानितो भूशम् ।

गुरुर्वृत्तिं न जानीपे तस्माद्योत्स्यामि वै त्वया ॥ ४९

गुरुं न हन्यां समरे ब्राह्मणं च विशेषतः ।

विशेषतस्तपोवृद्धमेवं क्षान्तं मया तव ॥ ५०

उद्यतेषुमर्थो दृष्ट्वा ब्राह्मणं क्षत्रवन्धुवत् ।

यो हन्यात् समरे ब्रुद्धं युध्यन्तमपलायिनम् ॥ ५१

ब्रह्महत्या न तस्य स्यादिति धर्मेषु निश्चयः ।

क्षत्रियाणां स्थितो धर्मो क्षत्रियोऽस्मि तपोधन ॥ ५२

यो यथा वर्तते यस्मिस्तस्मिन्नेव प्रवर्तयन् ।

नाधर्मं समवाप्नोति न चाश्वेयञ्च विन्दति ॥ ५३

अर्थे वा यदि वा धर्मो समर्थो देशकालवित् ।

अर्थसंशयमापन्नः श्रेयान्निःसंशयो नरः ॥ ५४

यस्मात् सशपितेऽप्यर्थेऽन्यायाय प्रवर्तसे ।

तन्माद्योत्स्यामि सहितस्त्वया राम महाहवे ॥ ५५
पश्य मे बाहुवीर्यं च विप्रं चातिमानुषम् ।

एव गतेऽपि तु मया यच्छक्यं भृगुनन्दन ॥ ५६
तत्करिष्ये कुरुक्षेत्रे योत्स्ये विप्रं त्वया सह ।

द्वन्द्वे राम यथेष्ट मे सज्जीभव महाद्युते ॥ ५७
तत्र त्वं निहतो राम मया शरशतादित ।

प्राप्स्यसे निर्जिताल्लोकान् अस्नपूतो महारणे ॥ ५८
स गच्छ विनिवर्तस्व कुरुक्षेत्रे रणप्रिय ।

तनैष्यामि महाबाहो युद्धाय त्वा तपोधन ॥ ५९
अपि यत्र त्वया राम कृतं शौचं पुरा पितु ।

तत्राहमपि हत्वा त्वा शौचं कर्ताऽस्मि भार्गव ॥ ६०
तत्र राम समागच्छ त्वरितं युद्धदुर्भेद ।

व्यपनेष्यामि ते दर्पं पोराणं ब्राह्मणब्रुव ॥ ६१
यच्चापि कथ्यसे राम बहुश परिवत्सरे ।

निर्जिता क्षत्रिया लोके मयैकेनेति तच्छृणु ॥ ६२
न तदा जातवान् भीष्म क्षत्रियो वाऽपि मर्द्धिध ।

पश्चाज्जानूनि तेजासितृण्यु ज्वलितं त्वया ॥ ६३
यस्ते युद्धमयं दर्पं कामं च व्यपनाशयेत् ।

सोऽहं जातो महाबाहो भीष्म परपुरञ्जय ।
व्यपनेष्यामि ते दर्पं युद्धे राम न मशय ॥ ६४

भीष्म उवाच ।

ततो मामब्रवीद्राम प्रहसन्निव भारत ।

दिष्ट्वा भीष्म मया सार्धं योद्धमिच्छसि सङ्गरे ॥ ६५
अयं गच्छामि कौरव्यं कुरुक्षेत्रं त्वया सह ।

भाषितं ते करिष्यामि तत्रागच्छ परत्तप ॥ ६६
तत्र त्वा निहतं माता मया शरशताचितम् ।

जान्हवां पश्यता भीष्मं गृध्रवङ्कवलाशनम् ॥ ६७
कृपणं त्वामभिप्रेक्ष्य सिद्धचारणसेविता ।

मया विनिहतं देवी रोदतामघं पार्थिव ॥ ६८

अंतर्दहं महाभागा भागीरथसुताऽनघा ।

या त्वामजीजनश्चन्दं युद्धकामुकमातुरम् ॥ ६९

एहि गच्छ मया भीष्म युद्धकामुक दुर्मद ।

गृहाण सर्वं कौरव्य रथादि भरतपुंभ ॥ ७०

इति ब्रुवाणं तमहं रामं परपुरञ्जयम् ।

प्रणम्य शिरसा राममेवमस्तिवत्यथाब्रुवम् ॥ ७१

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १७८

भीष्म म्हणाले: काय वाटेल तें झालें तरी या मुलीचा विवाह आता मी माझ्या भावाशीं करूं शकणार नाही. हिनेच मला आपलें घाल्वावर प्रेम असल्याचें सांगितलें व हिच्या इच्छेनुसारच मी हिची घाल्वाकडे रवानगी केली. आता मी पुन्हा हिचा स्वीकार कसा करणार? भय, दया, अर्थ, लोभ, लहर यांपैकी कोणत्याही गोष्टींनी मी माझा शापधर्म कधीही कलंकित करणार नाही. हें माझे ठरलेलें द्रत आहे. त्याबरोबर राम खदिरांगाराप्रमाणे नेत्र लाल करून पुनःपुन्हा असें म्हणूं लागले की, जर तूं माझी आज्ञा ऐकणार नाहीस तर अमात्यांसहित मी तुला ठार मारल्यावांचून राहणार नाही. मी पुनः पुन्हा त्यांची विनवणी केली पण, ते शात होईचनात. शेवटी मी त्यांना म्हटलें, अगदी पायांवर डोकें ठेवून नमस्कार करून म्हटलें की माझ्याशीं हो युद्ध करण्याची घासना आपण काय म्हणून वाळगतां? माझ्या लहानपणीं आपणच मला साङ्गधनुर्वेदाचें व अस्त्रांचें शिक्षण देऊन कृतार्थ केलें आहे. मार्गवा, मी आपलाच शिष्य आहे. माझ्याशीं आपण युद्ध करण्याची कां इच्छा करावी? पण रामांनी रागाने मला धमकावून असें सांगितलें की, मला तूं एकदा गुरु म्हणतोस व शिवाय माझी अवज्ञा करतोस? जर तुला माझे कांही प्रिय करावयाचें असेल तर या काशिराज-कन्येचा तूं स्वीकार कर. हिचा स्वीकार कर व माझ्या क्रोधापासून आपल्या कुळाचें संरक्षण कर. तुझ्याचमुळे हिच्यावर ही आपत्ति आलेली आहे. मी रामांना पुनश्च हात जोडून सांगितलें, जी गोष्ट व्हावयाची नाही तिचा व्यर्थ आग्रह धरण्यांत काय अर्थ आहे? केवळ तुम्ही माझे पूर्वीचे गुरु आहांत. म्हणून मी तुमची एवढी विनवणी

करीत आहे पण या मुलीचा स्वीकार माझा काही एक अपराध नमताना केवळ तुमच्या अधार्मिक हट्टासाठी मी कालवयोही करणार नाही दुसऱ्याकडे जिची आणि भाक झाली आहे व परक्यावर जिचे मन बसल आहे त्या मुलीला एसाचा मर्पिणीप्रमाणे कोणता फुलवान् आपल्या घरी आश्रय देईल ? कुळाची इभ्रत मी घालवावयाला सिद्ध नाही भयाच्या गोष्टी मना सामणे व्यर्थ आहे इद्राच्यादेखील भयाने मी माझा धर्म सोडणार नाही आपल्याला वाटले तर माझ्यावर प्रसन्न व्हा, वाटले तर खुशाल रागवा आपल्याला जें काय करावयाचे असेल ते खुशाल करा मरत्ताने पूर्वी असे म्हटले आहे की, मदाध, कार्याकार्याचा विवेक नसणाऱ्या व उन्मार्गवर्ती अशा गुरूचा परित्यागच केला पाहिजे मी गुरू म्हणून प्रेमाने नि सन्मानाने आपला पुष्कळ आदर राखला पण गुरूची भूमिका कशी साभाळावी याचे आपणास मुळीच ज्ञान नाही मी आपणाशी अवश्य युद्ध करीन ब्राह्मण, गुरू व तपोवृद्ध म्हणून मी आपली आत्तापर्यंत गय केली पण धर्मशास्त्राचा असा निश्चय आहे की क्षत्रियाप्रमाणे निवृत्त न होण्याचे व्रत पक्कून, हत्यार उगारून त्रोधाने जो ब्राह्मण हिंसा करावयास प्रवृत्त होईल त्याला ठार मारण्यात ब्रह्महत्या लागत नाही तुम्ही आपला वणं-धर्म सोडला आहे तुमचे ब्राह्मण्य भग पावले मी क्षत्रिय आहे क्षात्रधर्मानुसारच वागत आहे जो ज्याप्रमाणे वागतो त्याच्याशी त्याच पद्धतीने वागण्यास अधर्मही नाही व अवल्याणही नाही या प्रकरणाची तुम्हाला माहिती नाही त्याचा तुम्ही नीट विचार केलेला नाही अशा स्थितीत जेथे पुष्कळ विचार करावयास हवा, अशा प्रकरणी तुम्ही मन मानेल तसे वागावयास खुशाल प्रवृत्त झाला आहात तुमचे कोण ऐकून घेईल ? तुमच्या इच्छेनुसार तुमच्याशी मी भयानक युद्ध करावयास सिद्ध आहे माझे बाहुयुक्त व अतिमानुष पराक्रम याचा प्रत्यय मी तुम्हाला देतोच जें माझ्याच्याने होईल ते मी कुरुक्षेत्राच्या रणमंदानावर आपणास प्रत्यक्ष करूनच दाखवीन. व्हा सज्ज ! या द्रुपदयुद्धास !! युद्धात माझ्या वाणप्रहारानी अगाची चाळणी होऊन रणक्षेत्रावरील धारातीर्थात

पवित्र होऊन मृत्यूच्या सोपानमार्गाविम्वन तुम्ही स्वर्गलोकात जा
आपल्या पूर्वजाच्या वधाचा मूड घेऊन तुम्ही पूर्वी वृत्तवृत्त्य झालात
माझ्या पूर्वजाच्या वधाचा मूड तुम्हास ठार मारून घेऊन मी वृत्त-
वृत्त्य होईन हे युद्धदुर्मंदा ब्राह्मणाधमा! मी तुझा मर्त्य गर्व
आज हरण करीन मी एवढ्याने सर्व क्षत्रियांना जिवले नि ठार
मारले, असे वारवार तुम्ही मला सांगता मी विना माझ्यासारखा
क्षत्रिय त्या वेळी नव्हता हे त्याचे खरे कारण आहे तुम्ही गवत
जाळले तेज मागाहून उत्पन्न झाले तुमचा युद्धाचा दर्प हरण
करावयासाठीच माझा जन्म झाला आहे त्यावर हमून राम मला
म्हणाले तू युद्धास सज्ज झालास हे फार चांगले झाले येच तू
कुरुक्षेत्रात माझी गाठ घ्यावयास माझ्या बाणांनी तू मेल्यावर
गिधाडानी फाडलेले तुझे प्रेत तुझ्या गंगामातेला अवश्य पाहू दे
सिद्धचारणांनी जिची सया करावी त्या देवीला जर पुत्रनिघनाचे
दुख व्हावयाचेच असले तर खुद्दाल रडू दे ती महाभागा खरोसरी
दुर्देवी आहे तुझ्यासारख्या मदाघ, युद्धदुर्मंदाला, तिने जन्मच
का द्यावा? ये आपले युद्धसाहित्य घेऊन कुरुक्षेत्रावर उपस्थित हो
मी रामाना प्रणाम करून परतला (हा वृत्तान्त भीष्मानी
दुर्योधनाला सांगितलेला असल्यामुळे तेथे मी हे विशेषण सर्वत्र आले
आहे)

भीष्म व परशुराम यांचे अत्यंत घनघोर असे तेवीस दिवस
अहोरात्र युद्ध झाले शेवटी त्यात परशुराम हरले पण भीष्मानी
त्याच्यासमोर नमते घेतले नाही त्याची ही मृत्युजय निर्भय वृत्ति
अनेकवार प्रकट झाली आहे महाभारतातील सभापर्वात सर्व
क्षत्रिय त्याच्यावर खवळून उठले असता, गणयामि 'तूणेनैतान्'
तूणाहून याची अधिक किंमत मी करीत नाही असे म्हणून
वार्धक्यातही त्यानी त्याची वोळवण केली होती इतके थोर योद्धे,
तपस्वी, महापराक्रमी, तेजस्वी, ज्ञानसंपन्न, व निर्विवादपणे राज्य-
यत्राला सर्वस्वी योग्य असे असलेले भीष्म द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाच्या
वेळी स्वस्थ का बसले असतील? कुरुराज्यावरील आपला
अधिकार सोडून देऊन आपल्या डोळ्यासमोर त्याचा अध पात

त्यांनी का पाहिला असेल? व क्षत्रियातक जामदग्न्यासारख्या प्रचंड शक्तीला न्यायासाठी लोळविणारे भीष्म युधिष्ठिराच्या न्यायाच्या पक्षाऐवजी दुर्योधनाच्या अन्याय्य पक्षाच्या संरक्षणाची ढाल का वनले असतील? विचारी मनाला आज काही सहस्राकानंतर देखील गोघळात टाकणाऱ्या या प्रश्नाचे उत्तर महाभारतात भीष्माच्या घोर प्रतिज्ञेत सापडेल ते प्रकरण असे ---

भीष्मप्रतिज्ञा

राजा शातनु भीष्माना युवराज कर्तन निश्चित असता पहिली चार वर्षे व्यवस्थितपणे गेली. चार वर्षांनंतर एके दिवशी तो यमुना नदीवर गेला. अमता त्याला एक अतिशय सुंदर व जिच्या शरीराचा सुगंध आममनात पसरलेला आहे अशी दाशकन्या आढळली. तिचे रूप नि माधुर्य व सुगंध यांनी शातनूच्या मनाला मोह पडून त्याने तिच्या पित्याजवळ तिची मागणी घातली. त्या दाशराजानी शातनूला असे सांगितले की, आपण सत्यमेव आहोत, जर ही मुलगी मी आपणास द्यावी अशी आपली खरोखरच इच्छा असेल तर आपण माझी एक अट मान्य करा. शातनूने त्याला असे सांगितले की, 'तुझे काय म्हणणे आहे ते तू मला सांग. ते जर योग्य असले तर ते मी तुला देईन व अयोग्य असले तर मुळीच देणार नाही.' त्या दाशराजाने असे सांगितले की, 'हिला जो मुलगा होईल तो जर आपल्यानंतर कौरवाच्या राज्यासिंहासनाचा उत्तराधिकारी होऊ शकत असेल, तर ही कन्या मी आपणास द्यावयास मिळते आहे' अत्यंत उत्कट इच्छा असूनही शातनूला ही अट भलतीच माहसाची आहे असे वाटून त्याने ती अयोग्य अट मान्य केली नाही व तो तसाच परत फिरला. महाभारतात म्हटले आहे ---

शातनुरूवाच ।

श्रुत्वा तव वर दाश व्यवस्येयमहं तव ।

दातव्यं चेत्प्रदास्यामि न त्वदेयं कथंचन ॥ ५५

दाश उवाच ।

अस्या जायेत यः पुत्रः स राजा पृथिवीपते ।

त्वदूर्ध्वमभिपेक्षतव्यो नान्यः कश्चन पार्थिव ॥ ५६

वैशपायन उवाच ।

नाकामयत त दातु वर दाशाय शान्तनु ।

शरीरजेन तीव्रेण दह्यमानोऽपि भारत ॥ ५७

—महाभारत, आदिपर्व अ १००

चिंतामग्न शातनु हस्तिनापुरास परत आल्यावर खिन्नमनस्क अवस्येत त्याला पाहून देवव्रत भीष्मानी त्यांना असे विचारले की, 'आपण अमे चिंतामग्न का दिसता ?' त्यावर शातनूने त्यांना इतकेच सांगितले की, 'तुझ्यासारखा योग्य पुत्र असता मला वस्तुतः चिंतामग्न होण्याचे काहीच कारण नाही पण परमेश्वराने मला तुझ्या रूपाने एकच मुलगा दिला आहे तू नित्य शस्त्र हातात घेऊन क्षत्रियोचित पुरुषाच्या कामात गढून गेलेला असतोस शतावधि पुनपेक्षा तुझ्यासारखा सर्वश्रेष्ठ असा एकच पुत्र कोणालाही समाधान व हर्षच प्राप्त करून देईल पण क्षात्रधर्मचि अनुकरण करताना जर तुम्ही काही अनिष्ट झाले तर मान हा वश सपलाच, यात काही शंका नाही तुला एखादा भाऊ असता तर अधिक बरे झाले असते' पित्याचे ते बोलणे ऐकून महाबुद्धिवान् देवव्रत यानी मंत्र्यांच्या जवळ मर्म प्रकरणाचा शोध घेतला मंत्र्याकडून घृत्त कळनाच ते स्वतः उठून त्या दाशराजाकडे गेले, त्यांनी त्या कन्येची आपल्या पित्यामाठी मागणी केली दाशाने त्यांना असे सांगितले की, आपली मागणी मी अमान्य करावी अशा योग्यतेचा मी नाही पण प्रत्येक पित्याला आपल्या कन्येची चिंता स्वाभाविकपणेच असते आपल्या येथे मुलगी देण्यात अत्यंत प्रयत्न असा शक्तीचे शत्रुत्व पत्न्यारण्याचा प्रसंग येणे हा एकच दोष मला दिसता आपण सर्व दृष्टींनी सुयोग्य असून कुरुराज्याचे उत्तराधिकारी आहात आपण प्रसन्न असलात तर प्रश्नच नाही पण जर आपण नुद्ध झालात तर ज्याच्यावर आपण नुद्ध व्हाल तो देव, गंधर्व इत्यादिकांपैकी कोणीही असला तरी आपल्या पराक्रमसमोर तो टिकू वा जगू शकणार नाही हे निश्चित आहे अशा स्थितीत माझ्या मुलीला आपल्या घरी देऊन क्वचित् तिच्यावर येणाऱ्या दुःखपरपरेचाही मी कारण होण्याचा संभव आहे' हे ऐकताच गांगय भीष्माना असे

वाटले की, साध्या राज्यावरील अधिकारासाठी पित्याला दुःखात टाकण्याचे कारण काय? त्याच्यासारख्या महामनस्क व्यक्तीला आपण राज्यावर वसणे व आपला भाऊ राज्यावर वसणे दोन्ही गोष्टी समान आहेत असेच वाटले. महाभारतकार म्हणतात --

एवमुक्तस्तु गाङ्गेयस्तद्युक्त प्रत्यभाषत ।

शृण्वता भूमिपालानां पितुरर्थाय भारत ॥ ८५

इदं मे व्रतमादत्स्व सत्यं सत्यवता वर ।

नैव जातो न वा जात ईदृशं वक्तुमुत्सहेत् ॥ ८६

एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे ।

योऽस्यां जनिष्यते पुनः स नो राजा भविष्यति ॥ ८७

इत्युक्तं पुनरेवायं तं दाशं प्रत्यभाषत ।

चिकीर्षुर्दुष्करं कर्म राज्यार्थं भरतर्षभ ॥ ८८

त्वमेव नाथ संप्राप्तं शान्तनोरमितद्युते ।

कन्यायाश्चैव धर्मात्मन्प्रमुर्दानाय चेश्वर ॥ ८९

इदं तु वचनं सौम्यं कार्यं चैव निबोध मे ।

कौमारिकाणां शीलेन वक्ष्याम्यहमरिदम ॥ ९०

यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्यधर्मपरायण ।

राजमध्ये प्रतिज्ञातमनुरूपं तवैव तत् ॥ ९१

नान्यथा तन्महाबाहो सशयोऽत्र न कश्चन ।

तदापत्यं भवेद्यत्तु तत्र न सशयो महान् ॥ ९२

वैशपायन उवाच ।

तस्यैतन्मतमाज्ञाय सत्यधर्मपरायण ।

प्रत्यजानात्तदा राजन्पितुः प्रियचिकीर्षया ॥ ९३

गाङ्गेय उवाच ।

दाशराज निबोधेदं वचनं मे नृपोत्तम ।

शृण्वता भूमिपालानां यद्ब्रवीमि पितुः कृते ॥ ९४

राज्यं तावत्पूर्वमेव मया त्यक्तं नराधिपा ।

अपत्यहेतोरपि च करिष्येऽद्य विनिश्चयम् ॥ ९५

अद्य प्रभृति मे दाशं ब्रह्मचर्यं भविष्यति ।

अपुनस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ॥ ९६

वैशंपायन उवाच ।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संप्रहृष्टतनूह ।

ददानीत्येव तं दाशो धर्मात्मा प्रत्यभापत ॥ ९७

ततोऽन्तरिक्षेऽप्सरसो देवाः सर्पिगणास्तदा ।

अभ्यवपन्त कुमुमं भीष्मोऽयमिति चाब्रुवन् ॥ ९८

ततः स पितुरर्थाय तामुवाच यशस्विनीम् ।

अधिरोह रथं मातंगच्छाव. स्वगृहानिति ॥ ९९

एवमुक्ता तु भीष्मस्ता रथमारोप्य भाविनीम् ।

आगम्य हस्तिनपुर शान्तनोः संन्यवेपयत् ॥ १००

तस्य तद्दुष्करं कर्म प्रशशसुनंराधिपाः ।

समेताश्च पृथक्चैव भीष्मोऽयमिति चाब्रुवन् ॥ १०१

तच्छ्रुत्वा दुष्कर कर्म कृतं भीष्मेण शान्तनुः ।

स्वच्छन्दमरणं तुष्टो ददौ तस्मै महात्मने ॥ १०२

न ते मृत्यु. प्रभविता यावज्जीवितुमिच्छसि ।

त्वत्तो ह्यधनुज्ञा संप्राप्य मृत्युः प्रभवितानघ ॥ १०३

— महाभारत, आदिपर्व अ. १००

याप्रमाणे तो दाशराज बोलत असता बरोबरच्या सामतां-
समोर भीष्मांनी अशी प्रतिज्ञा केली की, हे दाशराज, मी कधीही
खोटें बोलत नाही. मी तुझ्यासमोर अशी प्रतिज्ञा करतो की, 'या
तुझ्या मुलीला जो पुत्र होईल, तोच आमचा राजा होईल. सहसा
कोणीही जे बोलू शकणार नाही ते मी बोलत आहे. मी माझा
राज्यावरील अधिकार सोडला'

याप्रमाणे भीष्मांची वाणी ऐकतांच कन्येच्या राज्यलोभासाठी
वाटेल ते करावयास सिद्ध असलेल्या त्या लोभी दाशाने असे सांगि-
तले की, महाराज शातनु व ही कन्या आपल्या स्वाधीन आहेत.
आपण ही कन्या त्यांना देऊ शकतां पण कन्यापिता म्हणून
आणखी एक गोष्ट मला बोलाविशी वाटते. आपण सत्यधर्मपरा-
यण आहात, जी प्रतिज्ञा आपण केलीत तशी दुष्कर प्रतिज्ञा आपल्या-
वाचून दुसरे कोणीही करू शकणार नाही. आपल्यापासून माझ्या
मुलीला व तिच्या सत्तानाला काही एक भय नाही हे खरे पण

आपल्या सतानापामून असे भय उत्पन्न होण्याचा सभव नाही काय? पित्याचे प्रिय करणे ही गोष्ट भीष्माच्या दृष्टीने इतकी महत्त्वाची होती की, त्यांनी त्याच्यासमोर दुसरी प्रतिज्ञा उच्चारली ते म्हणाले 'हे दाशराज, मी पुन्हा दुसरी प्रतिज्ञा करता मी राज्याचा तर पूर्वीच त्याग केला आहे पण आजपामून मी ब्रह्मचर्य पाळीन मी अपुन राहिलो तरीही माझ्या सामर्थ्याने मी अक्षय लोकाची प्राप्ति करून घेईन' त्याचे ते वाक्य ऐकताच आश्चर्याचे रोमाच अगावर उभे राहिलेल्या दाशाने ती मुलगी भीष्माच्या स्वाधीन केली अतिरिक्तातून देव, ऋषि नि अप्सरा यांनी देवव्रतावर पुण्यवर्षाव केला व त्यांनी 'भीष्म' म्हणून सवाधन दिले भीष्म त्या सत्यवतीला म्हणाले, 'माते तू रथात वस आपण आपल्या घरी जाऊ त्या कन्येसह भीष्म हस्तिनापुरात परत आले व त्यांनी ती कन्या आपल्या पित्याला समर्पण केली त्याचे ते दुष्कर कर्म पाहून मोठमोठे राजे व लोक त्याची एकातात व लोकात अत्यंत प्रशंसा करू लागले पित्याने त्यांना असे वरदान दिले की, 'तू स्वच्छद-
'मरणी होशील' मृत्यु तुझ्यावर सत्ता गाजवू शकणार नाही तू मान मृत्यूवर सत्ता गाजविशील'

राजपि भीष्मांनी ही जी प्रतिज्ञा केली ती ज्या धर्मशास्त्राच्या व जीवनमूल्यांच्या महानिधीचे ते प्रतिनिधि हाते त्याच्या दृष्टीने अत्यंत श्रेष्ठ होती भारतीय संस्कृतीत पितृगौरव ही अत्यंत श्रेष्ठ गोष्ट असून तिच्यासाठी हवा तो त्याग केलेली अनेक महापुरुषांची उदाहरणे येथे आढळून येतील भगवान् श्रीरामचंद्रांनी पित्यासाठी राज्यलक्ष्मीचा त्याग केला व दक्षत भीष्मांनी राज्य व गृहस्थाश्रम पित्यासाठीच त्यागिला भीष्माचे वडील ज्ञाननु यांनी ही दुष्कर प्रतिज्ञा करावयास भीष्मांना मुळीच मागितले नव्हते त्यांनी तशी प्रतिज्ञा करणे, त्यांना समतही असण्याचे कारण नव्हतं जर त्यांना ही गोष्ट प्रथम कळती, तर त्यांनी असे काही होऊ दिलेही नसते पण त्याच्या नकळतच भीष्मांनी ही प्रतिज्ञा केली विवाहासाठी एवढ मोठ मूल्य द्यावे लागेल हे ज्ञातूनला मुळीच माहीत नव्हते राज्याधिवाराची गोष्ट सत्यवतीच्या पित्याने काढताच ज्ञातूनने

त्याला स्पष्ट शब्दात नकार दिला होता. त्याने विवाहाची इच्छाच का केली हा वाद अगदीच व्यर्थ आहे. प्रेमिराच्या वेड्या जगात या गोष्टीचे भोल केवढेही अमले तरी जगतातील सर्व समाज-शास्त्रात प्रत्यक्ष आजदेखील द्वितीय पत्नी करणे ही गोष्ट असममत, चुकीची अथवा सामाजिक प्रतिपेला कमीपणा आणणारी आहे असे कोणीही समजत नाही. एक पत्नी गेल्यावर वा ती मदाची सपल्यावर दुसरा विवाह करणे ही गोष्ट असमत अमलेला कमीपणाही समाज दाखवून देता येणार नाही. ती एक मांय आहे व ती धर्मशास्त्राने मान्यता पावलेली, समाजशास्त्राने मान्य केलेली, नीतिशास्त्राने मुळीच गृह्य न मानलेली अशा प्रकारची मांय आहे. सामाजिक मुस्वितीच्या दृष्टीने ती अत्यंत अव्यवहारी आहे. महाराज शातनूने गंगा अतर्धान पावल्यावर व पत्नी या नात्याने ती मिळण्याचा सभव पूर्णपणे नष्ट झाल्यावर द्वितीय विवाह करण्यात काय बिघडले? जी गोष्ट आजचे मी मी म्हणविणारे तयारथित पुरोगामीमुद्दा करावयाचे गोडीत नाहीत ती शातनून केव्हापर्यंत व ती पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या समाजरचनेतील नीतिव्यवस्थेना पूर्णपणे अनुमत्त अमलेली अशीच गोष्ट केव्हापर्यंत त्यासवघात त्याला द्वाण देण्यासारखे काही नाही. व्यक्ति एकपत्नीधनधारी राहिली तर त्या विशिष्ट बाबीपुरते तिचे श्रेष्ठ स्थान कोणीही मान्य करीत पण दुसरी व्यक्ति तशी न राहू शकली व तिने योग्य कारणानेच द्वितीय विवाह केला तर त्याबद्दल तिला दोष मुळीच देता येत नाही. एकपत्नीधनधारी व्यक्तीचे जे श्रेष्ठ स्थान त्याची जोपर त्या बाबतीत शातनू अपेक्षा करीत नाही तोवर त्याला तरी दोष देता येत नाही. शिवाय तो बलीपलित नि गलितगात्र नि वृद्ध जसा नाही, त्याचप्रमाणे सत्यनतीदेखील वाला नाही अशा स्थितीत या विवाहाला द्वाण देण्यासारखे काही नाही. त्याने जर आपल्या विवाहासाठी भोष्णाच्या अधिकारावर स्वतः बाही जाळमण केले असे अथवा भोष्मानी त्याच्यासमोर ही प्रतिज्ञा करीत अमता त्याने त्यांना थावविण्याचा प्रयत्न केला नमता वा तसे करण्यासाठी काही उत्तेजना दिली असती तर मान त्याला निश्चित दोष देता आला

असता पण तसे काही घडलेले नाही त्याने भीष्माच्या जवळ उधड नाही तरी व्यंगार्थाने आपली विवाहाची व अधिक पुत्राची इच्छा ध्वनित केली आहे हे खरे आहे पण अमक्या एका विशिष्ट मुलीशी आपल्याला विवाह करावयाचा आहे त्याच्या अशा अशा अटी आहेत व त्या पुरविणे अवश्य आहे असे त्याने कोठेही मुचविलेले नाही मोक्ळेपणाने त्याने नुसती इच्छा व्यक्त करणे हा काही सामाजिक अगर व्यक्तिगत अपराध होऊ शकत नाही

भीष्मांची भूमिका

भीष्म हे एक अलौकिक महापुरुष आहेत स्वतःला त्यांना स्वार्थाचा लवलेशही स्पर्श करीत नाही त्यामुळे राज्यलोभ ही जी सर्वसामान्य व्यक्तीच्या चावतीत अत्यंत नैसर्गिक अशी बाब तिच्यावर त्यांनी केव्हाच विजय मिळविलेला असल्यामुळे हक्काच्या वा उपभोगाच्या परिभाषेचा उदय पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्राप्रमाणे त्यांच्याही अंतःकरणात होऊ शकत नाही त्यामुळे प्रतिज्ञा करण्याच्या वेळी आपल्या पित्याला सुखी करणे व त्यासाठी लोकांच्या दृष्टीने अलौकिक गण त्यांच्या महान् अंतःकरणाच्या दिव्य धारणेच्या दृष्टीने एका सामान्य गोष्टीचा त्याग करणे हे त्यांना सहजच योग्य वाटले राज्य आपण वेले काय अथवा भावाने केले काय, कौरवाच्या कुळात ते नादणे एवढी एकच गोष्ट त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती अशा स्थितीत रामाने ज्याप्रमाणे राज्य भरताला गेले काय अथवा स्वतःला राहिले काय ही भूमिका पत्करिली तीच राजर्षि भीष्मानीही पत्करिली आहे भाऊ अल्पायुषी निघणार आहेत याची त्यांना काय कल्पना? व भावाच्या नातवाच्या तारुण्याच्या अवस्थेत उत्पन्न झालेले जगडे त्यांना वसे कळणार! व असे जगडे व्हावयाचेच असतील तर ते स्वतः भीष्मानी लग्न करून त्यांच्या नातवात झाले नमते कशावरून? भीष्म ज्याप्रमाणे शांतनूला एकटेच चिरजीव होते, त्याप्रमाणे त्यांना अथवा त्यांच्या मुलाला एकेकच मुलगा राहिला असता असेच कोणाला म्हणावयाचे असले तर 'तुष्यतु दुर्जनं' म्हणून त्यांना वदन करणे हा एकच मार्ग

आहे तात्पर्य, पित्याच्या आनदाप्रीत्यर्थं महानुभाव भीष्मानी राज्याचा परित्याग करण्यात व ससाराचाही परित्याग करण्यात भारतीय आर्यांची त्यागाची महनीय परंपराच चालविली आहे संपत्ति हे जीवनाचे मारसर्वस्व समजणाऱ्या व सामारिक मोह-पाशाच्या सुवर्णशृंखला मानेभोवती अधिकाधिक आवळत बसणाऱ्या सामान्य हृदयाना या महनीय त्यागातील महत्तेची कल्पना करवणार नाही हे उघडच आहे त्याच्या प्रतिज्ञेतील एकाच पाशाने मान ते बांधले गेले त्या बाबतीतले आपले स्वातंत्र्य जर त्यांनी राखले असते तर पुढील भीषण प्रसंगात आपल्या उचनाच्या मर्यादित सापडून स्वतः मानसिक यातना अनुभवण्याचा घोर प्रसंग त्यांच्यावर कधीच आला नसता पण त्यांनी राज्यावरचा अधिकार सोडून पूर्ण स्वातंत्र्य न पत्करता 'स नो राजा भविष्यति' 'तो आमचा राजा होईल' असे म्हणण्यात स्वन ला मिहासनाच्या अधिकाराच्या मर्यादेत गोवून घेतले अर्थात् क्षत्रियोचित राजनिष्ठ प्रजाजनाप्रमाणे ते कौरवाच्या राजमभेचे सामूत व मंत्री राहिले राज्ययत्नावर त्यांनी अधिकार गाजविणे नैतिकदृष्ट्या कितीही योग्य असले तरी घटनात्मक दृष्टीने ते राज्ययत्नाचे बचनाने बांधलेले सेतूच राहिले नियंत्रक राहिले नाहीत ही गोष्ट मुख्यतः त्यांच्या चरित्रातील सर्व घटनांचे निरीक्षण करीत असता, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्यमापन करीत असता व त्यांच्यावर नानाविध दोषारोप करीत असता नेहमीच ध्यानात ठेविली पाहिजे

भीष्माचे सत्यसंधत्व व त्याची दैवाशी झुंज

एकदा भीष्मानी माता म्हणून सत्यवतीला घरी आणल्यावर तिच्याशी मातेप्रमाणेच विनम्र व आज्ञाकित वर्तन ठेवून राज्य यत्नातली अथवा कौटुंबिक अशी कोणतीही महत्त्वाची बाब तिला विचारल्यावाचून अथवा तिची प्रथम संपत्ति घेतल्यावाचून त्यांनी जशी केली नाही, तशीच कोणतीही गोष्ट घडल्यावर तिला ती सांगितल्याशिवाय ते राहिले नाहीत नेहमी त्यांच्या बाबतीत

महाभारतात 'सत्यवत्या भते स्थित.' असे शब्द येतात. इतकेच ; तर परशुरामाशी घोर संग्राम करावयास भीष्म ज्या वेळी गेले वेळी सुद्धा सत्यवतीला प्रथम निवेदन करून नंतरच ते गेलेले आहे. प्रविश्य नगर चाह सत्यवत्यै न्यवेदयम् ॥ ७२

तत कृतस्वस्त्ययनो माना च प्रतिनन्दित । ७३

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १

मातृभक्त भीष्म कुरुराज्याचे मरक्षक व सेवक या नात्याचा प्रमाणे आपले जीवन घालवीत असता देवाने जणू की त्याच्याशी झुजच घेतली होती सत्यवतीला चित्रागद व विचित्रवं अशी दोन मुले झाली चित्रागद हा अत्यंत पराक्रमी असून अतपुद्धप्रिय असे मातनूच्या निधनानंतर भीष्मानी चित्रागदाला सत्यवतीच्या अनुमतीने राज्याभिषेक केला पण चित्रागद या नावाच्या एका बलवान् गव्रवांशी सरस्वतीनदीच्या तीरावर त्याचे मोठे भीष्मपुद्ध होऊन त्या पुद्धात त्या गव्रवांकडून चित्रागद मारला गेल. भीष्मानी या बधुनिधनाचे अत्यंत दुःख झाले. धाकटा भाऊविचित्रवीर्य त्या वेळी तारुण्याच्या सीमेवर येऊन न पोचलेला बाल होत तरी पण भीष्मानी त्यालाच राज्यावर बसविले व कारभारी म्हणून स्वतः गादी चालविली

विचित्रवीर्यं च तदा बालमप्राप्त्योवनम् ।

कुरुराज्ये महाबाहुरभ्यपिञ्चदनन्तरम् ॥ १२

विचित्रवीर्यं स तदा भीष्मस्य वचने स्थित ।

अन्वशासन्महाराज पितृपैतामह पदम् ॥ १३

स धर्मशास्त्रकुशल भीष्म शान्तनव नृप ।

पूजयामास धर्मेण स चैनं प्रत्यपालयत् ॥ १४

—महाभारत, आदिपर्व अ १०

विचित्रवीर्य भीष्माच्या आज्ञेत राहून पितृपितामहापासून परपरेने चालत आलेले राज्यपद चालवू लागला धर्मशास्त्रकुशल भीष्माचा मान तो दक्षतेने राखीत असे व भीष्मही त्याचे प्रतिपालकरीत भीष्मानीच मोठ्या समारंभाने त्याचा विवाह केला त्यानं सर्व राजसत्ताचा पराभव करून काशिराजाच्या अश्विक्ता :

अम्बालिका या आणलेल्या दोन मुलीशी त्याचा विवाह केला. भीष्माना राज्ययत्र आता सुखीत चालू लागेल व आपली चिता दूर होईल असे वाटले पण म्यत चा ससार मोडलेल्या भीष्मानी एकाहून एक दुखाचे प्रसंग पाहून राज्ययत्राचा सारा समार करीत राहणे हाच त्याच्यामाठी ठरलेला विधिसंकेत होता त्यामुळे त्याच्या त्या कल्पना हवेतच विरल्या महाभारतवार म्हणतात --

अम्बिकाम्बालिके भार्ये प्रादाद् भ्रात्रे यदीयसे ।

भीष्मो विचित्रवीर्याय विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ६५

तयो पाणो गृहीत्वा तु रूपयोवनदर्पित ।

विचित्रवीर्यो धर्मात्मा कामात्मा समपद्यत ॥ ६६

ते चापि बृहती श्यामे नीलकुञ्चितमूर्धजे ।

रक्ततुङ्गमसोपेते पीनगराणिषयोधरे ॥ ६७

आत्मन प्रतिरूपोऽमो लब्धः पतिरिति स्थिते ।

विचित्रवीर्यं कल्याण्यो पूजयामासतु शुभे ॥ ६८

न चाश्विन्पसदृशो देवतुन्यपरायण ।

सर्वासामेव नागीणा वित्तप्रमथनो रह ॥ ६९

ताभ्या सह समा सज्ज विहरन्पृथिवीपति

विचित्रवीर्यं स्तरुणो यक्ष्मणा समगृह्यत ॥ ७०

सुहृदा यत्तममनानामागतं सह निवित्सर्कं ।

जगामाज्जतमिवादित्य कौरव्यो यमसादनम् ॥ ७१

धर्मात्मा स तु गाङ्गेयश्चिन्ताशोकपरायण ।

प्रेतकार्याणि सर्वाणि तस्य सम्यगकाङ्क्षत ॥ ७२

गङ्गोविचित्रवीर्यस्य सत्यवत्या मने स्थित ।

मृत्विग्भि सहितो भीष्म सर्वेश्वरपुरुषोद्भव ॥ ७३

—महामारुत, आदिपर्व अ १०२

नंतर भीष्मानी अम्बिका व अम्बालिका या काशिराजाच्या दोन मुलीशी विचित्रवीर्याचा विधिपूर्वक विवाह करून दिला त्या लावण्यवती धर्मपत्नीच्या सहवासान तरुण विचित्रवीर्य मर्यादातीत कामी वनला व शेवटी त्याला क्षय झाला सुहृदानो व चिकित्सकानी अनेकवार प्रयत्न करूनही त्याचा काहीएक उपयोग न होऊन शेवटी

तो मृत्युमुखी पडला धर्ममूर्ति भीष्म पुनःच चित्तामग्न झाले
त्यानी राजाचे उत्तरवार्य यथाविधि केले यानंतर मान कौरव
राजकुलाचा पूर्णपणे निर्वण होण्याची वेळ आली वशाला भीष्मा-
शिष्याय दुमरा तबु नव्हता व मिहामग्नाला कोणीही राज्याधिकारी
नव्हता

भीष्मांची सत्यसधता

अशा स्थितीत जिच्यासाठी भीष्मानी राज्याधिकार सोडला व
ब्रह्मचर्य स्वीकारले ती देवी सत्यवती भीष्माकडे येऊन प्राप्त परि-
स्थितीत वग व राज्य चालविण्यामाठी गृहस्थाश्रम स्वीकारण्याची
व राजा या नात्याने सिंहासन अर्गाकारण्याची न्याना दीनपणे
प्रार्थना करू लागली प्रजानीही भीष्माच्या दाराची आज्ञा कसून
त्यांना राज्य स्वीकारण्याविषयी आग्रह चालविला एका बाजूला
सत्यसधना व दुसऱ्या बाजूला परिस्थितिप्राप्त कर्तव्य याच्या कच्चीत
भीष्म पुन्हा अडवले त्यांनी काय केले असेल ? महामारतात
यामवधी पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे --

वैशंपायन उवाच ।

तत सत्यवती दीना कृपणा पुनर्गृद्धिनी ।

पुनस्य कृत्वा कार्याणि स्तुपाभ्या मह भारत ॥ १

समाश्रयस्य स्तुपे ते च भीष्म शस्त्रभृता वरम् ।

धर्मं च पितृवश च मातृवश च भाविनी ।

प्रममीक्ष्य महाभागा गाङ्गेय वाक्यमब्रवीत् ॥ २

शान्तनोर्धर्मनित्यस्य कौरव्यस्य यशस्विन ।

त्वयि पिण्डश्च कीर्तिश्च सनातन च प्रतिष्ठितम् ॥ ३

यथा कर्म शुभ कृत्वा स्वर्गोपगमन ध्रुवम् ।

यथा चायुर्ध्रुव सत्ये त्वयि धर्मस्तथा धृक् ॥ ४

वत्य धर्मश्च धर्मन ममासेनेतरेण च ।

विविधास्त्व श्रुतीर्वै य वेदाङ्गानि च सर्वश ॥ ५

व्यग्रस्यान च ते धर्म कुलाचार च लक्षये ।

प्रतिपत्ति च कृच्छ्रेषु शुक्राङ्गिरसयोरिव ॥ ६

तस्मात्सुभृशमाश्वस्य त्वयि धर्मभृतां वर ।

कार्यं त्वां विनियोक्ष्यामि तच्छ्रुत्वा कर्तुमर्हसि ॥ ७

मम पुत्रस्तव भ्राता वीर्यवान्सुप्रियश्च ते ।

बाल एव गतः स्वर्गमपुत्रः पुरुषर्षभ ॥ ८

इमे महिष्यौ भ्रातुस्ते काशिराजसुते शुभे ।

रूपयौवनसंपन्नं पुत्रकामे च भारत ॥ ९

तयोस्तृपादयापत्यं सतानाय कुलस्य नः ।

मन्त्रियोगान्महाबाहो धर्मं कर्तुमिहार्हसि ॥ १०

राज्ये चैवाभिपिच्यस्व भारताननुशाधि च ।

दाराश्च कुरु धर्मेण मा निमज्जी पितामहान् ॥ ११

तयोच्यमानो माश्रा ससुहृद्भिश्च परंतप ।

इत्युवाचाय धर्मात्मा धर्म्यमेवोत्तरं वचः ॥ १२

असंशय परो धर्मस्त्वया मातरुदाहृतः ।

त्वमपत्यं प्रति च ते प्रतिज्ञां वेत्थ वै पराम् ॥ १३

जानासि च यथा वृत्तं शुल्कहेतोस्त्वदन्तरे ।

स सत्यवति सत्य ते प्रतिजानाम्यह पुनः ॥ १४

परित्यजेय त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः ।

यद्वाऽप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथंचन ॥ १५

त्यजेच्च पृथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः ।

ज्योतिस्तथा त्यजेद्रूपं वायुः स्पर्शगुणं त्यजेत् ॥ १६

प्रभां समुत्सृजेदको धूमकेतुस्तथोष्णताम् ।

त्यजेच्छब्दं तथाकाशं सोमः शीताशुतां त्यजेत् ॥ १७

विक्रमं वृत्रहा जह्याद्धर्मं जह्याच्च धर्मराट् ।

न त्वहं सत्यमुत्सृष्टु व्यवसेय कथंचन ॥ १८

एवमुक्ता तु पुत्रेण भूरिद्रविणतेजसा ।

माता सत्यवती भीष्ममुवाच तदनन्तरम् ॥ १९

जानामि ते स्थितिं सत्ये परा सत्यपराश्रम ।

इच्छन्सृजेथास्त्रील्लोकानन्यास्त्वं स्वेन तेजसा ॥ २०

जानामि चैवं सत्यं तन्मदर्थं यच्च भाषितम् ।

आपदमं त्वमावेक्ष्य यह पतामही धुरम् ॥ २१

यथा ते कुलतन्तुश्च धर्मश्च न पराभवेत् ।

मुहुदश्च ग्रहप्येरन्तथा कुर परतप ॥ २२

लालप्यमाना तामेव कृपणा पुत्रगृद्धिनीम् ।

धर्मादपेत ब्रुवती भीष्मो भूवोऽनवीदिदम् ॥ २३

राज्ञि धर्मानिवेक्षस्व मा न सर्वान्व्यनीतय ।

सत्याच्च्युति क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशम्यते ॥ २४

यान्तनोरपि सन्नान यथा स्यादक्षय भुवि ।

तत्ते धर्मं प्रविक्ष्यामि शाय राज्ञि सनातनम् ॥ २५

श्रुत्वा त प्रतिपद्यस्व प्राप्तं सह पुरोहितं ।

आपद्धमार्थकुशलैर्लोकतन्त्रमवेक्ष्य च ॥ २६

— महाभारत, आदिपर्व अ १०३

‘नतर पुनवत्सल सत्यवती आपल्या पुत्राचे और्ध्वदैहिक करून व मुनाचे सात्वत करून दास्त्रधारी लोकामध्ये सर्वत्रेष्ठ अशा भीष्माकडे आली मातृवश आणि धर्म याचा पूर्णपणे विचार करून ती दीन होऊन भीष्माना म्हणाली की, महाराज शातनूचा पिंड, कीर्ति व सत्ता आता तुझ्या एकट्यामध्येच प्रतिष्ठा पावले आहे सर्व धर्माचे, वेदाचे व वेदागाचे तुला सपूर्ण ज्ञान असून अडचणीतून मार्ग कसा काढावा यासवधी तुझी विचक्षणता बृहस्पति व शुक्राचार्य यांच्या योग्यतेची आहे म्हणून तुझ्याविषयी मला विश्वास वाटून परिस्थितीमुळे चालून आलेले विशिष्ट जबाबदारीचे काम तुझ्यावर सोपविण्याची मी इच्छा करते मी काय म्हणते ते नीट ऐकून तदनुसार तू वर्तन करावे हेच तुला योग्य आहे माझा पुत्र व तुझा भ्राता सामर्थ्यावान् असून तुझे त्याच्यावर अत्यंत प्रेम होते तो निपुत्रिक अवस्थेत प्रौढ होण्याआधीच स्वर्गास गेला त्याच्या या राण्या पुत्रकाम व रूपयौवनमपन्न असून नियोगविधीने तू त्याला पुत्र दिले पाहिजेस माझी ही तुला आज्ञा आहे व त्या आज्ञेप्रमाणे धर्माच्या कक्षेत वसणारी ही गोष्ट तू केली पाहिजेस स्वतःला तू राज्यावर अभिप्रेक करून घे भारतीय प्रजेचे प्रतिपालन कर धर्मानुसार विवाह कर वश नष्ट झाला म्हणून तुझे पूर्वज दुर्गतीत न पाडणे हेच तुझे कर्तव्य आहे याप्रमाणे माता नि मुहुद वारवार सांगत असता धर्मनिष्ठ

भीष्म आपल्या प्रतिज्ञेस अनुसरून वागण्याचा मनांत निश्चय करून मातेला म्हणूं लागले की, हे माते, तूं जी गोष्ट मला सांगतेस ती धर्मदृष्ट्या अत्यंत योग्य आहे यांत शंका नाही. पण अपत्याच्या बाबतीत मी केलेली प्रतिज्ञा तुला माहीत नाही काय? तुझ्याचसाठी म्हणून ती प्रतिज्ञा झाली होती. प्रतिज्ञेच्या सत्याशी माझ्या सारख्याला प्रतारणा कशी करतां येईल? त्रैलोक्याचें व देवादिकांचेंही राज्य अथवा त्याहूनही अधिक मोठे ऐश्वर्य माझ्या पायाशी चालत आलें तरी मी त्याचाही परित्याग करीन. पण सत्याचा परित्याग कधीच करणार नाही. पृथ्वी आपला गंध सोडील, आप रसाचा परित्याग करील, ज्योति तत्त्वरूपाचा परित्याग करील, वायु स्पर्शगुणाचा परित्याग करील, सूर्य प्रभेचा परित्याग करील, धूमकेतु उष्ण्याचा परित्याग करील, आकाश शब्दगुण सोडील, चंद्र शीतल राहणार नाही, इंद्र पराक्रम सोडून देईल, कदाचित् धर्मराज धर्माचा परित्याग करील, पण भीष्म सत्याचा परित्याग कधीही करणार नाही. मग परिस्थिति कोणतीही असो. याप्रमाणे अत्यंत तेजस्वी भीष्म स्पष्ट बोलल्यावर माता सत्यवती त्यांना म्हणाली की, हे सत्यपराक्रमा, सत्यावरील तुझी अढळ निष्ठा मी जाणतें. तुझें तेज इतकें सामर्थ्यवान् आहे की तूं मनांत आणशील तर नवें त्रैलोक्य उत्पन्न करूं शकशील. सत्यधर्मावरील तुझी निष्ठा व माझ्यासाठी तूं केलेली प्रतिज्ञा या दोन्ही गोष्टीचें मला पूर्ण ज्ञान आहे. पण आपद्धर्म कांही आहेच की नाही? त्या आपद्धर्माकडे पाहून या वंशपरंपरागत चालत आलेल्या राज्याचा भार तुझ्याशिवाय दुमरा कोण यानंतर संभाळू शकणार आहे? आपला वंश नष्ट होणार नाही, धर्माचा नाश होणार नाही, सुहृदांना आनंद होईल असें करणें तुझें कर्तव्य आहे. याप्रमाणे सत्यवती दीनपणे विलाप करीत वारवार बोलत होती. पण तिचें तें सर्व बोलणें क्षात्रधर्माची प्रतिष्ठा ज्यावर अवलंबून आहे त्या सत्यधर्माच्याच विरुद्ध असल्यामुळे भीष्मांनी तें मान्य केलें नाही. ते म्हणाले 'महाराणी, आम्हा सर्वांचा ज्याच्यात विनाश ओढवेल असें सत्यधर्माचा नाश करणारे कृत्य करावयास मला तू आग्रह करूं नकोस. धर्माकडे पहा. सत्यधर्मापासून भ्रष्ट होणें क्षात्रधर्माला मान्य नाही.

महाराज शांतनूचा वंश चालावा अशी व्यवस्था करण्यासाठी धर्मशास्त्रानेच क्षत्रियांना घालून दिलेले दुसरे अनेक मार्ग आहेत. प्राज्ञपुरोहित, आपद्धर्माचें मर्म ओळखणारे इतर कुशल धर्मशास्त्रज्ञ व हल्लो लोकांत चालू असलेला रूढ नियंघ या सर्वांना अनुसरून शांतनूचा वंश पुढे कसा चालेल याचा मार्ग मी तुला सांगतो.'

पुढील उतारा उद्योगपर्वातील आहे तेथे भीष्म स्वतःच कीरवांच्या राजसभेत हे वृत्त सांगत आहेत. ते म्हणतात.—

स्वयत्तिऽह पितरि त स्वराज्ये सन् न्यवेशयम् ।

विचित्रवीर्यं राजान भृत्यो भूत्वा ह्यधश्चरः ॥ २२

तस्याह सदृशान् दारान् राजेन्द्र समुपाहरम् ।

जित्वा पाथिवसङ्घातमपि ते बहुश श्रुतम् ॥ २३

ततो रामेण समरे द्वन्द्वयुद्धमुपागमम् ।

स हि रामभयादेभिर्नागरेविप्रवासितः ॥ २४

दारेष्वप्यतिसक्तश्च यक्षमाणं समपद्यत ।

यदा त्वराजके राष्ट्रे न ववर्ष सुरेश्वरः ।

तदाऽग्न्यधावन्मामेव प्रजाः क्षुद्भयपीडिताः ॥ २५

प्रजा ऊचुः ।

उपक्षीणाः प्रजाः सर्वा राजा भव भवाय न ।

ईती. प्रणुद भद्र ते शान्तनोः कुलवर्धन ॥ २६

पीडयन्ते ते प्रजाः सर्वा व्याधिभिर्भृशदारुणैः ।

अल्पावशिष्टा गाङ्गेय ताः परित्रातुमर्हसि ॥ २७

व्याधीन् प्रणुद वीर त्व प्रजा धर्मेण पालय ।

त्वयि जीवति मा राष्ट्रं विनाशमुपगच्छतु ॥ २८

भीष्म उवाच ।

प्रजानां क्रोशतीना वै नैवाक्षुभ्यत मे मनः ।

प्रतिज्ञां रक्षमाणस्य सद्वृत्तं स्मरतस्तथा ॥ २९

ततः पौरा महाराज माता काली च मे शुभा ।

भृत्याः पुरोहिताचार्या ब्राह्मणाश्च बहुभुताः ॥

मामुचुर्भृशतप्ता भव राजेति सन्ततम् ॥ ३०

प्रतीपरक्षित राष्ट्र त्वा प्राप्य विनशिष्यति ।

-स त्वमस्मद्वितार्थं वै राजा भव महामते ॥ ३१

इत्युक्तं प्राञ्जलिर्भूत्वा दुःखिता मृशमातुर ।

तेभ्यो न्यवेदय तत्र प्रतिज्ञा वितृगीरवात ॥ ३०

ऊर्ध्वरेता ह्यराजा च कुलस्यार्थं पुनः पुनः ।

विशेषतस्त्वदर्थं च धुरि मा मा नियोजय ॥ ३३

ततोऽहं प्राञ्जलिर्भूत्वा मातरं सप्रमादयम् ।

नाम्व शान्तनुना जातः कौरव वंशमुद्वहन् ॥ ३४

प्रतिज्ञा वितथा कुर्यामिति राजन् पुनः पुनः ।

विशेषतस्त्वदर्थं च प्रतिज्ञा कृतवानहम् ॥ ३५

अहं प्रेष्यश्च दासश्च तदाद्य सुतवत्सले ।

एव तामनुनीयाह मातरं जनमेव च ॥ ३६

— महाभारत, उद्यानपर्व अ १४७

‘बंडील स्वर्गलोकाला गेल्यावर मी विचिनवीर्याला राज्यावर वस-
वून त्याचा भृत्य वनून राज्यकारभार पाहू लागला त्याचा मी विवाह
करण दिला नंतर जामदग्न्य रामाशी माझे द्वंद्वयुद्ध झाले त्या
युद्धात मी गुतलो असता प्रजाहस्तिनापुर सोडून पळून गेल्या नंतर
विचिनवीर्य कामात्मा वनून क्षयरोगाने मृत्युवश झाला राज्यात
अराजक उत्पन्न होऊन त्यातच दुष्काळही आला अशा स्थितीत
क्षुधेच्या भयाने पीडिलेल्या सर्व प्रजा मलाच आपला आधार समजून
माझ्याकडे आल्या व मला विनती करू लागल्या की सर्व प्रजा क्षीण
होत आहेत आपला कुळधर्म म्हणून तू आमचा राजा हो आमचे
दुःख दूर कर हे शातनूच्या कुलवधना, अत्यंत दारुण व्याधींनी सर्व
प्रजा पीडा पावत आहेत कित्येक लोक सपले त्याचे संरक्षण
करणे हे तुझे कर्तव्य आहे सर्व दुःखाचा नायनाट करून तूच
धर्मशास्त्रानुसार आपल्या प्रजेचे पालन केले पाहिजेस तू जिवंत
असताना या राष्ट्राचा विनाश न झाला पाहिजे पण हा आक्रोश
ऐकून माझ मन माझ्या प्रतिज्ञेपासून मुळीच विचलित झाले नाही
शीलवान् क्षत्रियाच्या चारित्र्याप्रमाणे मी बागत होतो व तसे बाग,
प्याचा माझा दूळ निश्चय झाला होता भृत्य, पुरोहित, आचार्य,

बहुश्रुत ब्राह्मण, प्रजाजन व माझी माता सत्यवती शोकसतप्त होऊन वारवार प्रतीपाने सरक्षण केलेले हे राज्य तुझ्यामुळे विनाश न पावले पाहिजे, आमच्या हितासाठी तू राजा हा, अशी वारवार विनती करू लागले तेव्हा मी हात जोडून नि साष्टांग नमस्कार घातून त्यांना व मातेला असे सांगितले की, पित्यासाठी मी सिंहा सनावर न वसण्याची व ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य पाळण्याची जी घोर प्रतिज्ञा केली आहे, ती मी काणत्याही परिस्थितीत मोडू अकत नाही. कोरवाच्या कुळात उत्पन्न झालेला व शातनूसारख्या धर्मनिष्ठ राजाचे नाव पिता म्हणून उच्चारण्यात गौरव मानणारा माझ्यासारखा पुरुष आपली प्रतिज्ञा कधीही खोटी करू शकत नाही अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत क्षत्रियासाठी म्हणून जे मार्ग सांगितलेले आहेत, ते रूढ निर्वंधानुसार आचरण करता येतील पण काय वाटेल ते झाले तरी मी माझी प्रतिज्ञा मोडून सत्यसधतेचे महाव्रत भंगू इच्छित नाही.

तात्पर्य, भीष्माचे सत्यसधतेचे महाव्रत याप्रमाणे अग्निपरीक्षतून तावून सुलाखून निघालेले आहे या सत्यसधतेने ते स्पष्टपणेच राजाचे-हस्तिनापुरच्या मिहासनावर वसणाऱ्या कोरववशीय राजाचे-घटनात्मक दृष्ट्या भूत्य राहिले त्यामुळे खाजगी नात्याने ते सर्वांचे आजोबा असले तरी घटनात्मक दृष्ट्या राजाच्या नियंत्रणाचा त्यांना अधिकार नव्हता. खाजगी नाती खाजगी राहतात, राजकीय व्यवहारात घटनेने ठरविलेल्या अधिवाराची नाती हीच व्यवहारातील खरी नाती असतात हे पूर्णपणे ध्यानात घेऊन भीष्माच्या एकदर चरित्राचा व विशेषतः त्यातील वादग्रस्त वाटनांच्या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे.

भीष्म व पाण्डव

याप्रमाणे सत्यसध भीष्माने आपली प्रतिज्ञा मांडण्याचे नाकारल्यावर त्यांनी स्वतःच तत्कालीन रूढ पद्धतीच्या अनुसार त्रियोगाचा आश्रय करून व्यासाकरवी कुडवश पुढे चालण्याची व्यवस्था केली, ते स्वतःच उद्योगपर्वत म्हणतात —

अयाचं भ्रातृदारेषु तदा व्यासं महामुनिम् ।

सह मात्रा महाराज प्रसाद्य तमृषिं तदा ॥ ३७

अपत्यार्थं महाराज प्रसाद कृतावाश्च सः ।

त्रौन् स पुत्रानजनयत्तदा भरतसत्तम ॥ ३८

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १४

कुळाचा वंशक्षय होण्याच्या परिस्थितीत ब्राह्मणाकडून पुत्रे
त्पादन करवून घेण्याचा जो रूढ मार्ग होता त्या मार्गानुसार भीष्म
वागले. यात त्यांना दोष देण्यासारखे कांहीही नाही. किंबहुना
असे राजवंश त्या काळी कितीतरी रूढ होते. दुसरा मार्गच नसत
तर गोष्ट वेगळी होती. पण धर्मशास्त्राच्या संमतीने रूढ असलेले
मार्ग त्यांनी मुद्दाम सोडून आपल्या व्रताचा भंग करण्याचें कांही
कारण नव्हतें. ज्या सत्यनिष्ठेसाठी भारतीय राजानी आपले सर्व
लावल्याची परंपरा आहे त्या परंपरेतील मेरूमणि असलेले भीष्म
आपलें सत्यसंधर्तेचें व्रत दुसरा मार्ग उपलब्ध असतांना काय म्हणू
सोडतील ? पुढें धृतराष्ट्र, पाण्डु व विदुर अशी तीन मुले झाल्याव
तत्कालीन रूढ निर्वंधानुसार वडील मुलगा असला तरी अंध अमल्या
मुळे धृतराष्ट्र राज्यावर बसू शकला नाही. दासीपुत्र असल्यामुळे
विदुर राज्यावर येणें सर्वथा असंभवनीय होतें. त्यामुळे सर्व दृष्टीने
योग्य असलेला पाण्डूच कौरवांच्या राज्यसिंहासनावर बसला. पुनश्च
भीष्मांनी या तिन्ही मुलाचा प्रतिपाळ केला व त्यांच्या विद्याध्यय
नाची सर्व प्रकारची व्यवस्था केली. पाण्यांत राहून कमलाच्या
पानाप्रमाणे अलिप्त राहावें, त्याप्रमाणे भीष्मांनी जन्मभर संसारात
राहून कोणाच्या ध्यानांतही येणार नाही अशा पद्धतीने कुलकुलाच
संसार चालविला होता. महाभारतकार म्हणतात :—

धृतराष्ट्रश्च पाण्डुश्च विदुरश्च महामतिः ।

जन्मप्रभृति भीष्मेण पुत्रवत्परिपालिताः ॥ १७

संस्कारैः संस्कृतास्ते तु व्रताध्ययनसंयुताः ।

श्रमव्यायामकुशलाः समपद्यन्त यौवनम् ॥ १८

धनुर्वेदे च वेदे च गदायुद्धेऽसिचर्मणि ।

तथैव गजशिक्षायां नीतिशास्त्रेषु पारगाः ॥ १९

बहुश्रुत ब्राह्मण, प्रजाजन व माझी माता सत्यवती शोकसतप्त होऊन वारवार प्रतीपाने मरक्षण केलेले हे राज्य तुझ्यामुळे विनाश न पावले पाहिजे, आमच्या हितासाठी तू राजा हा, अशी वारवार विनंती करू लागले तेव्हा मी हात जोडून नि साष्टांग नमस्कार घालून त्यांना व मातेला असे सांगितले की, पित्यासाठी मी सिंहा सनावर न वसण्याची व ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य पाळण्याची जी घोर प्रतिज्ञा केली आहे, ती मी काणत्याही परिस्थितीत मोडू शकत नाही कौरवाच्या कुळात उत्पन्न झालेला व ज्ञातनुसारख्या धर्मनिष्ठ राजाचे नाव पिता म्हणून उच्चारण्यात गौरव मानणारा माझ्यासारखा पुढ्य आपली प्रतिज्ञा कधीही खोटी करू शकत नाही अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत क्षत्रियासाठी म्हणून जे मार्ग सांगितलेले आहेत, ते रूढ निर्वधानुसार आचरण करता येतील पण काय वाटेल ने झाले तरी मी माझी प्रतिज्ञा मोडून सत्यमयतेचे महाव्रत भंगू इच्छीत नाही'

तात्पर्य, भीष्माचे सत्यसधतेचे महाव्रत याप्रमाणे अग्निपरीक्षेतून तावून सुलाखून निघालेले आहे या सत्यसधतेने ते स्पष्टपणेच राजाचे-हस्तिनापुरच्या मिहासनावर वसणाऱ्या कौरववंशीय राजाचे-घटनात्मक दृष्ट्या भृत्य राहिले त्यामुळे खाजगी नात्याने ते सर्वांचे आजोवा असले तरी घटनात्मक दृष्ट्या राजाच्या नियमनाचा त्यांना अधिकार नव्हता खाजगी नाती खाजगी राहनात, राजकीय व्यवहारात घटनेने ठरविलेल्या अधिकाराची नाती हीच व्यवहारातील खरी नाती असतात हे पूर्णपणे ध्यानात घेऊन भीष्माच्या एकदर चरित्राचा व विशेषत त्यातील वादग्रस्त वाटणाऱ्या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे

भीष्म व पाण्डव

याप्रमाणे सत्यसध भीष्मांनी आपली प्रतिज्ञा मोडण्याचे नाकारल्यावर त्यांनी स्वतःच तत्कालीन मूढ पद्धतीच्या अनुसार नियोगाचा आश्रय करून व्यासाकरवी कुल्वश पुढे चालण्याची व्यवस्था केली, ते स्वतःच उद्योगपर्वत म्हणतात —

अयाचं भ्रातृदारेषु तदा व्यासं महामुनिम् ।

सह मात्रा महाराज प्रसाद्य तमृषिं तदा ॥ ३७

अपत्यार्थं महाराज प्रसादं कृतावाश्च सः ।

घ्रीन् स पुत्रानजनयत्तदा भरतसत्तम ॥ ३८

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १४७

कुळाचा वंशक्षय होण्याच्या परिस्थितीत ब्राह्मणाकडून पुत्रोत्पादन करवून घेण्याचा जो रूढ मार्ग होता त्या मार्गानुसार भीष्म वागले. यात त्यांना दोष देण्यासारखे कांहीही नाही. किंबहुना असे राजवंश त्या काळी कितीतरी रूढ होते. दुसरा मार्गच नसता तर गोष्ट वेगळी होती. पण धर्मशास्त्राच्या संमतीने रूढ असलेला मार्ग त्यांनी मुद्दाम सोडून आपल्या व्रताचा भंग करण्याचें कांहीच कारण नव्हते. ज्या सत्यनिष्ठेसाठी भारतीय राजांनी आपलें सर्वस्व लावल्याची परंपरा आहे त्या परंपरेतील मेरूमणि असलेले भीष्म आपले सत्यसंधतेचें व्रत दुसरा मार्ग उपलब्ध असतांना काय म्हणून सोडतील ? पुढें धृतराष्ट्र, पाण्डु व विदुर अशी तीन मुलें झाल्यावर सत्कालीन रूढ निबंधानुसार वडील मुलगा असला तरी अंध असल्यामुळे धृतराष्ट्र राज्यावर बसू शकला नाही. दासीपुत्र असल्यामुळे विदुर राज्यावर येणें सर्वथा असंभवनीय होतें. त्यामुळे सर्व दृष्टींनी योग्य असलेला पाण्डूच कौरवांच्या राज्यसिंहासनावर बसला. पुनश्च भीष्मांनी या तिन्ही मुलांचा प्रतिपाळ केला व त्यांच्या विद्याध्ययनाची सर्व प्रकारची व्यवस्था केली. पाण्यांत राहून कमलाच्या पानाप्रमाणे अलिप्त राहावें, त्याप्रमाणे भीष्मांनी जन्मभर संसारांत राहून कोणाच्या ध्यानांतही येणार नाही अशा पद्धतीने कुरुकुलाचा संसार चालविला होता. महाभारतकार म्हणतात :—

धृतराष्ट्रश्च पाण्डुश्च विदुरश्च महामतिः ।

जन्मप्रभृति भीष्मेण पुत्रवत्पेरिपान्निताः ॥ १७

संस्कारैः संस्कृतास्ते तु व्रताध्ययनसंयुताः ।

श्रमव्यायामकुशलाः समपद्यन्त यौवनम् ॥ १८

धनुर्वेदे च वेदे च गदायुद्धेऽसिचर्मणि ।

तथैव गजशिक्षायां नीतिशास्त्रेषु पारगाः ॥ १९

इतिहासपुराणेषु नानाशिक्षामु बोधिता ।

वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञा सर्वत्र कृतनिश्चया ॥ २०

—महाभारत, आदिपर्व अ १०९

धृतराष्ट्र, पाण्डु व विदुर यांचे भोष्मानी जन्मापासून मुला-
प्रमाणे पालन केले त्याच्यावर सस्कार केले व्रत आणि अध्ययन
त्याच्याकडून यथाशास्त्र घडविले व त्यांना व्यायामाची सवय
लावली धनुर्वेद, वेद, गद्यायुद्ध, सर्वप्रकारच्या युद्धकला, वेदांगे,
तत्त्वज्ञान, नाना प्रकारच्या विद्या, इतिहास पुराण नि नीतिशास्त्र
याच्यात त्यांना पारंगत केले व त्यांचे विवाहही करून दिले या तीन
मुलांपैकी राजा पाण्डु हा अत्यंत पराक्रमी निघाला त्याने दिग्विजय
केला व साम्राज्याचा विस्तार केला भोष्माचे त्याच्यावर अतिशय
प्रेम असे पुढे पाण्डूने राज्य धृतराष्ट्राच्या स्वाधीन केले व तो
मृगयासक्त होऊन अरण्यात राहू लागला अर्थात् पाण्डूच्या अरण्य-
वासाच्या कालापासून धृतराष्ट्र हाच राज्यप्रमुख होता पाण्डु
अरण्यात असता राज्यव्यवस्था कशा प्रकारची होती याचे महा-
भारतात पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे --

तत सर्वा प्रजास्तात धृतराष्ट्र जनेश्वरम् ।

अन्वपद्यन्त विधिवद्यथा पाण्डु जनाधिपम् ॥ ७

विसृज्य धृतराष्ट्राय राज्य सविदुराय च ।

चचार पृथिवी पाण्डु सर्वा परपुरञ्जय ॥ ८

कोशसवनने दाने भृत्याना चान्ववेक्षणे ।

भरणे चैव सर्वस्य विदुर सत्यसङ्गर ॥ ९

सन्धिविग्रहसयुक्तो राज्ञा सवाहनत्रिया ।

अवेक्षत महातेजा भीष्म परपुरञ्जय ॥ १०

सिंहासनस्थो नृपतिर्धृतराष्ट्रो महाबल ।

अन्वास्यमान सतत विदुरेण महात्मना ॥ ११

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १४८

याप्रमाणे पाण्डूने राज्य स्वाधीन केल्यावर पाण्डूप्रमाणेच प्रजा
धृतराष्ट्राला मानू लागल्या विदुरासहित धृतराष्ट्राच्या स्वाधीन

राज्य करून पाण्डू पृथ्वीवर संचार करूं लागला. त्या वेळी कोश वाढविणें, व्यय करणे, सर्व खात्यांवर व त्यांतील कामकऱ्यांवर देखरेख ठेवणें व सर्वांचें उपजीवन नोट चालते की नाही हे पाहणे हें सर्व काम विदुराकडे होतें. संधि, विग्रह व परकीय राजांशी कर-वयाचे इतर व्यवहार ज्यांत समाविष्ट आहेत असे (आजच्या राजकीय परिभाषेत परराष्ट्रीय खातें) विभाग भीष्माकडे होते. तात्पर्य सिंहासनाधीश्वर राजे पाण्डू यांनी राज्य धृतराष्ट्राकडे सोपवून विदुराला मंत्री केले होतें व भीष्म केवळ एक विभाग संभाळीत होते. भीष्मांची कुरुराज्यांतील घटनात्मक वस्तुस्थिति समजावून घेणे ही गोष्ट त्यांच्या चरित्राचा विचार करताना आवश्यक आहे. मागे सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक नव्या राजाचे पालनपोषण जरी भीष्मांनी केले असले व त्या त्या व्यक्तीला सिंहासनावर वस-वावयास जरी तेच कारणीभूत झाले असले तरी राजा सिंहासनावर वसतांच आपल्या प्रतिज्ञेप्रमाणे भीष्म हे आपोआपच राजभृत्य अथवा गादीचे सेवक होत. विचित्रदीर्घाच्या काळी ते जबाबदारीने सर्व प्रकारची कामें करीत; पण पाण्डूच्या काळी त्याच्याच नेतृत्वाखाली विदुर हा सर्व दृष्टींनी योग्य झालेला असल्यामुळे स्वतःच्या मंत्रि-पदाचा भार अर्थातच त्यांनी विदुराकडे द्यावयास सांगितला असला पाहिजे व सहजरीतीने होण्यासारखे काम त्यांनी स्वतःकडे घेतले असले पाहिजे किंवा त्याच्या वार्धक्याकडे पाहूनच पाण्डूने त्यांच्याच संमतीने मुख्य कारभाराचा भार विदुराकडे देऊन एखादे खातें त्यांच्याकडे सोपविण्याची व्यवस्था केली असली पाहिजे. म्हणूनच वर उद्धृत केलेल्या उताऱ्यात फक्त परराष्ट्रीय खात्याचा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संबंध असल्याचें उल्लेखिले आहे पुढे मृगयासक्त पाण्डू अरण्यातच मृत्यु पावला. त्याची धाकटी पत्नी माद्री त्याजबरोबर सती जाऊन ज्येष्ठ पत्नी कुंती व तिची तीन मुले नि माद्रीची दोन मुलें हस्तिनापुरांत ऋषीकडून आणून पोहोचविली गेली. भीष्मांना, धृतराष्ट्राला व सर्वांनाच या घटनेचें मोठे दुःख झाले. पाण्डूच्या और्ध्व-चेहिकानंतर त्यानेच केलेल्या व्यवस्थेनुसार राज्ययंत्राची स्थिति व त्यांतील व्यक्तीची स्थानें जशीची तशीच राहिली. युधिष्ठिर मोठा

होऊन आपल्या पित्याचे राज्य युवराज या नात्याने स्वीकारीपर्यंत या व्यवस्थेन कोणताच बदल होण्याचें काहीच कारण नव्हतें. धृतराष्ट्राची शंभर व पाण्डूची पांच मुलें यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था कृपाचार्याकडून करण्यात आली होती. पण आपल्या या नातवांना सन्निविद्धें अधिक पारगत होता यावे म्हणून भीष्मानी पुनश्च त्यांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष पुरविले. महाभारतान या गोष्टीचा पुढीलप्रमाणे उल्लेख आहे.—

यशंयामन उवाच ।

विशेषार्थो ततो भीष्मः पौत्राणां वितयेत्सया ॥ २४
इष्वस्त्रज्ञान्यपृच्छदाचार्यन्वीर्यं समतान् ।

नाल्पधीर्ना महाभागस्तथा नानाम्यकोविद ॥ २५
नादेव्रनत्त्यो वितयेत्कुरुनस्त्रे महाबलात् ।

इति भचिन्त्य गाङ्गयेयः सदा भरतमतम ॥ २६
द्रोणाय वेदविदुषे भारद्वाजाय धीमते ।

पाण्डवान्कौरवाश्चैव ददौ शिष्यान्तरपभ ॥ २७
शास्त्रतः पूजितश्चैत्र सम्यक्तेन महात्मना ।

स भीष्मेण महाभागन्तुष्टोऽस्त्रविदुषा वर ॥ २८
प्रतिजग्राह तान्नर्वान् शिष्यत्वेन महायशाः ।

शिक्षयामास च द्रोणो धनुर्वेदमशेषत ॥ २९
तेऽचिरेणैव कालेन सर्वशस्त्रविशारदाः ।

यभूवुः कौरवा राजन्याण्डवाश्चामितोजस ॥ ३०

—महामारत, आदिपर्व अ ११०

नंतर मुलांना विशेष विद्या यावी म्हणून मोठमोठ्या धनुर्वेद-मंपन्न पराक्रमी व अस्त्रज्ञ आचार्यांना भीष्म शोधू लागले. सामान्य बुद्धीचे, अस्त्रज्ञान नसलेले, सामान्य कर्तृत्वाचे व युद्धशास्त्राची वेतावाताचीच माहिती असलेले लोक कौरव राजकुमाराना शिकवू शकणार नाहीत म्हणून त्यांच्यासाठी तशाच कोण्या विचक्षण व असामान्य सामर्थ्यसंपन्न व्यक्तीची योजना केली पाहिजे असे त्यांना वाटत होते. शेवटी वेदवेत्त्याच्या मध्ये अत्यंत श्रेष्ठ असे प्रतिभा-संपन्न आचार्य भारद्वाज द्रोण यांच्या स्वाधीन पाडव व कौरव यांना

शिष्य या नात्याने भीष्मानी केले भीष्मानी यथाशाम्न व योग्य गीतीने आचार्य द्रोणाची सभावना केल्यावर अम्नवेत्यात सर्वश्रेष्ठ असलेले आचार्य त्याच्यावर अत्यंत प्रसन्न झाले व त्यानी आपल्या त्या सर्व शिष्यांना संपूर्ण शस्त्राम्त्रविद्येचे व धनुर्वेदाचे शिक्षण दिले लवकरच कौरव व पाण्डव सर्व प्रकारच्या शस्त्राम्त्रविद्येत अत्यंत प्रवीण झाले

त्यानंतर युधिष्ठिराला यौवराज्याभिषेक करण्यात आला अर्थात् या क्षणापर्यंत सर्व गोष्टी अत्यंत मुरळीतपणे चालू होत्या भीमावर लहानपणी झालेला विषप्रयोग, विदुराच्याच सल्ल्यावरून कुन्तीने इतका गुप्त ठेवला होता की भीष्माना त्याची कल्पनाही येणे शक्य नव्हते युधिष्ठिर युवराज असताना वर उल्लेखिल्याप्रमाणे दैनंदिन राज्यकारभारातून विदुर सर्व दृष्टींनी जबाबदारी सभाळीत असल्यामुळे अग काढून घेतलेल्या भीष्माना धृतराष्ट्राच्या अत-
करणात पाण्डवाच्याविषयी पाप उत्पन्न झाले असून तो त्याच्या विनाशाच्या तटपटीत आहे याची वाडोडतकीही कल्पना नव्हती विदुरानेही ते त्याच्या कानावर घातले नाही किंबहुना विदुराने धृतराष्ट्राच्या चेहऱ्यावरूनच त्याच्या अत करणातील भाव ओळखून पाण्डवाना त्याच्या सरक्षणाच्या दृष्टीने इतक्या गुप्तपणे सूचना दिलेल्या आहेत की, त्या युधिष्ठिराखेरीज कोणालाही बधीच कळल्या नाहीत युधिष्ठिर युवराज असताना त्याला गादीवरून काढण्यासाठी व स्वतःसाठी नि दुर्योधनासाठी राज्य बळकवावे म्हणून भीष्म, विदुर व राज्यातील इतर भत्री यांच्यापैकी कोणा-
च्याच लक्षात न येईल अशा वेताने धृतराष्ट्र किती गुप्तपणे आपल्या कारस्थानाची उभारणी करीत होता हे आपण धृतराष्ट्राच्या स्वभावचित्रात पाहिल आहे त्याने पाण्डवाना वारणावतास पाठ-
विण्याचे कारस्थान अत्यंत गुप्तपणे केले दुर्योधनाने पुरोचनाच्या मदतीने त्यांना जाळण्यासाठी जे नवे लाक्षागृहाचे कारस्थान उभारले ते तर सर्वस्वी धृतराष्ट्रालादेखील अज्ञात राहावे अशा वेतानेच उभारले होते लाक्षागृह प्रकरणानंतर धृतराष्ट्र व दुर्योधन यांच्या अत करणातील दुष्ट हेतूची भीष्माना कल्पना आली व

म्हणून त्यांनी उघडपणे पाण्डवाना बोलवावे की नाही याचा विचार करण्यासाठी राजसभा भरली असता तेथे पांडव जिवंत राहिल्या-
बहुल देवाचे आभार मानले व त्यांच्याशी विरोध करण्याच्या
दुर्योधनादिकांच्या अभिप्रायासवधी तीव्र नापसती व्यक्त करून
त्यांना बोलवावे असा त्यांनी आपला सल्ला दिला पण जिवंत
जाळण्याच्या कार्यक्रमापर्यंत राज्यसूत्रधार असलेल्या व्यक्तीची
मर्यादा गेलेली पाहून भेदाचे बीज वाढून कुळात पुढे भाडणे होऊ
नयेत, वैराची धार अधिक तीव्र होऊ नये व सर्व काही सामोप-
चाराने निभावे म्हणून राज्याची फाळणी अथवा दोन विभाग करून
एक विभाग पाण्डवाना सभाळावा व दुसरा धृतराष्ट्र व दुर्योधनाने
सभाळावा अशी त्यांनी आपली योजना मांडली व अर्धे राज्य पाण्ड-
वाना तोडून देऊन ते त्यांना स्वतःपणे सभाळण्यासाठी पूर्णपणे
त्यांच्या स्वाधीन करावे असे प्रतिपादिले भीष्म म्हणतात —

दिष्ट्या ध्रियन्ते पार्था हि दिष्ट्या जीवन्ति सा पृथा ।

दिष्ट्या पुरोचन पापो न सकामोऽत्यय गत ॥ १३

यदा प्रभृति दग्धास्ते कुन्तीभोजसुतामुताः ।

तदा प्रभृति गान्धारे न शक्नोम्यभिवीक्षितुम् ॥ १४

लोके प्राणभृता कचिच्छ्रुत्वा कुन्ती तथागताम् ।

न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत्पुरोचनम् ।

यथा त्वा पुरुषव्याधर लोको दोषेण गच्छति ॥ १५

तदिद जीवित तेषा तव किल्बिषनाशनम् ।

समन्तव्य महाराज पाण्डवाना च दर्शनम् ॥ १६

न चापि तेषा वीराणा जीवता कुरुनन्दन ।

पित्रोऽश शक्य आदातुमपि वज्रभृता स्वयम् ॥ १७

ते सर्वेऽवस्थिता धर्मे सर्वे चैवैकचेतस ।

अधर्मेण निरस्ताश्च तुन्ये राज्ये विशेषत ॥ १८

यदि धर्मस्त्वया वार्यो यदि कार्य प्रिय च मे ।

क्षेम च यदि कर्तव्य तेषामर्थ प्रदीयताम् ॥ १९

‘ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे की, कुन्ती आणि पाण्डव हे जिवंत आहेत व पापी पुरोचनाचा मनोरथ परिपूर्ण झाला नाही हे गांधारीपुत्रा, कुन्ती व तिचे पुत्र दग्ध झाल्याचे मी ज्या क्षणी ऐकले तेव्हापासून लोकांना तोंड दाखविण्याची देणगील सोय उरली नाही लोक पुरोचनाला जितका देत नाहीत तितका दोष ते तुला देतात हा दोष जाययाचा एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे पाण्डवाना येथे आणावयास समति देणे हाच हाय ते चोर आहेत आणि त्याच्या पित्याचा अश त्याच्यापासून हिरावून घेण्याची देवेद्राची देखील छाती नाही त्या सर्वांची एकी अभेद्य आहे ते सर्व अत्यंत धार्मिक आहेत त्याचा अधिकार अमान्य करून तुम्ही त्यांना काढून लावले आहे जर धर्मानुसार वागावयाचे असेल, माझे काही प्रिय करावे असे वाटत असेल व कुळाचे नि सर्वांचे कल्याण व्हावे असे वाटत असेल तर मुकाटधाने त्याचे राज्य, निदान अर्धे राज्य तरी त्यांना परत द्यावे’ भीष्माची ही अस्यर्थता मान्य झाली व तदनुसार पाण्डवाना बोलावून भीष्म व धृतराष्ट्र यांनी कुलनाश टळावा म्हणून अर्धे राज्य पाण्डवांच्या स्वाधीन केले महाभारतकार म्हणतात —

प्रतिगृह्य तु तद्वाक्य नृप सर्वे णम्य च ॥ २६

प्रतस्थिरे ततो पोर वन तन्मनुजर्पना ।

अर्धं राजस्य संप्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविशन् ॥ २७

ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा वृष्णपुरोगमा ।

मण्डयाचक्रिरे तद्वै पर स्वर्गवदच्युता ॥ २८

तत पुण्ये शिवे देशे शान्तिं कृत्वा महारथा ।

नगर मापयामासुर्द्विपायनपुरोगमा ॥ २९

—महाभारत, आदिपर्व अ २०७

नंतर धृतराष्ट्र व भीष्म यांनी पाण्डवाना बोलावले व धृतराष्ट्राने त्यांना सांगितले की, हे कौन्तेया, आपल्या परस्परात कसल्याही प्रकारचे भाडण उपस्थित होऊ नये म्हणून राज्याचा अर्धा वाटा घेऊन तू खाण्डवप्रस्थात जा त्या ठिकाणी देवेद्रा ज्याप्रमाणे देवाचे रक्षण करतो त्याप्रमाणे अर्जुन तुमचे संरक्षण करीत असता तुम्हाला कोणाचेही भय नाही याप्रमाणे पाण्डवांच्या नि कौरवांच्या

राज्याधिकाराच्या क्षेत्राची वाटणी होऊन दोन स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली, राज्य तोडून दिल्यावर भीष्म हस्तिनापुरातच राहिले ते धृतराष्ट्राच्या राजसनेचे सामंत होते पांडवाच्या राज्याचे ते कोणीच नव्हते म्हणून स्वतंत्र पांडवराज्यात त्याचा महत्त्वाच्या प्रसंगी देखील काहीही संवध आलेला नाही कारण सर्वसमर्थ पाण्डवांनी आपली स्वतःची प्रतिमत्ता स्वतंत्रपणेच उभा-
रून भगवान् श्रीकृष्णाना अग्रस्थान देऊन त्याच्या इच्छाशक्तीच्या स्वाधीन आपले राज्ययत्न करून दिले महत्त्वाच्या प्रसंगी देखील त्यांनी भीष्माचा सल्ला घेतलेला नाही राज्यच वेगळे ज्ञान्यावर व आपले राज्य सांभाळावयाम ते सर्व दृष्टींनी पूर्णपणे समर्थ असल्या-
वर त्यांना जाणूनबुजून सत्साममलतीची आवश्यकताच बसली होती? म्हणून मुमद्राहरणाच्या वेळी अर्जुनाने युधिष्ठिराचा मल्ला घेतलेला आहे, भीष्माचा नाही तसेच राजभूय यज्ञ करण्याच्या संवधातही धृतराष्ट्र अथवा भीष्म यांना विचारण्याचे पाण्डवांना काही कारण पडले नाही इतकेच नव्हे तर दुर्योधनाच्या दावतीत राजभूय यज्ञ करण्याच्या वेळी धृतराष्ट्राची अडचण पुढे आली होती तीही स्वतंत्र राज्यामुळेच पांडवांच्या दावतीत येऊ शकलेली नाही राजभूयाच्या संवधात त्यांनी कृष्णाचाच सल्ला घेतला त्यांनी इतर चार लोखना बोलावले त्याचप्रमाणे भीष्मानाही बोलावले व इतर अनेकाना कामे वाटून दिली तशीच तात्पुरती इनामृतपरिजानाच्या दावतीत भीष्माची नेमणूक युधिष्ठिराने केली होती तात्पर्य, राज्याच्या वाटणीनंतर अथवा फाळणीनंतर पांडवांनी इच्छा प्रदर्शित न केल्यामुळे वा त्यांना आवश्यकता न वाट यामुळे भीष्म त्याच जागी राहिले, म्हणजे ते हस्तिनापूरच्या गादीचे भूत्य अथवा सामंत राहिले ही घटना ध्यानात ठेवूनच त्याच्या द्रौपदीवस्त्र-
हरणाच्या प्रसंगीच्या वर्तनाचा विचार केला पाहिजे

द्रौपदीचे वस्त्रहरण व भीष्म

आतापर्यंत वर्णन केलेली कौरवाच्या राज्यातील भीष्माच्या राजकीय घटनात्मक स्थानाची कल्पना नीट ध्यानात ठेवूनच त्याची

द्रौपदीच्या वस्त्रहरणप्रसंगातील वागणूक पाहिली पाहिजे ज्या द्यूतामुळे वस्त्रहरण झाले ते द्यूत कौरव व पाण्डव पाळणीमुळे विभक्त होऊन पूर्णपणे स्वतंत्र असलेल्या दोन राज्यातील अधिपतींमध्ये झालेले आहे अशा स्थितीत राजा धृतराष्ट्राने द्यूतार्थ पाण्डवाना निमंत्रण केल्यावर अट्टाग्रहास पेटलेल्या राजाला भीष्म ही गोष्ट वाईट आहे हे सांगण्यापलीकडे दुसरे काय करू शकणार होते? तेवढे त्यांनी केले आहे द्यूताचे निमंत्रण मान्य करणे अथवा न करणे हा युधिष्ठिराचा प्रश्न होता व स्वतः युधिष्ठिराने ते निमंत्रण मान्य केल्यावर व शकुनि कपटी आहे हे माहीत असताना त्याच्याशी द्यूत खेळून त्या द्यूतात आपण स्वतः हरून 'दास झालो' हे युधिष्ठिर स्वतःच मान्य करीत असताना सामंत भीष्म तेथे दुमरे काय करू शकणार होते? द्यूताच्या वंशात युधिष्ठिराने द्रौपदी पणाला लावली व शकुनीने तो जिंकल्याचे घोषित केले त्या वेळी घाबरेलून भीष्मही थरकापले व त्याच्या गरीराला घाम सुटला असे महाभारतात वर्णन आहे

एवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन धीमता ।

धिग्धिगत्येव वृद्धाना संभ्य ना नि सूता गिर ॥ ४०

चुक्षुभे सा सभा राजन् राजा सज्जिते शुच ।

भीष्मद्रोणकृपादीना स्वेदश्च ममजायत ॥ ४१

—महाभारत, मभापव अ ६५

द्रौपदीस भीष्माचे उत्तर

द्रौपदीला द्यूतात पणाला लावण्याचा व तो जिंकली जाण्याचा परिणाम विती भीष्म व्हावयाचा आहे याची भीष्माना पूर्णपणे कल्पना होती त्यामुळेच पुढील परिणामाच्या भयाने त्याची ही अवस्था झाली उच्छ्वसल दुर्योधनाने द्रौपदीला दुःशासनाकडून अप्रतिष्ठेने समेत आणविले त्या वेळी, मी जित आहे की अजित आहे असा प्रश्न द्रौपदी विचारीत असता भीष्मानी तिला जे उत्तर दिले त्याचे स्वरूप नीट ध्यानात न घेताच त्याच्यावर टीकेची झोड उठविली जाते भीष्माचे ते उत्तर त्याच्या परिस्थितीचा

विचार केला असता योग्यच अनून एक प्रकारच्या कडवट पण अनुकूपनीय अशा त्याच्या अत करणवृत्तीची साक्ष देणारे आहे ते व्यथित आले होते पण ते सामत असल्यामुळे युवराजाच्या उच्छ्वल वर्तनाचा बदोबस्त करणे ही गोष्ट त्याच्या अधिकार-क्षेत्राबाहेरची होती ती गोष्ट करणे फक्त धृतराष्ट्राच्या स्वाधीन होते जर दुर्योधन धृतराष्ट्राचें न ऐकता, व त्याच्या बदोबस्ताची आज्ञा धृतराष्ट्र करते, तर राजद्रोही म्हणून दुर्योधनाचे नियंत्रण भीष्माना करता आले असते. शेवटी राजा धृतराष्ट्राने आज्ञा केल्यावरच द्रौपदीचा छळवाद थावलेला आहे जर युधिष्ठिराने द्यूत हे अवार्मिक असून कपटाने शकुनीने मला जिंकले असल्यामुळे मी त्याचा मुद्दीच दास होत नाही असे म्हटले असते किंवा युधिष्ठिराने द्रौपदीवरील आपले स्वामित्व सोडले असते अथवा द्रौपदीने युधिष्ठिराचा आपल्यावरील अधिकार अमान्य केला असता, निदान उर्वरित चार पाण्डवांनी तो अधिकार अमान्य करून द्रौपदी स्वतः असल्याचे घोषित केले असतं तर भीष्माना वेगळे काही बोलता आले असते. पण जिकणारा जिकल्याची घोषणा करीत असताना व हरणारा आपण हरलो व दास झालो हे मान्य करीत असताना व जिच्यावर हा कटु प्रसंग ती व्यथित त्याचे स्वामित्व मान्य करीत असताना भीष्मानी करावे तरी काय? युधिष्ठिराने मी कौरवांचा दास आहे ही गोष्ट मान्य केल्यावर मी तुला कौरवाचा दास होऊं देणार नाही हे कुहराज्याचे एक सामत असलेल्या भीष्मानी कोणत्या आश्रयावर म्हणावयाचे? द्रौपदी युधिष्ठिराचे स्वामित्व मान्य करीत असल्यावर 'तू आपल्या पतीची आपल्यावरील मत्ता अमान्य कर' असे भीष्म तिला कोणत्या तोंडाने म्हणणार? द्यूतात जिंकल्यामुळे तू दासी होऊ शकत नाहीस पण युधिष्ठिर तुझा पति असल्यामुळे व तो स्वतः कौरवाचा दास असल्याचे मान्य करीत असल्यामुळे त्या नात्याने तू कौरवाची दासी झाली आहेस, एवढेच भीष्मानी म्हटले आहे. या वावतीतील सर्व जबाबदारी केवळ युधिष्ठिराची आहे हेही भीष्मानी स्पष्टपणे दाखविलेले आहे. इतकेच नव्हे तर युधिष्ठिराचे हे वर्तन आपल्याला दुःखदायक

वाटते हेही त्यानी ध्वनित केलेले आहे शेवटी तर वलवान् म्हणतील तो धर्म अशी येवील अनुकपनीय परिस्थिति असून वीरव लोभमोह-परायण झाल्यामुळे नष्ट होतील अशी भविष्यवाणी उच्चारून निषेधदर्शक असे या स्थितीत सभेतून निघून जाण्याचे शास्त्रसमत असे स्वतःचे कर्तव्यही त्यानी पार पाडले आहे सत्यसधतेमुळे एकदा राजभृत्यत्व पत्करल्यानंतर रसभरही तिच्यापासून न दळण्याचे महाव्रत पत्करलेला भीष्मासारखा पुरुष यावाचून दुसरे काहीही करू शकणार नाही भीष्मानी द्रोणदीला खरोखरीच काय उत्तर दिले हे कधीच ध्यानात घेतले जात नाही त्या उत्तराची नीट सपासणी न करताच त्याच्यावर आक्षेप घेतले जातात व ते उत्तर मुळमुळीत असल्याची अकारण ममजूत केली जाते ते उत्तर तय आहे तेच आपण पाहू.

१ धर्मसौक्ष्म्यात्सुभगे विवेक्तु शक्नोमि ते प्रश्नमिम यथावत् ।

अस्वाम्यशक्त पणितु परस्व स्त्रियाश्च भर्तुर्वंशता समीक्ष्य ॥ ४७

यजेत सर्वा पृथिवी समृद्धा युधिष्ठिरो धर्ममथो न जहथात् ।

उक्तजितोऽन्मीति च पाण्डवेन तस्मात्त शक्नोमि विवेक्तुमेतत् ॥ ४८

यूतेऽद्वितीय शकुनिर्नरेषु कुन्तीसुतस्तेन निसृष्टताम् ।

न मन्यते ता निवृत्ति युधिष्ठिरस्तस्मान्न ते प्रश्नमिम ब्रवीमि ॥ ४९

—महाभारत, समापर्व अ ६७

उक्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य परमा गति ।

लोके न शक्यते ज्ञातुमपि विज्ञैर्महात्मभि ॥ १४

वलवाश्च यथा धर्म लोके पश्यति पूरुष ।

स धर्मो धर्मवेलाया भवत्याभिहत पर ॥ १५

न विवेक्तु च ते प्रश्नमिम शक्नोमि निश्चयात् ।

नूक्षमत्वाद्गहनत्वाच्च कार्यस्याम्य च गौरवात् ॥ १६

नूनमन्त कुलस्याय भविता न चिरादिव ।

तथा हि कुरव सर्वे लोभमोहपरायणा ॥ १७

कुलेषु जाता कल्याणि व्यसनैराहता भूशम् ।

धर्म्यान्मागान्नि च्यवन्ते येषा नमस्व वधू स्थिता ॥ १८

उपपन्नं च पाञ्चालि तवेदं वृत्तमीदृशम् ।

यत्कृच्छ्रमपि संप्राप्ता धर्ममेवान्वयेक्षसे ॥ १९

एते द्रोणादयश्चैव वृद्धा धर्मविदो जना ।

ज्ञान्यः शरीरैस्तप्यन्ति गतासव इवानताः ॥ २०

युधिष्ठिरस्तु प्रश्नेऽस्मिन्प्रमाणमिति मे मतिः ।

अजिता या जिता वेति स्वयं व्याहृतुं मर्हति ॥ २१

—महाभारत, समापर्व अ. ६९

‘हे मुझे ! धर्म अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे तुझ्या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर देतां येणे मला शक्य दिसत नाही. युधिष्ठिराने स्वतः पणाला लावून नंतर तुला पणाला लावलेलें असल्यामुळे जो स्वतःचाच धनी उरलेला नाही त्याला दुसऱ्याचेही धनी होता येणार नाही. या न्यायाने तूं दासी नाहीस पण तू युधिष्ठिराची पत्नी आहेस व पत्नी पतीच्या नेहमीच अधीन असल्यामुळे युधिष्ठिर ज्या अर्थी दास झालेला आहे, त्या अर्थी तू आपोआपच दासी झालीस. युधिष्ठिर दास आहे किंवा नाही हा प्रश्न आमच्या विचाराच्या कक्षेत राहिला नाही. युधिष्ठिर इतका धर्मनिष्ठ आहे की, प्रसंगी तो समृद्ध अशा सर्व पृथ्वीचे साम्राज्यही सोडून बेईल पण धर्म सोडणार नाही. अशा युधिष्ठिराने स्वतःच आपल्या तोडाने ‘मी जित आहे’ असे म्हटले आहे. अर्थात् पति या नात्याने त्याला जी अवस्था प्राप्त झाली आहे, ती अवस्था तुलाही प्राप्त होऊन असल्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर देणे माझ्या शक्तीच्या बाहेरचे आहे. शकुनि द्यूतामध्ये अद्वितीय आहे हे युधिष्ठिराला माहीत असूनही त्याच्याशी द्यूत खेळण्यात युधिष्ठिराने कृतायंता मानली. इतकेच नव्हे तर शकुनीने आपणांस कपटाने फसविले असून वस्तुतः आपण दास नाही असेंही युधिष्ठिर मानावयाम सिद्ध नाही. शकुनीने त्याला जिंकले हे त्याला पूर्णपणे मान्य असून तो स्वतःला ‘जित’ असेंच समजतो. अशा स्थितीत त्याच्या धर्मपत्नीच्या बाबतीत मी काय बोलणार ? हे कल्याणी, धर्माची गति अत्यंत सूक्ष्म असून ज्ञाते लोकही त्यांत मोह पावतात. (वास्तविक भीष्मांनी स्वतःची असहाय्यता प्रकट केलेली नसून युधिष्ठिराच्या स्वतःला जित समजण्यावर ही त्यांची टीका

आहे कपटद्यूतातील निर्णयाला मान्यता देऊन फसवणुकीत स्वतः - पुरते तरी दासत्वाचे बंधन युधिष्ठिराने उघडपणे स्वतः वर लादून घेतले, हे पाहून विवेकी लोकांचा देखील कसा मानमिव गोघळ उडतो हे ते दाखवीत आहेत) जगतामध्ये बलवान् लोभ ज्याला धर्म म्हणतील तो धर्म अशी दुर्देवी परिस्थिति उत्पन्न झालेली आहे (येथे पुनश्च भीष्म वाटेल ते करून आपला स्वार्थ साधू पहाणाऱ्या कौरवाच्या कपटाला 'कपट' न समजता आपण जिवले गेलो हेच सत्य आहे असे युधिष्ठिर समजतो याला अनुलक्षूनच बोलत आहेत) धर्म मूढम आहे म्हणून येथे उत्पन्न झालेल्या प्रश्नाच्या निरंगाठी विचित्र आहेत म्हणून एकदर वातावरण अत्यंत गुतागुतीचे दिसत असल्यामुळे निर्णय करणे अत्यंत कठीण झाले आहे एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे व ती ही की, सर्व कौरव पूर्णपणे लोभ व मोह यांच्या आहारी गेलेले असल्यामुळे या कुळाचा नाश लवकरच होणार तू ज्याची बधू आहेस ते कुलोन्न आहेत भयानक सकटाचा आघात त्यांच्यावर झालेला आहे, तरीही धर्ममार्गापासून ते विचलित होऊ इच्छीत नाहीत हे पाचाली, नूही त्यांच्याच प्रमाणे अद्याविलक्षण परिस्थितीत सापडल्यावर 'मी जित आहे की अजित हे धर्मानुसारच मला मागा, असे म्हणत आहेस यावरून तुझी धर्मनिष्ठाच व्यक्त होत आहे हे द्रोणादिक बृद्ध धर्मवेत्ते खाली माना घालून बसले आहेत जणू काय प्राणहीन शरीराप्रमाणेच हे अचेतन दिमत आहेत मला जर विचारशील तर तुझ्या या प्रश्नाचे उत्तर युधिष्ठिर जे देईल तेच खरे तू जित आहम् की अजित आहेस हे युधिष्ठिरानेच सांगावे '

स्वतःच्या अधिकारात न्यायाने जे सांगणे योग्य ते भीष्माने सांगितले धर्मदृष्ट्या मी दासी आहे की नाही? असे द्रौपदी विचारीत असल्यावर धर्मदृष्ट्या त्यांनी द्यावयाचे ते उत्तर दिले द्रौपदीला भीष्माच्या मरणाच्या आत्यक्षिकता नाही तिचे पति तिचे रक्षण करावयास पूर्ण समर्थ आहेत पाण्डव शत्रुनीच्या कपटाला कपट न म्हणता आपण दास आहोत हे मान्य करीत असल्यावर व पति या नात्याने त्याची स्वतःवर असलेली सत्ता द्रौपदी मान्य करीत

असल्यावर त्याचे जे परिणाम असतील त्या वावतीत दुसरे कोण काय बोलू शकणार? दास 'दास' व्हावयाला सिद्ध असल्यावर व धनी धनीपणाचे प्रयोग करावयास पुढे मरसावल्यावर तिसऱ्या कोणी तिथे करावयाचे काय? अशा स्थितीत दुर्योधनापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी अमा धृतराष्ट्रच अनिष्ट प्रकार थाववू शकतो भीष्माच्या अधिकाराला दुर्योधन किती कस्पटासमान लेखीत असे हे आपण द्रौपदी-स्वयंवरांनंतर पाण्डवाना परत बोलावण्याच्या वेळी कर्णाने राजाचे नोकर म्हणून भीष्माचा जो अवमान केला व जो दुर्योधनाने करू दिला त्या वेळीच कर्णावरील व्याख्यानात आपण पाहिले आहेच. त्याचे नियंत्रकत्व मपले असून फक्त प्रतिज्ञेच्या पाशाने ते बाधले गेले असल्यामुळे देह रावविणे येवढेच आपले कर्तव्य उरले आहे व ते करणे सत्याच्या पाशामुळे आपणास भाग आहे हे भीष्मानी द्रौपदी स्वयंवराच्या प्रकरणानंतर ओळखले होते त्यामुळे ते अधिक काहीच करू शकत नव्हते समाजकल्याणाचा व नीतिमत्त्याच्या संरक्षणाचा विचारे करून त्यांनी राजसत्तेचाच का अत घडविला नाही असा एक प्रश्न उत्पन्न होईल त्याचे उत्तर इतकेच आहे की, भीष्माच्या जीवनाचे ध्येय सत्यसद्यता हे होते समाजकल्याण हे नव्हते त्यामुळे त्याच्या वावतीत हा प्रश्न उत्पन्न होत नाही अशा स्थितीत 'स नो राजा भविष्यति' या वचनाच्या परिपालनासाठी त्यांना दुसरे काहीही करणे शक्य नव्हते. सत्यसद्यता हीच भीष्माची जीवननिष्ठा आहे. त्यांना एकच मार्ग शिल्लक होता व तो म्हणजे सभात्याग करून निघून जाणे हा होय तो जर त्यांनी केला नसता तर भीष्म दोषी ठरले असते पण त्यांनी सभेतील अनिष्ट प्रकार वाढत चालला आहे असे पाहून व तो थावविणे आपल्या अधिकारावाहेरचे आहे हे ओळखून आपला निषेध दर्शविण्यासाठी सभात्याग केला स्वतः धनराष्ट्रच या वावतीत पुढीलप्रमाणे साक्ष देत आहे —

प्रातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन सह सजय ।

कृपश्च सोमदत्तश्च बाल्होवश्च महामना ॥ २६

— महाभारत, सभापर्व अ. ८१

नतर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सोमदत्त व वाल्हीक हे सभेतून निघून गेले त्यानंतर दुसरे द्यूत करावयाच्या वेळीही, ज्या सर्व लोकांनी विरोध केला त्यात भीष्म होतेच राजसत्तेने त्याचे, ऐकले नाही यात ते काही दोषी ठरत नाहीत महाभारतवार म्हणतात — ततो द्रोण सोमदत्तो वाल्हीकरचैव गौतम ।

विदुरो द्रोणपुनश्च दासोऽपुनश्च वीर्यवान् ॥ २५

भूरिश्चवा शान्तनवो विकर्णश्च महारथ ।

मा द्यूतमित्यभाषन्त शमोऽस्तिप्रति च सर्वेण ॥ २६

अकामानां च सर्वेषां मुहुदामर्थदर्शनाम् ।

अकरोत्पाण्डवा ह्यान धृतराष्ट्र सुतप्रिय २७

—महाभारत, सभापर्व अ ७४

नतर द्रोण, सोमदत्त, वाल्हीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा युयुत्सु, भूरिश्चवा, भीष्म व विकर्ण या सर्वांनी द्यूत नको म्हणून सांगितले पण कल्याणची इच्छा करणारे सर्व मुहुद अमान्यता दर्शवीत अमतानासुद्धा धृतराष्ट्राने सर्वांच्या इच्छाविरुद्ध पुनश्च पाण्डवानां द्यूतात आव्हान केले तात्पर्य भीष्मानी आपले शरीर एका वचनाने हस्तिनापूरच्या राज्ययनाला दिले होते. म्हणून त्या शरीराच्या उपयोगाची मर्यादा सोडून प्रत्येक वेळी त्यांनी आपल्या मर्यादेत स्वतःच्या कर्तव्याचे पूर्णपणे पालन केले आहे धर्माविरुद्ध त्यांनी कधीही निर्णय दिला नाही राज्ययनाचे त्यांनी कधीही लागूचालन केले नाही हितोपदेशाचे स्वतःचे जे कर्तव्य ते केल्या-वाचून ते कधीही राहिले नाहीत वनवास रापवून पाण्डव परत आल्यावर दुर्योधनाची सचिवसमस्या ते आपल्या दिलेल्या काला-आधीच प्रकट झाले असे म्हणत असता भीष्मानी त्याविरुद्ध आपला निर्णय देऊन असे स्वच्छ शब्दात सांगितले की, कालगणनेप्रमाणे पाण्डव बरोबर प्रकट झाले आहेत इतकेच नव्हे तर ते कधीही अधर्म करणार नाहीत हे सागून राज्य त्यांना देणे उचित आहे असे त्यांनी सूचित केले आहे तथापि मी मंत्री असल्यामुळे या बाबतीत काही निर्णय घेऊ शकत नाही, परंतु तू राजा असल्यामुळे धर्माने वागावयाचे की युद्ध करावयाचे हे तुझे तू ठरव तू सागशील त्याप्रमाणे आम्ही वागू

असे त्यानी सांगितले. दुर्योधनाने ज्या वेळी काय वाटेल ते : तरी मी राज्य देणार नाही, केवळ युद्धासवधी काय ते बोला आज्ञापिल्यावर भीष्म सेनारत्ननेच्या उद्योगास लागले तरीही हित सांगणे हे माझे कर्तव्य आहे असे ते निराशेने बोलल्यावर राहिले नाहीत महाभारतात म्हटले आहे —

सर्वं यथावच्चरित यद्यदेभिः प्रतिश्रुतम् ।

एवमेतद् ध्रुव ज्ञात्वा ततो बीभत्सुरागत ॥ ५

सर्वं चैव महात्मान सर्वं धर्मार्थकोविदा ।

येषा युधिष्ठिरो राजा कस्माद्वर्मोऽपराधनुयु ॥ ६

अलुब्धाश्चैव कौन्तेया कृतवन्तश्च दुष्करम् ।

न चापि केवलं राज्यमिच्छेयुस्तेऽनुपायत ॥ ७

तदैव ते हि विक्रान्तुमीषु कौरवन्-दना ।

धर्मपाशनिबद्धास्तु न चेलु क्षणियव्रतात् ॥ ८

यच्चानृत इति रयायाद्य स गच्छेत् पराभवम् ।

वृण्युर्मरणं पार्था नानृतत्व कथंचन ॥ ९

प्राप्तकाले तु प्राप्तव्यं नोत्सृजेयुर्नरपभा ।

अपि वज्रभृता गुप्तं तथावीर्या हि पाण्डवा ॥ १०

प्रतियुध्येम समरे सर्वशस्त्रभृता वरम् ।

तस्माद्यदनं कल्याणं लोके सद्भिर्ननुष्ठितम् ॥

तत् सविधीयता शीघ्रं मा वो ह्यर्थोऽभ्यगात् परम् ॥

न हि पश्यामि सङ्ग्रामे कदाचिदपि कौरव ।

एकान्तमिद्धि राजेन्द्र संप्राप्तश्च धनजय ॥ १२

संप्रवृत्ते तु सङ्ग्रामे भावाभावौ जयाजयौ ।

अवश्यमेकं स्पृशतो दृष्टमेतदसंशयम् ॥ १३

तस्माद्युद्धोचितं कर्म कर्म वा धर्मसहितम् ।

नियतामाशु राजेन्द्र संप्राप्तश्च धनजय १४

दुर्योधन उवाच ।

नाहं राज्यं प्रदास्यामि पाण्डवानां पितामह ।

युद्धोपचारिकं यन्तु तच्छीघ्रं प्रविधीयताम् ॥ १५

भीष्म उवाच ।

अत्र या मामिवा बुद्धि श्रूयता यदि रोचते ।

संवन्धा हि मया श्रेयो वक्तव्यं कुरुनन्दन ॥ १६

महामारत, विराटपर्व अ ५२

‘ पाण्डवानां जशी प्रतिज्ञा केली होती तदनुरूप ते व्यवस्थित वागले आहेत व म्हणूनच अर्जुन प्रकट झाला आहे ते सर्व थोर लोक धर्म व व्यवहार यात अत्यंत कुशल आहेत. युधिष्ठिर ज्याचा राजा आहे ते लोक धर्माच्या मर्यादात प्रमाद वसा करतील ? पाण्डव लोभी मुळीच नाहीत ते अत्यंत दुप्पट कर्म करणारे आहेत व तसे त्यांनी केलेही आहे अधर्माने ते राज्य कधीही स्वीकारणार नाहीत जर निव्वळ पराक्रमानेच त्यांना राज्य घ्यावयाचे असते तर त्यांनी ते पूर्वीच घेतले असते केवळ धर्मपशाने बाधलेले असल्यामुळेच क्षत्रियाच्या सत्यमधर्माच्या प्रतापामुन ते त्या वेळी ढळले नाहीत पाटव हे इतके तीव्र सत्यनिष्ठ आहेत की ते मरण पत्करतील, पण जसत्य कधीही पत्करणार नाहीत व ज्या वेळी जे घ्यावयाचे ते पाय घाटेल ते झाले तरी घेतल्यावाचून कधीही राहणार नाहीत इतक्याने जरी त्याचा भाग मिळवून घ्यावा प्रयत्न केला तरी देखील ते त्याच्याशीही युद्ध करून आपला भाग परत मिळविल्याशिवाय राहणार नाहीत व तितके प्रस्तर सामर्थ्य त्याच्या ठिकाणी निश्चित आहे म्हणून सर्व शस्त्रधारी लोकांमध्ये अत्यंत श्रेष्ठ असा जो अर्जुन त्याच्याशी सर्वांनी मिळून संघटितपणेच युद्ध केले पाहिजे कार्यनाश होऊ नये म्हणून या स्थितीत विचक्षणानी आचारलेला मार्ग शक्य तितक्या त्वरेने अवलंबणे योग्य आहे अर्जुनासारखा प्रबल योद्धा प्राप्त झाला आहे संग्रामात नेहमीच जय काणाला मिळाल्याचे मी पाहिले नाही एवढा संग्राम सुरू झाल्यावर कधी जय होतो तर कधी पराजय होतो, मरण कधी टळते, तर कधी येतेही, मरणाच्यास वेळ नाही म्हणून युद्धच करावयाचे असले तर त्या तयारीला लागा व धर्मानुसार त्याचे त्यांना देऊन संधि करावयाचा असला तर त्या सिद्धतेला लागा त्यावर दुर्योधन म्हणाला, हे पितामह, मी पाण्डवाना

राज्य कधीच देणार नाही युद्धाच्या दृष्टीने जे काय बोलावयाचे असेल ते सांगा भीष्म त्यावर इतकेच म्हणाले, 'जे तुझ्या कल्याणाचे मला वाटेल ते सांगणे येवढेच माझे कर्तव्य आहे ऐकणे वा न ऐकणे ही तुझ्या स्वाधीनची गोष्ट आहे, जे तुला वाटेल तसे तू करू शकतास' तात्पर्य, भीष्मानी देह कौरवाना दिला होता, पण हिताचे सांगणे, राज्ययत्नाच्या सूत्रचालकानी जर अधर्म करावयाचे ठरविले असले तर तो अधर्म आहे असे त्यांना स्वच्छ सांगणे—मग ते प्रमत्त होवोत वा न होवोत—त्यांनी कधीही सोडले नाही संपूर्ण उद्योगपर्वत त्यांनी दुर्योधनाला आणि धृतराष्ट्राला सवीचाच सल्ला दिलेला आहे तो त्यांनी ऐकला नाही याचा दोष भीष्माकडे येत नाही सत्तेचे ते भृत्य अमल्यामुळ त्यांना त्याच्याकडून लढावे लागले ही गोष्ट स्वतः आहे सेनापतिपद स्वीकारताना देखील स्वतःच्या शरीराचे पारतन्त्र्य व मनाचे स्वातन्त्र्य त्यांनी काही गोष्टी राजा दुर्योधनाला स्पष्टपणे सांगूनच सिद्ध केले आहे पाडव हे कौरवकुळातील अमल्यामुळ भीष्म त्यांना ठार मारू इच्छीत नव्हते युद्ध थायविण्यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले त्यात कर्णाचा नेजोवध ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी केली कारण कर्ण हेच कुलनाशाचे मूळ आहे हे ओळखून त्यांनी त्याच्यावर प्रहार चालविले होते पण त्याच्या त्या प्रयत्नाना यश आले नाही कर्ण हा केवळ व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षसाठी या भयानक विनाशाला सिद्ध झाला याचा त्यांना इतका उद्वेग वाटत होता की, रथातिरयगणनेच्या वेळी त्याचा हा सत्ताप खळाळून बाहेर पडला आहे ते म्हणतात —

सखा ते दयितो नित्य य एष रणवर्कश ।

उत्साहयति राजस्त्वा विग्रहे पाडवै सह ॥ ३

परुष कथ्यतो नीच वर्णो वैवर्तनस्तव ।

मन्थ्री नेता च वधुश्च मानी चात्यतमुच्छ्रित ॥ ४

एष नैव रथ वर्ण न चाप्यतिरथो रणे ।

विमुक्त. ववचेनैप सहजेन विचेतन ॥ ५

कुण्डलाभ्यां च दिव्याभ्यां विद्युतः सततं धृणी ।

अभिशापाश्च रामस्य ब्राह्मणस्य च भाषणात् ॥५
करणानां वियोगाच्च तेन मेऽर्धरथो मतः ।

नैप फाल्गुनमासाद्य पुनर्जीवन् विमोक्ष्यसे ॥ ७

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १६८

‘हे राजा, हा तुझा रणकर्कश सखा जो तुला अत्यंत प्रिय वाटतो व जो वारंवार पाण्डवांशी करावयाच्या सधर्पासंबंधी तुला प्रेरित नि उत्साहित करतो तो तुझा मंत्री नि नेता किंवाहना वंधूहूनही तुला अधिक प्रिय वाटणारा तुझा मंत्री कर्ण अत्यंत कठोर, बडबड्या, नीच, अहंकारी व मर्यादातीत उद्धट असून हा रथोही नाही व अति-रथी तर नाहीच नाही. याचे सहज कवचकुडल गेले आहे. मत्सरा-मुळे याचे गुण दूषित झालेले असून परशुरामाच्या शापामुळे, याला ब्राह्मणाचाही शाप असल्यामुळे व याच्याजवळची सर्व साधनें सप-लेलीं असल्यामुळे माझ्या दृष्टीने हा केवळ अर्धरथी आहे. अर्जुनाशी याची रणात गाठ पडल्यावर हा पुन्हा जिवंत म्हणून राहणार नाही.’ पण त्याच्या मान्याच खटपटीना पूर्णपणे अपयश आले. चाणाक्ष दुर्योधन भीष्माचें रणपांडित्य माहीत असल्यामुळे कर्णालाही वाजूस साहून त्यानाच सेनापति करावयास उद्युक्त झाला; पण भीष्मांनी युद्धाचें सेनापतित्व स्वोकारीत असतानाच त्याला कांही अटी घातल्या. त्या पुढीलप्रमाणे:—

एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत ।

यथैव हि भवन्तो मे तथैव मम पाण्डवा. १६

अपि चैव मया श्रेयो वाच्यं तेषां नराधिप ।

संयोद्धव्यं तवार्थाय यथा मे समय. कृत. ॥ १७

न तु पश्यामि योद्धारमात्मनः सदृशं भुवि ।

ऋते तस्मान्नरव्याघात् कुन्तीपुत्राद्धनञ्जयात् ॥ १८

स हि वेद महाबुद्धिर्दिव्यान्यस्नाप्यनेकशः ।

न तु मा विवृती युद्धे जातु युध्येत पाण्डवः ॥ १९

अह चैव क्षणेनैव निर्मनुष्यमिदं जगत् ।

कुर्यां शस्त्रवलेनैव ससुरामुरराक्षसम् ॥ २०

राहिले. धर्मनिष्ठ युधिष्ठिराला कुहंजुलाच्या सत्यसंघतेची महान पताका असलेले ते आपले पितामह यापुढे आपल्या शस्त्राघाताचें लक्ष्य होणार यामुळे अतंत दुःख झाले. धर्मकार्याचें उगारलेल्या दंडाला त्याचा महुनीय आशीर्वाद मिळावा, म्हणून युद्धाच्या प्रारंभी युधिष्ठिर आपले चार वधु व श्रीकृष्ण यांच्यासहित भीष्माकडे गेले व त्यांना वंदन करून त्यांच्या आशीर्वादाची अभ्यर्थना करूं लागले. महाभारतकार म्हणतातः—

सोऽवगाह्य चमू शत्रो. शरद्वक्तिसमाकुलाम् ।

भीष्ममेवाभ्ययातूर्णं ध्रातृभिः परिवारितः ॥ ३५

तमुवाच ततः पादौ कराभ्या पीडय पाण्डव ।

भीष्म शान्तनव राजा बुद्धाय समुपस्थितम् ॥ ३६

युधिष्ठिर उवाच ।

आमन्त्रये त्वा दुर्धर्पं त्वया योत्स्यामहे सह ।

अनुजानीहि मा तात आशिप्रश्च प्रयोजय ॥ ३७

भीष्म उवाच ।

यथेव नाभिगच्छेथा युधि मा पृथिवीपते ।

शपेयं त्वा महाराज पराभावाय भारत ॥ ३८

प्रीतोऽहं पुत्र युध्यस्व जयमाप्नुहि पाण्डव ।

यत्तेऽभिलषितं चान्यत्तदवाप्नुहि सयुगे ॥ ३९

त्रियता च वरः पार्थ किमस्मनोऽभिकाक्षति ।

एवगते महाराज न तवास्ति पराजय ॥ ४०

अर्थस्य पुरुषो दामो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् ।

इति सत्य महाराज वदोऽस्म्यर्थेन कौरवै ॥ ४१

अतस्त्वां क्लीववद्वाक्य ब्रवीमि कुलनन्दन ।

भृतोऽस्म्यर्थेन कौरव्य युद्धादन्यत्किमिच्छामि ॥ ४२

युधिष्ठिर उवाच ।

मन्त्रयस्व महाबाहो हितैषी मम नित्यश ।

युयस्व कौरवम्यर्थे ममैव सनत वर ॥ ४३

भीष्म उवाच ।

राजन्किमन साह्य ते करोमि कुलनन्दन ।

कामं योत्स्ये परस्वार्थे ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् ॥ ४४

उत्सृत्य रजतप्रह्यान् ह्यान्पार्थस्य मारिष ।

वासुदेवंस्ततो योगी प्रचस्वन्द महारथान् ॥ ५६

अभिदुद्राव भीष्म स भजप्रहरणो वली ।

प्रतोदपाणिस्तेजस्वी सिंहवद्विनदन्मुहुः ॥ ५७

दारयन्निव पद्भ्या म जगती जगदीश्वर ।

त्रोधताम्रेक्षण कृष्णो जिघासुरमितद्युति ॥ ५८

प्रसन्त इव चेतासि तावकाना महाहवे ।

दृष्ट्वा माधवमानन्दे भीष्मायोद्यतमन्तिके ॥ ५९

हतो भीष्मो हतो भीष्मस्तत्र तत्र वचो महन् ।

अश्रुयत महाराज वासुदेवभयात्तदा ॥ ६०

पीतकौशेयसवीनो मणिश्यामो जनार्दन ।

शुशुभे विद्रवन् भीष्म विद्युन्माली यथाऽम्बुद ॥ ६१

— महामारत, भीष्मपर्व अ १०६

'माव्यान्हीच्या मूयांप्रमाणे उभय सैन्याच्या मध्यभागी भीष्म नळपत होते मोठमोठ्या श्रृंखला अशा पाण्डवपक्षीय वीराना ठार मानून ते जणू प्रत्येकाल ओढवून आणीत होते भगवान् श्री-कृष्णाना ते सहन झाले नाही पार्थाचे चादीसारखे दाभ्र घोडे तसेच टावून योगीश्वर श्रीकृष्णानी रथाखाली उडी घेतली व भीष्माकडे वेगाने धाव घेतली भुज हेच त्याचे प्रहरण होते चावूक उगारला होता व तेसिंहाप्रमाणे मधून मधून गर्जना करीत होते जणू पायांनी ते भूकप घडवीत आहेत असे वाटले जगदीश्वर श्री कृष्णाचे नेत्र त्रोधाने तावडे लाल झाले हाते व भीष्माना ठार मारावे ही एकच बासना त्याच्या अत करणात घोळत होती आतापर्यंत भीष्माचा पराक्रम पाहून ज्या वेळी श्रीकृष्ण भीष्माच्या अगावर धावून जाऊ लागले तेव्हा त्याच्या सामर्थ्याने धावरलेले कौरवपक्षीय वीर, मेले, भीष्म ठार मेले असे ओरड लागले मेधावर वीज चमकावी त्या-प्रमाणे, इद्रनीळ मण्याप्रमाणे श्यामवर्ण श्रीकृष्णाच्या अगावरील पिवळे वस्त्र सार्वळच्या मेधावरील विजेप्रमाणे चमकत होते व ते अपूर्व होते आपत्त्यावाचून भीष्माना कोणीही मारू शकणार नाही, याविषयी श्रीकृष्णाची इतकी खात्री होऊन गेलेली होती की नवव्या

दिवशीच्या रात्री पाण्डवांच्या शिविरात जेव्हा योद्ध्याची ममिति भरली त्या वेळीं श्रीकृष्ण म्हणाले —

मा वा नियुक्त्व सीहार्दाद्योत्स्ये भीष्मेण पाण्डव ।

त्वत्प्रयुक्तो महाराज किं न कुर्या महाहवे ॥ २८

हनिष्यामि रणे भीष्ममाहूय पुरुषपंभम् ।

पश्यता धातंराष्ट्राणा यदि नेच्छति फाल्गुन ॥ २९

— यदि भीष्मे हते वीरे जय पश्यसि पाण्डव ।

हन्ताऽस्म्येकरथेनाद्य कुरवृद्ध पितामहम् ॥ ३०

पश्य मे विक्रम राजन् महेन्द्रस्येव सयुगे ।

विमुञ्चन्त महास्त्राणि पातयिष्यामि त रयात् ॥ ३१

—महाभारत, भीष्मपर्व अ १०७

‘हे महाराज, आपण मला सेनापति का नेमीत नाही? मी भीष्माशी युद्ध करतो आपण सांगितल्यावर मी काय करणार नाही? अर्जुनाची इच्छा नसल्यावर सर्व कीरवपाहत अमतांना मी आवाहन पुरस्सर पुरुषश्रेष्ठ भीष्माला युद्धात ठार मारतो भीष्माच्या मृत्यून आपणास विजय वाटत असल्यास मी भीष्माना ठार मारीन. महेन्द्राप्रमाणे माझा दिव्य पराक्रम आपण पहाच. महास्त्राचा बार-बार प्रयोग करीत असलल्या भीष्माना मी ठार मारतो’ श्रीकृष्णालाच भ्रष्टप्रतिज्ञ होऊन बारवार हातात शस्त्र ध्यावयाची स्फूर्ति उत्पन्न करणारी पराक्रमाची ही ज्योत केवढी दीप्तिमान आहे! केवटी अतुलनीय आहे! युधिष्ठिराने स्वतःसाठी श्रीकृष्णाना भ्रष्ट-प्रतिज्ञ करण्याचे नाकारले व शेवटी दुसरा उपाय नाही म्हणून भीष्मानी युद्धासाठी सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्णासह पांडव त्यानाच त्याच्या मृत्यूचा उपाय विचारण्यासाठी त्याच्या शिविरात गेले.

मृत्युंजय महामनस्कता

भीष्मानी त्याचे प्रेमपूर्वक स्वागत केले त्याच्या त्या औदयनि ओशाळून गेलेल्या युधिष्ठिराने त्यांना जिवण्याच्या बाबतीतील आपली असमर्थता त्याच्या चरणी निवेदन केली व त्यांना

जिकण्याचा उपाय विनम्रपणे विचारला धर्मपक्षाचा विजय होण्यासाठीच जे शौर्य खर्ची पडावयाचे ते शौर्य प्रतिज्ञेने वढ झाल्यामुळे दुष्टाच्या राज्ययत्नात स्थैर्य उत्पन्न करण्यासाठी खर्ची पडत आहे याचा त्यांना अत्यंत विपाद वाटत होता गण प्रतिज्ञा व त्याच्या देहाचे जीवन इनके एकरूप होऊन गेले होते की, अखेरीस त्या देहसमिधेच्या हवनावाचून प्रतिज्ञेचा अग्नि शांत करण्याचे दुसरे कोण-तेही साधन त्या सत्यसव महापुरुषाजवळ उरलेले नव्हते शेवटी निग्रहाने ती देहसमिधाच हन्य म्हणून त्या अग्नीत टाकावयाचे त्यांनी निश्चित केले व युधिष्ठिराच्या उद्‌गून ते म्हणाले —

सत्यमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव ॥ ७५
 नाह जेतु रणे शक्य सेन्द्रंरपि सुरासुरं ।
 आत्तशस्त्रो रणे यत्तो गृहीतवरकामुक् ॥ ७६
 नतो मा न्यस्तशस्त्र तु एते हन्युर्महारथा ।
 निक्षिप्तशस्त्रे पतित विमुक्तकवचध्वजे ॥ ७७
 द्रवमाणे च भीते च तवास्मीति च वादिनि ।
 स्त्रिया स्त्रीनामधये च विवले चैव पुत्रिणि ॥ ७८
 अप्रशस्ते नरे चैव न युद्ध राचते मम ।
 इम मे शृणु राजेन्द्र सकल्प पूर्वचिन्तितम् ॥ ७९
 अमङ्गल्यध्वज दृष्ट्वा न युध्येय वदाचन ।
 य एष द्रौपदो राजस्तव सैन्ये महारथ ॥ ८०
 शिखण्डी ममरामर्षो शूरश्च समितिञ्जय ।
 यथाऽभवच्च स्त्रीपूर्व पश्चात्पुस्त्व समागत ॥ ८१
 जानन्ति च भवन्तोऽपि सर्वमेतद्यथातथम् ।
 अर्जुन समरे शूर पुरस्सृत्य शिखण्डिनम् ॥ ८२
 मामेव विशित्वास्तीक्ष्णैरभिद्रवतु दक्षित ।
 अमङ्गल्यध्वजे तस्मिन् म्त्रीपूर्वे च विशेषत ॥ ८३
 न प्रहर्तुमभीप्सामि गृहीनेषु कथञ्चन ।
 तदन्तर सनामाद्य पाण्डवो मा धनञ्जय ॥ ८४
 शरैर्घातयतु क्षिप्र समताद् भरतर्षभ ।
 न त पश्यामि लोकेन मा हन्याद्य ममुद्यतम् ॥ ८५

* ऋते कृष्णान्महाभागात्पाण्डवाद्वा धनञ्जयात् ।

एष तस्मात् पुरोधाय वञ्चिदन्य भमाग्रतः ॥ ८६
आत्तशस्त्रो रण यत्तो गृहीतवरकार्मुकः ।

मा पातयतु बीमसुरेव तव जयो ध्रुवम् ॥ ८७
एतत्सुखं वान्तेय यथावत् मम सुव्रतः ।

सशमे धार्तराष्ट्राश्च हन्या सर्वान्समागतान् ॥ ८८

—महाभारत, भीष्मपर्व अ १०७

हे पांडवा, तू जे म्हणतोम ते अगदी खरे आहे हातात शस्त्र व धनुष्य घेऊन मी युद्धात उभा असता देव व दैत्य यांच्या गणानी परिवेष्टित असलेल्या देवेन्द्राची देखील मला जिंकण्याची छाती नाही केवळ मी शस्त्रसन्यास केला तरच हे महारथ मला मास् शक्तीच शस्त्र टाकून दिलेला, पडलेला, वच व ध्वज भग्न झालेला, पळून जाणारा, म्यालेला, मी आपल्याला शरण अमून आपल्या स्वाधीन आहे असे म्हणणारा, स्त्रीचे नाव घेतलेला, विकल, एकपुत्र व अप्रशस्त मनुष्य याच्याशी युद्ध करण मग आवडत नाही तसेच अमंगल ध्वज धारण करणारा अथवा अमंगला पुढे कत्तन युद्ध करणारा मनुष्य समोर पाहिल्यावर मी कधीही लढणार नाही तुमच्या सैन्यात असलेला द्रुपदाचा पुत्र शिखंडी हा अशा प्रकाशा अमंगलध्वज आहे तो मीपूर्व असल्यामुळे, तो रणागगात ईर्ष्येने लढणारा असा अमला तरी मी त्याच्याशी युद्ध करणार नाही अर्जुन शूर आहे त्याने शिखंडीला पुढे कत्तन माझ्याशी युद्ध करावे शिखंडी पुढे असताना मी मुळीच प्रहार करणार नाही अशा स्थितीत नि शक मनाने अर्जुनाने माझ्यावर तीक्ष्णातल्या तीक्ष्ण वाणाचा प्रहार करावा अशा रीतीने जर तुम्ही मग ठार मारा तर रणागगात मृतराष्ट्रपुत्रांना तुम्ही माझ शकाल' क्षात्रधर्माच्या त्या धीरोदात्त अवताराचे हे वाक्य ऐकताच अर्जुनही मनातून खिन्न झाला न्यस्तशस्त्र स्थितीत आपल्या या पूजास्थानावर प्रहार करण्याची कल्पना त्याच्या मनाला थर-वापवू लागली पण भगवान श्रीकृष्णाच्या व स्वतः पितामहा-च्याच आग्रहावरून अर्जुनाने ती गोष्ट अखेरीस मान्य केली दुसऱ्या

दिवशी जेव्हा युद्धाला सुरुवात झाली तेव्हा खाड्यवनाचा दाह करणाऱ्या महाश्वेत्या अर्जुनासारख्या महारथ्यालाही शेवटी शिखंडीला पुढे करून भीष्माच्या समोर जाता आले. भीष्मानी शिखंडीला पुढे आलेला पाहताच लज्जेने मान फिरविली व शस्त्रसत्यास कला अर्जुन शिखंडीच्या आडून आपल्या बाणानी त्याच्यावर बठोरप्रहार करू लागला. शिखंडीच्या बाणवर्षावाने त्यांना कसल्याही वेदना होत नव्हत्या. पण अर्जुनाच्या मर्मघातक प्रहारानी मान त्यांना वेदना होत. ते पाहून जवळच उभा असलेल्या दुःशासनाने शिखंडीच्या बाणानी आजोवाना वेदना होत आहेत असे समजू नये म्हणून एकीकडे आघात सहन करीत भीष्म त्याला मागू लागले —

एव तयोऽसदतो फाल्गुनो निशितं शरं ॥ ५८
शिखण्डिन पुरस्कृत्य भीष्म विध्याऽस्युने ।

ततो दुःशासन भूय मयमान इवाग्रवीत् ॥ ५९
अतिविद्ध शितैर्वाणैर्भूश गाण्डीवधन्वना ।

वज्राग्निममस्पर्शा अर्जुनेन शरा युधि ॥ ६०
मुक्ता सर्वेऽव्यवच्छिन्ना नेमे बाणा शिखण्डिन ।

निकुन्तमाना मर्माणि दृढावरणभेदिन ॥ ६१
मुमला इव मे घ्नन्ति नेमे बाणा शिखण्डिन ।

वज्रदण्डसमस्पर्शा वज्रवेगदुरासदा ॥ ६२
मम प्राणानाहजन्ति नेमे बाणा शिखण्डिन ।

नाशयन्तीव मे प्राणान् यमद्रुता इवाहिता ॥ ६३
गदापरिधसस्पर्शा नेमे बाणा शिखण्डिन ।

भुजगा इव सकुद्धा लेलिहाना विपोत्वणा ॥ ६४
समाविशन्ति मर्माणि नेमे बाणा शिखण्डिन ।

अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणा शिखण्डिन ॥ ६५
कुन्तन्ति मम गात्राणि माघमा सेगवा इव ।

सर्वे ह्यपि न मे दुःख कुर्युरन्ये नराधिपा ॥ ६६
वीर गाण्डीवधन्वानमृते जिष्णु कपिध्वजम् ॥ ६७

—महाभारत, भीष्मपर्व अ. ११९

अर्जुनाच्या तीक्ष्ण वाणानी शरीरावर आघात होत अमता भीष्म दुःशासनाला म्हणाले. वज्राप्रमाणे कठोर स्पर्श असलेले, एका-
मागून एक सतत अगावर येणारे हे वाण शिखडीचे नसून अर्जुनाचे
आहेत. दृढ अशा वक्काचेही तुकडे करणारे, मर्माचे निकृन्तन
करणारे व मुसलाप्रमाणे जोराचा आघात करणारे, हे वाण वज्राच्या
वेगाप्रमाणे भयानक आहेत ते माझ्या पाणाना व्याकूळ करतात
जणू ते यमदूतच आहेत. गदा व परिध याच्याप्रमाणे त्याचा स्पर्श
भयानक आहे. जणू क्रुद्ध झालेले ते भयकर विषारी सापच होत.
गाण्डीवधारी अर्जुनावाचून मला इतके दुःख दुसरे कोण देऊ शकेल?
याप्रमाणे बोलत असताच वाणाच्या आघातानी शरीराची चाळणी
झालेले भीष्म रथातून खाली कोसळले ते जमिनीवर पडले खरे,
पण त्याच्या अंगांत वाण इतके रुतून बसले होते की जमिनीचा
त्याच्या शरीराला स्पर्शही झाला नाही ते खाली पडताच अर्जु-
नाच्या वाणाच्या अगावरच त्याचे शरीर वरच्या वर तोलून धरले
गेले. काही वेळ महानुभाव भीष्माना मूर्च्छा आली पण थोड्याच
वेळात स्वतःला सावरून त्या अलौकिक पुरुषाने आपले नेत्र उघडले.
त्यानी आकाशाकडे दृष्टि बळविली तोच त्याना दक्षिणायन आहे
हे समजून आले. त्याबरोबर त्यानी आपल्या इच्छामरणी
सामर्थ्याचा उपयोग करून उत्तरायण येईपर्यंत शरशय्येवर तसेच
पडून रहावे, की मृत ची जीवनज्योत शाश्वत प्रकाशात ताबड-
तोब विलीन करावी याचा विचार चालविला. धर्मशास्त्राप्रमाणे
ज्याला शक्य आहे त्याने उत्तरायणात देह ठेवणे चांगले. पण
भीष्माच्यासमोर वेगळाच प्रश्न होता वाणाघाताच्या वेदना त्याना
होत होत्या त्या सहन करित त्याना उत्तरायण येईपर्यंत थावणे
जमप्राप्त होते तसे करावे की नाही म्हणजे वेदनामय मृत्यु स्वीका-
रावा की त्वरित दिव्य गतीला निघून जावे हा प्रश्न त्याच्यासमोर
होता व तो केवळ त्याच्या इच्छेनेच मुटणारा होता पण त्यानी
तो प्रश्न बसा सोडवावा यासवधी काही दिव्य संदेश त्याना ऐकू
आले. महाभारतात म्हटले आहे की.—

पतन् स ददृगे चापि दक्षिणेन दिवावरम् ॥ ९३

सत्ता चोपालमदीर. काल सञ्चिन्त्य भारत ।
 अन्तरिक्षे च शूत्राव दिव्या वाच समन्तत ॥ ९४
 कथं महात्मा गाङ्गेय सर्वशस्त्रभृता वर ।
 कालकर्ता नरव्याधर- संप्राप्ते दक्षिणायने ॥ ९५
 स्थितोऽस्मीति च गाङ्गेयस्तच्छ्रुत्वा वाक्यमब्रवीन् ।
 धारयामास च प्राणान् पतितोऽपि महीतले ॥ ९६
 उत्तरायणमन्विच्छन् भीष्म कुहपितामह ॥ ९७
 महोपनिषद चैव योगमास्थाय वीर्यवान् ॥ १०१
 जगन् शान्तनवो श्रीमान् कालाकाङ्क्षी मित्रतोऽभवन् ॥ १२२

— महाभारत, भीष्मपर्व अ ११९

दक्षिणायन आहे असे पाहून भीष्म काळाचा जो विचार करू लागले तोच अनरिक्षातून त्यांना दिव्य वाणीने असे ऐकू आले की, काळ स्वाधीन अमलेले भीष्म सर्व शस्त्रधाऱ्यात श्रेष्ठ असे महानुभाव आहेत हे नरव्याधर दक्षिणायनात देव कसा ठंबीत आहेत? हे ऐकताच भीष्मानी त्यांना उत्तर दिले की, दक्षिणायन संपेपर्यंत मी असाच राहणार आहे उत्तरायणाची वाट पाहत भीष्म तेथे तसेच आपले प्राण धारण करून राहिले योगसामर्थ्याने श्रेष्ठ उपनिषदाचा पाठ करीत भीष्म काळाची वाट पहात होते भीष्माच्या निधनाची दुःखद वार्ता ऐकताच द्रोणाचार्यांना जागच्या जागीच मूर्च्छा आली कृपाचार्यादि महारथ्यांनी भीष्माचा देहपात म्हणजेच स्वतःचा व दुर्योधनाच्या यशाकांक्षेचाही अतकाळ समजून धीर मोडला शरदष्टानी युक्त धनुष्य हेच ज्याचे मुग्न आहे, खड्ग हीच ज्याची जिव्हा, असा सर्वस्वो दुरासद अमलेला तो नरमिह कोणाचे आशस्थान नव्हता? भीष्म सपताच कौरव व पाण्डव या दोन्ही पक्षाचे महारथी गहिवरले सर्वांनी आपापली धस्त्रे सावरली व त्या महापुरुषाच्या जरशय्येभोवती गोळा होण्यासाठी सर्वजण गिन्न मनाने जाऊ लागले

दिव्यशरशयन

आपआपली वचचे काढून घेऊन व नतमस्तक होऊन भीष्माच्या पायाशी उभयपक्षीय वीर उभे राहिले त्याच्या त्या समूहात

महानुभाव भीष्मानी जे अनेक दिव्य भाव प्रकट केले त्याचें महाभार-
तांत अत्यंत हृदयस्पर्शी वर्णन आहे. हें वर्णन म्हणजे भीष्मांची
महानुभावताय विनीत अर्जुनाचे सर्वश्रेष्ठ मामर्घ्य या दोहोंचें अत्यंत
हृदयस्पर्शी असे एकीकरणच होय. महाभारतकार म्हणतात :—

निवृत्तेषु च सैन्येषु पारपश्येण सर्वशः ।

निर्मुक्तकवचः सर्वे भीष्मधीयुनंराधिपाः ॥ २९

व्युपरम्य ततो युद्धाद्योधाः गतसहस्रशः ।

उपतस्थुर्महात्मान प्रजापतिमिवामराः ॥ ३०

ते तु भीष्म समामाद्य दयान भर्तृप्रभम् ।

अभिवाद्यावतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ३१

अथ पाण्डून् कुरुश्चैव प्रणिताग्रतः स्मृतान् ।

अभ्यभाषत धर्मान्मा भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ३२

स्वागत वो महाभागा स्वागत वो महारथा ।

तुष्यामि दर्शनाच्च ह युष्माकममरोपमाः ॥ ३३

अभिमन्याथ तानेव शिरसा लम्बताश्रवीत् ।

शिरो मे लम्बतेऽन्यथमुपधानं प्रदीयताम् ॥ ३४

ततो नृपाः समाजहस्तनूनि च मूर्ध्नि च ।

उपधानानि मुन्यानि नैच्छन्तानि पितामह ॥ ३५

अथान्नवीक्षरव्याधः प्रहसन्निव ताम्नपान् ।

नैतानि वीरगम्यासु युक्तरुपाणि पाश्विवाः ॥ ३६

ततो वीक्ष्य नरश्रेष्ठमभ्यभाषत पाण्डवम् ।

धनञ्जयं दीर्घबाहु सर्वलोकमहारथम् ॥ ३७

धनञ्जय महाबाहो शिरो मे नात लम्बते ।

दीयतामुपधानं वै यद्युक्तमिह मन्यमे ॥ ३८

संजय उवाच ।

ममारोप्य महच्चापमभिवाद्य पितामहम् ।

तेनाभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमब्रवीत् ॥ ३९

आज्ञापय कुरुश्रेष्ठ सर्वशस्त्रभृतां वर ।

प्रेप्योऽहं तव दुर्घर्षं क्रियतां किं पितामह ॥ ४०

तमब्रवीच्छान्तनवः शिरो मे तात लम्बते ।

उपधानं कुरुश्रेष्ठ फाल्गुनोपदधत्स्व मे ॥ ४१

शयनस्यानुरूप वै शीघ्रं वीर प्रयच्छ मे ।

त्व हि पार्थ समर्थो वै श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम् ॥ ४२
क्षत्रधर्मस्य वेना च बुद्धिमतत्वगुणान्वित ।

काल्पनोऽपि तथेत्युक्त्वा व्यवसायमरोचयत् ॥ ४३
गृह्यानुमन्त्र्य गाण्डीव शरान् मन्त्रतपर्वण ।

अनुमान्य महात्मान भरताना महारथम् ॥ ४४
त्रिभिस्तीक्ष्णैर्महावेगैरन्वगृह्णाच्छिर शरं ।

अभिप्राये तु विदिते धर्मात्मा मव्यसाचिना ॥ ४५
अतुष्यद्मरुतश्रेष्ठो भीष्मो धर्मार्थतत्त्ववित् ।

उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद्वनञ्जयम् ॥ ४६
प्राह गर्वान् नमुद्वीक्ष्य भरतान् भारत प्रति ।

बुन्तीपुत्र युधा श्रेष्ठ मुहुदा प्रीतिवर्धनम् ॥ ४७
शयनस्यानुरूप मे पाण्डवोपहित त्वया ।

यद्यन्यथा प्रपद्येथा शपेथ त्वामह रूपा ॥ ४८
एकमेव महाबाहा धर्मेषु परितिष्ठता ।

स्वप्तव्य क्षत्रियेणाजौ शरतल्पगतेन वै ॥ ४९
एवमुक्त्वा तु गीमत्सु सर्वास्तानग्रवीद्वच ।

राजश्च राजपुत्राश्च पाण्डवानभिसंस्थितान् ॥ ५०
पश्यध्वमुपधान मे पाण्डवेनाभिसंघितम् ।

शिश्येऽहमस्या शय्याया यावदावर्तन रवे ॥ ५१
उपातिष्ठन्नयो वैद्य गत्योद्वरणकोविदा ॥ ५२

सर्वोपकरणैर्युक्ता कुशलं साधुशिक्षिता ।
तान् दृष्ट्वा जाह्नवीपुन प्रावाच तनय तव ॥ ५६

घन दत्त्वा विसृज्यन्ता पूजयित्वा चिकित्सका ।
एव गते मयदानी वैद्यै कार्यमिहास्ति किम् ॥ ५७

क्षत्रधर्मं प्रशस्ता हि प्रान्तोऽस्मि परमा गतिम् ।
नैव धर्मा महीपाला जगत् पगनस्य मे ॥ ५८

एभिरेव शरैश्चाह दग्धव्योऽस्मि नराधिपा ।
तच्छृत्वा वचन तस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ ५९

वैद्यान् विसर्जयामास पूजयित्वा यथाहित ।
ततस्ते विस्मय जग्मुर्नानाजनपदेश्वरा ॥ ६० ॥ श्रीरामाय अ १२०

देवानो प्रजापतीसमोर उभे रहावे, त्याप्रमाणे सर्व मडळी भीष्मासमोर उभी राहिली असता, त्याच्या वदना घेऊन भीष्म त्यांना म्हणाले, हे महाभागानो तुमचे स्वागत असो तुम्ही देव-तुल्य पराक्रमी आहात तुमच्या दर्शनाने मला अत्यंत आनंद झाला-याप्रमाणे त्यांना वोलून पुनश्च भीष्म त्यांना म्हणाले, मला शय्या मिळाली आहे पण माझे मस्तक खाली लोवते आहे कोणी मला उपधान (उगी) देईल काय ? हे ऐकताच सर्व राजानी उत्कृष्ट प्रकारच्या उशा त्यांना आणून दिल्या त्याचे ते कृत्य पाहून हसून नरव्याघ्र भीष्म त्यांना म्हणाले, हे राजानो, या वीरशय्येवर हे उपधान योग्य आहे असे तुम्हास वाटते काय ? माझ्या या वेळच्या अवस्थेला हे उपधान सर्वस्वी अयोग्य आहे नंतर दीर्घ-वाहू व सर्व लोकांत श्रेष्ठ महारथी म्हणून विख्यात असलेल्या अर्जुनाला उद्देशून ते म्हणाले, हे महाबाहो धनजया, माझे मस्तक खाली लोवते आहे तुला या शय्येला योग्य असे जे उपधान वाटेल ते मला दे हे ऐकताच आपले भयकर धनुष्य सज्ज करून व पितामहाना वदन करून अश्रूंनी भरून आलेल्या डोळ्यांनी त्याच्याकडे पाहत अर्जुन त्यांना म्हणाला, 'हे पितामहा, मी आपला दास आहे काय आज्ञा आहे ? भीष्मानी पुन त्याला सांगितले की, माझे मस्तक खाली लोवते आहे, मला उपधानाची आवश्यकता आहे तू सर्व धनुर्धारी लोकांत श्रेष्ठ आहेस बुद्धि व सामर्थ्य याचा तू निधिच आहेस क्षात्र धर्म तुला समजतो या शय्येला योग्य असे उपधान तू मला दे ' हे ऐकताच अर्जुनाने तीन तीक्ष्ण बाणानी त्याचे मस्तक सावरून घरले अर्जुनाने आपला अभिप्राय ओळखला ते पाहून भीष्म अत्यंत प्रसन्न झाले व सर्वांचे लक्ष वेधून अर्जुनाला उद्देशून म्हणाले, 'माझ्या शय्येला अनुरूप असे हे उपधान देऊन तू मला प्रसन्न करून घेतले आहेस हे पाण्डवा, तू दुसरे काही केले असतेस तर मी मोघाने तुला शाप दिला असता शरशय्येवर शयन करणाऱ्या धर्मवेत्या क्षत्रियाने असेच व्रत अंगीकारून राहिले पाहिजे नंतर सर्व राजाना उद्देशून ते म्हणाले, 'पहा, या पाण्डवाने माझी इच्छा कशी पूर्ण केली उत्तरायण येईपर्यंत मी असाच या शय्येवर पडून राहीन ' थोड्याच

वेळाने दुर्योधनाने पाठविलेले, जखम बरी करण्याच्या कामात अत्यंत कुशल, चिकित्साशास्त्र उत्तम रीतीने अवगत करून घेतलेले असे सर्व साधनयुक्त वैद्य त्या ठिकाणी आले त्यांना पाहून भीष्म म्हणाले, 'घन देऊन या चिकित्सकाना परत पाठवून द्या माझ्या या अशा अवस्थेत वैद्याचे काय काम आहे?' क्षत्रियांना अत्यंत योग्य अशा सर्वश्रेष्ठ गतीला मी जात आहे शरशय्येवरील योद्ध्याला हे कर्तव्य नाही मी सपल्यावर या चाणार्महतच मला दग्ध करा हे ऐकताच दुर्योधनाने त्या सर्वांना घन देऊन परत पाठवून दिले त्याचे ते धीरोदात्त उद्गार ऐकताच सर्व लोक आश्चर्याने थक्क झाले दुसऱ्या दिवशी सवाळी पुनश्च मडळी भीष्माच्या शय्ये-भोवती गोळा झालो त्यांनी आपल्या अद्वितीय वीरभावाचा पुनश्च नवा आविष्कार त्यांना दाखविला महाभारतकार म्हणतात —

भीष्मस्तु वेदना धैर्यानिगूह्य भरतपथ ।

अभितप्त शरैश्चैव नि श्वसनुरगो यथा ॥ १०

गराभितप्तकायोऽपि शस्त्रसपातमूर्च्छित ।

पानीयमिति सप्रेक्ष्य राज्ञस्तान् प्रत्यभाषत ॥ ११

ततस्ते क्षत्रिया राजन्नुपाजहूः समन्तत ।

भक्ष्यानुच्चावचान् राजन्वारिकुम्भाश्च गीतलान् ॥ १२

उपानीत तु पानीय दृष्ट्वा शान्तनवोऽब्रवीत् ।

नाद्यातीता मया शक्या भोगा केचन मानुषा ॥ १३

अपक्रान्तो मनुष्येभ्य शरशय्या गतो ह्यहम् ।

प्रतीक्षमाणस्तिष्ठामि निवृत्ति शशिसूर्ययो ॥ १४

एवमुक्त्वा शान्तनवो निन्दन् चाक्येन पार्थिवान् ।

अर्जुनं द्रष्टुमिच्छामीत्यभ्यभाषत भारत ॥ १५

अयोपेत्य महाबाहुरभिनाथ पितामहम् ।

अतिष्ठत्प्राञ्जलिं प्रह्वं किं करामीति चाब्रवीत् ॥ १६

त दृष्ट्वा पाण्डव राजनभिवाद्याग्रत स्थितम् ।

अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्म प्रीतो धनञ्जयम् ॥ १७

दह्यतीव शरीरं मे संवृतस्य तवेपुभिः ।

मर्माणि परिदूयन्ते मुखं च परिशुष्यति ॥ १८

वेदनार्तशरीरस्य प्रयच्छापो ममार्जुन ।

त्वं हि शक्तो महेष्वासः दातुमापो यथाविधि ॥ १९

अर्जुनस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुह्य वीर्यवान् ।

अधिज्यं बलवत्कृत्वा गाण्डीव व्याक्षिपद्धनुः ॥ २०

तस्य ज्यातलनिर्घोषं विस्कृजितमिवाशनेः ।

विश्वेसुः सर्वभूतानि सर्वं श्रुत्वा च पार्थिवाः ॥ २१

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा रथेन रथिना वरः ।

शयानं भरतश्चेष्ट सर्वशस्त्रभृतां वरम् ॥ २२

सन्धाय च शरं दीप्तमभिमन्त्र्य स पाण्डवः ।

पर्जन्यास्त्रेण संयोज्य सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ २३

अविध्यत्पृथिवी पार्थः पार्श्वे भीष्मस्य दक्षिणे ।

उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला शुभा ॥ २४

शीतस्यामृतकल्पस्य दिव्यगन्धरमस्य च ।

अतर्पयत् ततः पार्थः शीतया जलधारया ॥ २५

भीष्मं कुरुणामृषभं दिव्यकर्मपराक्रमम् ।

कर्मणा तेन पार्थस्य शत्रुस्येव विकुर्वन्तः ॥ २६

विस्मयं परम जग्मुस्ततस्ते वसुधाधिपाः ।

तत् कर्म प्रेक्ष्य वीभत्सोरतिमानुषविक्रमम् ॥ २७

संप्रावेपन्त कुरवो गावः शीतार्दिता इव ।

विस्मयाच्चोत्तरीयाणि व्याविध्यन् सर्वतो नृपाः ॥ २८

शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषस्तुमुलः सर्वतोऽभवत् ।

तृप्तः शान्तनवश्चापि राजन् वीभत्सुमब्रवीत् ॥ २९

सर्वपार्थिववीराणां सन्निधौ पूजयन्निव ।

नैतच्चित्रं महाबाहो त्वयि कौरवनन्दन ॥ ३०

कथितो नारदेनासि पूर्वपरिमितश्रुते ।

वासुदेवसहायस्त्वं महत् कर्म करिष्यसि ॥ ३१

एकच नाद भरून गेला. तृप्त झालेले भीष्म सर्वासमक्ष अर्जुनाला म्हणाले, 'हे महाबाहो, तू हे कर्म केलेस याचे मला आश्चर्य वाटत नाही. नारदाने तूं नरऋषि असल्याचे मला पूर्वीच सांगितलें आहे. ह्या वासुदेवाच्या साहाय्याने तू महत्कार्ये करशील.'

नुसतें काव्यदृष्ट्या जरी पाहिलें तरी अद्भुताच्या अंगांगीभावाने विशुद्ध वीररसाला महर्षींनी येथे केवढा भरघोस फुलोरा आणला आहे! हे प्रकरण म्हणजे भीष्मांच्या उदात्त भव्यतेवर महर्षींनी चढविलेला देदीप्यमान राजमुकुटच होय.

अंतःकाळची कठोर कर्तव्यनिष्ठा

वस्तुतः शरशय्येवरील भीष्म हे मानुषभावाच्या इतके सीमापार गेले होते की उपधान व पाणी या मानवी व्यवहारातल्या सामान्य गोष्टींचा देखील त्यांनी स्वतःला स्पर्श होऊ दिला नाही. तरी पण अंनिमश्वासापर्यंत त्यांनी आपली कठोर कर्तव्यनिष्ठा ढळू दिली नाही. त्यांच्या जीवनाच्या या सायकाळी देखील त्यांनी आपली निष्काम कर्मयोग्याची महान् भूमिका पार पाडल्याची तीन तरी ज्वलंत उदाहरणे आहेत. कौरवकुळातील सर्वश्रेष्ठ वृद्ध व्यक्ति म्हणून कुळाचें संरक्षण करण्याचा व हस्तिनापूरच्या राजसभेचे मंत्री म्हणून राजसत्तेचें संरक्षण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी या अंतिम क्षणी देखील केला. अर्जुनाच्या दिव्य कृत्याचें स्मरण राजा दुर्योधनाला देत ते म्हणाले:—

दृष्टं दुर्योधनैतत् ते यथा पार्थेन धीमता ।

जलस्य धारा जनिता शीतस्यामृतगन्धिनः ॥ ३९

यावत् कृष्णो महाबाहुः स्वाधीनः कुरुसत्तम ।

तावत्पार्थेन शूरेण सन्धिस्ते तात युज्यताम् ॥ ४५

ममावसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां सगच्छन्तां पार्थिवा. प्रीतिमन्तः ।

पितापुत्रं मातुलं भागिनेयो भ्राता चैव भ्रातरं प्रेतु राजन् ॥ ५४

—महाभारत, भीष्मपर्व अ. १२१

'दुर्योधना! पार्थनि शीतल, सुगंधी व अमृतासारखी मधुर जल-धारा कशी निर्माण केली हा चमत्कार तू पाहिलास काय? जोपर्यंत

महाबाहू कृष्ण आपण बेलेली विनती ऐकण्याच्या मन स्थितीत आहे तोवर शूर पार्थाशी तू सधिकांन टाक माझ्या अतावरोवरच सध-
र्पाचाही अंत होऊन प्रेमाने या राजे लोकाना परस्पराना भेटू द्या
पिता व पुत्र, मामा व भाचे, बंधूबधू एकत्र सुखाने नादोत पण
अंतिम क्षणी भीष्मानी केलेली ही अभ्यर्थना देखील व्यर्थ गेली
महाभारतकार म्हणतात -

धर्मार्थसहित वाक्य श्रुत्वा हितमनामयम् ।

नारोचयत पुनस्ते मुमुर्षुरिव भेषजम् ॥ ५७

—महाभारत, भीष्मपर्व अ १२१

‘वर्तव्यमार्ग व कल्याण यांचे स्पष्ट मार्गदर्शन असलेले ते वाक्य
दुर्योधनाला रुचले नाही मरणपथास लागलेल्या कोणाला औषध
रुचले आहे !’ दुर्योधन एकत नाही असे पाहून कदाचित् कर्णाला
बळविता आले तर पहावे ! त्या योगाने तरी भयानक विनाश
टळेल अशा कल्पनेने एकानात कर्ण भेटोला आला असता त्यानी
तोही प्रयत्न करून पाहिला त कर्णाला म्हणाले -

सोदर्या पाण्डवा वी । भ्रातरस्तेऽरिसूदन ।

सगच्छ तैर्महाबाहो मम चेदिच्छसि प्रियम् ॥ २१

भया भवतु निर्वस वैरमादित्यनदन ।

पृथिव्या सवराजानो भवन्त्वद्य निरामया ॥ २२

—महाभारत, भीष्मपर्व अ १२२

हे शत्रुनाशना कर्णा ! पाण्डव तुझे सहादर बधू आहेत माझे काही
प्रिय करावे असे जर तुला खरोखरीच वाटत असेल तर त्याच्याशी
एकरूप हो हे सूर्यपुत्रा ! माझ्या अन्तावरोवरच हे वैर सपो व
पृथ्वीवरील सर्व राजे आनंदात व सुखाने नादोत

पण कर्णाने स्वतःच्या मृत्यूचाचून यातून सुटका नाही असे सांगून
त्याचा युद्धासाठीच आशीर्वाद मागितला शेवटी प्रयत्नाच्या सीमा-
मर्यादेंपार गोष्ट गेलेली पाहून ते कर्णाला इतकेच म्हणाले की -

न चेच्छक्यमवन्मृष्टं वैरमेतत् सुदारुणम् ।

अनुजानामि कर्णं त्वा मुध्यस्व स्वर्गकाम्यया ॥ ३४

निर्मन्युर्गतसंरम्भः कृतकर्मा रणे स्म ह ।

यथाशक्ति यथोत्साहं सतां वृत्तेषु वृत्तवान् ॥ ३५

अहं त्वाममुजानामि यदिच्छामि तदाप्नुहि ।

क्षत्रधर्मजितांल्लोकानवाप्स्यसि धनञ्जयात् ॥ ३६

युध्यस्व निरहङ्कारो बलवीर्यव्यपाश्रयः ।

धर्माद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽप्युत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३७

प्रशमे हि कृतो मत्नः सुमहान् मुचिरं मया ।

न चैव शक्तिः कर्तुं कर्णं सत्यं ब्रवीमि ते ॥ ३८

—महाभारत, भीष्मपर्व अ १२२

‘हे कर्णा! हे दारुण वीर जर तुला सौडणे शक्य नसेल तर मी तुला युद्धाची अनुज्ञा देतो. मात्र स्वर्ग मिळविण्याच्याच इच्छेने तू लढ. क्रोधाने अतःकरणाचा गोंधळ होऊं देऊ नकोस. स्वतःच्या कमनिच रणांगणात तू तळपून ऊठ. यथाशक्ति व उत्साह असेल त्याप्रमाणे महापुरुषाचे चारित्र्य तू प्रकट कर. तुला युद्धच हवे आहे तर मी अनुज्ञा देतो. अर्जुनाच्या हातून तुला क्षात्रधर्माने संपादन करावयाचे दिव्य लोक मिळतील. निरहंकार मनाने सामर्थ्य व पराक्रम याचा आश्रय करू नतू युद्ध कर धर्म्य युद्धावांचून क्षत्रियांना दुसरें कल्याणकारक काही नाही. हे कर्णा, मी तुला मत्त सांगतो की, शांतता नांदाची म्हणून मी दीर्घकाळ अत्यंत मोठा प्रयत्न केला पण मला यश आलें नाही’

युद्धानंतर गोव्रजहत्येच्या भयाने शरकापणाच्या युधिष्ठिराचा शोक ज्ञाननिष्ठ भूमिकेवरून पूर्णपणे नष्ट करून जगातील शोकमोह-पीडित लोकाना कर्तव्यमार्गाची दीक्षा देण्याचे ज्ञाननिष्ठ तपस्व्याचे महाव्रत शरशय्येवरून देखील त्यांनी धीरोदात्तपणाने पार पाडले युधिष्ठिराच्याच हातून स्वतःला दारुण मृत्यु येत असतांना देखील शोकमोहातीत झालेले धर्ममूर्ति भीष्म त्याचेच समाधान करूं लागले. नुसत्या युधिष्ठिरालाच कार्यपण भावी भारतसंतानांना व्यक्तिगत, सामाजिक व राज्यतंत्रविषयक भारतीय साध्यांचा सदाचा उपयोगी पडेल असा उपदेश त्यांनी केला. हिंदुधर्म व भारतीय संस्कृति अथवा जीवनाचें वैदिक तत्त्वज्ञान काय आहे असें जर कोणी विचारले तर

भीष्माच्या या उपदेशाकडे बोट दाखविता येईल. महाभारत ग्रंथाला काण्व्यं वेद ही सज्ञा केवळ शांतिपर्व व अनुशासन पर्व या दोन पर्वांतील भीष्माच्या उपदेशामुळेच प्राप्त झाली आहे. स्वतःच्या महान् वाणीला वेदाचे महत्त्व प्राप्त करून द्यावयास ज्या महापुरुषाच्या वाणीचा कृष्णद्वैपायनानी आश्रय केला, त्याचे मी यामराने काय वर्णन करावे ! भीष्मसपले की ज्ञानमूर्य अस्तगत झाला हे भगवान् श्रीकृष्णानी जे म्हटले तेच खरे.

जेवढी युधिष्ठिराला अनमोल उपदेश करून त्याच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या नव्या धर्मसत्तेचे एखाद्या दीपस्तभाप्रमाणे भीष्मानी मार्गदर्शन करून आपल्या कर्तव्याची परिसमाप्ति केली ते युधिष्ठिराला म्हणतात —

उवाच चैनं मधुरं नृप शांतनवो नृप ।

प्रविश्वस्व पुरी राजन्व्येतु ते मानसो ज्वर ॥ ९

यजस्व विविधैर्यज्ञैर्वह्न्यै स्वाप्तदक्षिणं ।

ययातिरिव राजेन्द्र श्रद्धादमपुर सर ॥ १०

क्षत्रधर्मरतं पार्थ पितृदेवाश्च तर्पय ।

श्रेयसा योक्ष्यसे चैव व्येतु ते मानसो ज्वर ॥ ११

रञ्जयस्व प्रजा सर्वा प्रकृती परिसात्वय ।

सुहृदं फलसत्कारैरर्चयस्व यथाहंत ॥ १२

अनुत्वा तात जीवतु मित्राणि सुहृदस्तथा ।

चैत्यस्याने स्थितं वृक्षं फलवन्तमिव द्विजा ॥ १३

आगन्तव्यं च भवता समये मम पार्थिव ।

विनिवृत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे ॥ १४

—महाभारत, अनुशामनपर्व अ १६६

‘नंतर युधिष्ठिराला अत्यंत मधुर शब्दांनी भीष्म म्हणाले हे राजन्, तू आपल्या राजधानीस परत जा. तुझा मानसिक सताप नष्ट होवो. राजा ययातीप्रमाणे नानाविध यज्ञयाग करून तू कीर्ति मिळव. क्षात्रधर्मांत तू एकनिष्ठ रहा. देव व पितर यांना तृप्त कर. तुझें कल्याण होईल व हृद्दरोग नष्ट होईल. आपल्या प्रजाचे सात्वत

कर व त्याचे अनुरजन कर. मुहूदाचा त्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणे आदरसत्कार कर. मित्र व मुहूद तुझ्या आश्रयाने आनदाने जगोत. फळांनी बहरलेल्या वृक्षाकडे सर्व लोक ज्या उत्कठेने जातात तीच उत्कठा तुझ्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना तुझ्याविषयी वाटली पाहिजे. उत्तरायण लागले की पुन्हा माझ्याकडे ये'.

भीष्माच्या आज्ञेप्रमाणे राजा युधिष्ठिर वागू लागला हे सांगणे नकोच. त्याच्या देहनिर्वाणाच्या समयी उत्तरायण लागले आहे असे पाहून, राजा धृतराष्ट्राला पुढे घालून श्रीकृष्ण, वाधव व परिवार यांच्यासह भीष्माच्या शरद्वेजवळ युधिष्ठिर आले. पुनश्चोकाने सताप झालेल्या व परिस्थितीचा परिणाम म्हणून पाण्डवांची अजूनहि दुःखाभाव बाळगणाऱ्या धृतराष्ट्राला भीष्मांनी उपदेश केला. ते म्हणाले :—

राजन्विदितधर्मोऽसि मुनिर्गोतार्थसशय ।

बहुश्रुता हि ते विप्रा बहव. पर्युपासिता ॥ ३०

वेदशास्त्राणि मर्वाणि धर्माश्च मनुजेश्वर ।

वेदाश्च चतुर सर्वांनिखिलेनानुबुद्धघसे ॥ ३१

न शोचितव्यं कीरव्य भवितव्य हि तत्तया ।

श्रुत देवरहस्य ते कृष्णद्वैपायनादपि ॥ ३२

यथा पाण्डोः सुता राजस्तथैव तव धर्मतः ।

तान्पालय स्थितो धर्मे गुरुशुश्रूषणे रतान् ॥ ३३

धर्मराजो हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तव ।

आनृशम्यवर ह्येन जानामि गुरुवत्सलम् ॥ ३४

तव पुत्रा दुरात्मान त्रोधलोभपरायणाः ।

ईर्ष्याभिभूता दुर्वृत्तास्तान् शोचितुमर्हसि ॥ ३५

—महाभारत, अनुशासनपर्व अ. १६७

'हे राजन्, तुला धर्म काय आहे हे चागले माहीत आहे बहुश्रुत ब्राह्मणांची पुष्कळ दिवस सेवा केल्यानंतर तुझ्या अत करणातील सर्व सशय पूर्णपणे दूर झालेले आहेत. वेदशास्त्रादिकांचे तुला यथावत् ज्ञान असल्यामुळे काही विशेष सागावे असे नाही जे घडले आहे ते देवाच्या घरी ठरलेलेच असल्यामुळे त्याविषयी शोक

करण्यात अर्थ नाही स्वतःचे व पाण्डूचे पुत्र या दोघाहीकडे पाहण्याची तुझी दृष्टि समान असली पाहिजे पाण्डव आपल्यापेक्षा वडील व मान्य अशा लोकाची सेवा करण्यात स्वभावतःच निरत असतात तू आपल्या धर्मनिुमार प्रेमानेच त्याच्याकडे पाहिले पाहिजेस धर्मराज शुद्ध अतः करणाऱ्या असून त्याचे अतः करणं दयापूर्ण व त्याचे गुरु-वात्सल्य अप्रतिम आहे तुझे पुत्र दुरात्मे व दुर्वृत्त होते मत्सराने प्रेरित होऊन ते क्रोध व लाभ याच्या पूर्णपणे म्वाधीन झाले होते अशा दुर्वृत्ताचा शोक कधीही करू नये

श्रीकृष्णही गृहिवरले

शेवटी जगाचा अखेरचा निरोप घेताना भीष्मानी सर्वांना धीरो-दात उपदेश केला व सहाराची कारणमीमामा करून आपले आराध्य दैवत जे भगवान् श्रीकृष्ण त्यांना ह्या जोंडून भीष्मानी अतिम क्षणी आपली भूमिका स्पष्ट केली ते म्हणाले —

एवमुक्तस्तु गाङ्गेय पाण्डवानिदमब्रवीत् ।

घृतराष्ट्रमुखाश्चापि सर्वाश्च सुहृदस्तथा ॥ ८८

प्राणानुत्सृष्टुमिच्छामि तत्रानुज्ञातुमर्हथ ।

सत्येषु यतितव्यं व सत्यं हि परमं बलम् ॥ ८९

आनृशस्यपरैर्मर्त्यैः सदैव नियतात्मभिः ।

ब्रह्मण्यधर्मशीलैश्च तपोनित्यैश्च भारता ॥ ९०

इत्युक्त्वा मुहदः सर्वान्सपरिप्यज्य चैव ह ।

पुनरेवाब्रवीद्धीमान्युधिष्ठिरमिदं वचः ॥ ९१

ब्राह्मणाश्चैव ते नित्यं प्राज्ञाश्चैव विशेषतः ।

आचार्या ऋत्विजाश्चैव पूजनीया जनाधिप ॥ ९२

अनुजानीहि मां कृष्ण वैकुण्ठपुत्रोत्तम ॥ ९३

रक्षयाश्च ते पाण्डवेया भवान्येषां परायणम् ।

उक्तवानस्मि दुर्वृद्धं भन्दुर्व्योधनं तदा ॥ ९४

‘यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः ।

वासुदेवेन तीर्थेन पुत्रं मशाम्य पाण्डव ॥ ९५

सन्धानस्य पर कालस्तवेति च पुन पुन ।

न च मे तद्वचो मूढ कृतवान्स सुमन्दधी ।

धातयित्वेह पथिवी तत स निघन गत ' ॥ ४२

त्वा तु जानाम्यह देव पुराणमृपिसत्तमम् ।

नरेण महित देव बदर्या मुचिरोपितम् ॥ ४३

तथा मे नारद प्राह व्यासञ्च सुमहातपा ।

नरनारायणावेतौ सभूतौ मनुजेष्विति ॥ ४४

म मा त्वमनुजानीहि वृष्ण मोक्षये कलेवरम् ।

त्वयाऽह समनुज्ञातो गच्छेय परमा गतिम् ॥ ४५

— महाभारत, अनुशामनपर्व अ १२७

‘भी आता माझे प्राण शान्वतात विलीन करीत आहे तुम्ही सर्व मला अनुज्ञा द्या नेहमी सत्यधर्माने वागा सत्य हेच परम बल होय अतः करणात कोमलता असू द्या इन्द्रिय मदेव स्वाधीन ठेवा ग्रहाण्य व धर्मशील राहून आपले कर्तव्यकर्म करण्यात सदैव जागृत असा’ असा सवाता उपदेश करून पुनश्च युधिष्ठिराला भीष्म म्हणाले, ‘तू ग्राह्य आचार्य व ऋत्विज याच्या पूजनात तर सदैव निमग्न राहाच पण विनय व विचक्षण व ग्राह्या लोकांचा नेहमी सन्मान कर’ किती मोलाचा उपदेश आहे हा! अखेरीस श्री-कृष्णाकडे बघून ते म्हणाले, हे वैकुण्ठपुरुषोत्तम, तू पाण्डवांची गति आहेस तूच त्यांचे संरक्षण कर त्या दुर्बुद्धि व मूर्ख दुर्योधनाला भी स्पष्ट शब्दात असे सांगितले होते की ‘जिकडे श्रीकृष्ण आहे तिकडेच धर्म आहे जिकडे धर्म आहे तिकडेच जय आहे श्रीकृष्ण सांगेल ते ऐकण्यातच कल्याण आहे त्याच्या आज्ञेने पाण्डवांची मज कर’ पण तो मूर्ख मात न ऐकता सर्व पृथ्वीचा नाश करून त्या होळीत स्वतःही दग्ध झाला तू पुराणऋषि नारायण आहेस ह मला माहीत आहे तू व अर्जुन नर नारायण होत असे मला नारद व व्यास यांच्या ताडून कळले आहे भी तुझी अनुज्ञा घेतो तुझ्या अनुज्ञेने मी परम गतीला जाईन आता मी देह सोडतो त्या तपो-निधानाचे हे उद्गार ऐकताच भगवान् श्रीकृष्णही गहिवरले त्यांनी भीष्माना मागितले —

अनुजानामि भीष्म त्वा वसून्प्राप्नुहि पार्थिव
न तेऽस्मि वृजिन किञ्चिदिहलोके महाद्युते ॥ ४६
पितृभक्तोऽसि राजर्षे मार्कण्डेय इवापर ।

तेन मृत्युस्तव वशे स्थितो भृत्य इवानत ॥ ४७ ✓

—महाभारत, अनुशामनपर्व अ १६७

‘हे तेजोभास्करा, तुझ्या सपूर्ण चारित्र्यात व जीवनात अणु-
मानही कलक नाही, मार्कण्डेयाप्रमाणे तू अत्यंत पितृभक्त आहेस.
त्यामुळे एखाद्या दासाप्रमाणे मृत्यु तुझ्या अधीन आहे हे राजर्षे,
मी तुला अनुज्ञा देतो तू आपल्या वसुस्वरूपात विलीन हो’

महानिर्वाण

यानंतर भीष्मानी आपली वाणी आवरली व योगधारणा करून
सर्व चैतन्यशक्तीचा अवरोध करून ते आपले प्राण वरवर नेऊ
लागले सर्व लोकाना आश्चर्यकारक असे दृश्य त्या वेळी दिसले
भीष्माची प्राणशक्ति ज्या ज्या इंद्रियावरील व अवयवावरील
आपला तावा सोडी तो तो अवयव विशल्य होत असे श्रीकृष्णा-
सहित सर्वानाच या गोष्टीचे मोठे आश्चर्य वाटले प्राणशक्ति ब्रह्म
रधात एकत्र करून ब्रह्मरधाचा भेद करून भीष्माचा आत्मा दिव्य
गतीला निघून गेला एक महान् ज्योत क्षणभर आकाशात तळपली
व सदाची अतर्धान पावली देवानी दुदुभि वाजविल्या दिव्य
पुष्पाचा वर्षाव झाला सिद्ध व ब्रह्मापि जयघोष करू लागले
युधिष्ठिर व विदुरानी भीष्माच्या शरीरावर रेशमी वस्त्र घातले
पाण्डवानी चिता तयार केली युयुत्सूने त्याच्या डोक्यावर श्वेत छत्र
धरले नकुलसहदेवानी त्याची शिरोभूषणे घेतली व भीमसेन व
अर्जुन चौऱ्या व मोर्बेले ढाळू लागले राजस्थियानी पर्याने त्या
पुण्यपुरुषाच्या शरीराला वारा घातला भीष्माचा तो तपस्वर्ष देह
अग्नीच्या ज्योतीशी एकरूप होऊन गेला त्याचे तपण करून लोक
त्यांना तिलाजलि देत असता देवी भागीरथी आपल्या जलप्रवाहातून
स्वतः दिव्य मूर्तीने प्रकट झाली व लोकांचे शोकमोह दूर करणारी
ती देवी त्या दिव्य पुत्रासाठी इतका शोक करू लागली की शेवटी
जगत्सूत्रचालक श्रीकृष्णानी व्यासाच्या साहाय्याने तिचे सात्वत वेल.

मूल्यमापन '।

महर्षि व्यासानी क्षात्रधर्माचा मूर्त आविष्कार म्हणून भीष्माचे व्यक्तिचित्र लोकासमोर मांडले आहे व्यक्तीने स्वतः समोर कोणते ध्येय ठेवावे हा स्वतः प्रश्न आहे पण एकदा ध्येय ठरविल्यावर त्याच्याजी किती अवचकतेने राहिले पाहिजे हे भीष्मानी आपल्या चारित्र्याने दाखविले आहे कर्तव्याच्या मार्गावर भावना त्यांना कधीही विचलित करू शकत नसत त्यांनी स्वतःच अनुशासनपर्वत त्याच्या शास्त्रनिष्ठेविषयी पुढीलप्रमाणे गोष्ट सांगितली आहे —

पिता मम महातेजा शान्तनुनिधन गत ।

तस्य दत्तमुरह श्राद्ध गङ्गाद्वारमुपागमम् ॥ ११

तनाऽऽगम्य पितु पुन श्राद्धकर्म समारभम् ।

माता मे जाह्नवी चान साहाय्यमकरोत्तदा ॥ १२

ततोऽप्रतस्तत सिद्धानुपवेश्य बहून्पूनीन् ।

तोयप्रदानात्प्रभृति कार्याण्यहमथारभम् ॥ १३

तत्समाप्य यथोद्दिष्ट पूर्वकर्म समाहित ।

दातु निर्वपण सम्यग्यथावदहमारभम् ॥ १४

ततस्त दर्भविन्यास भित्वा मुरचिराङ्गद ।

प्रलम्बाभरणो बाहुर्दतिष्ठद्विशाम्यते ॥ १५

तमुत्थितमह दृष्ट्वा पर विस्मयमागमम् ।

प्रतिग्रहीता साक्षान्मे पितेति भरतर्षभ ॥ १६

ततो मे पुनरेवासीत्सज्ञा सञ्चिन्त्य शास्त्रत ।

नाय वदेषु विहितो विधिर्हन्त इति प्रभो ॥ १७

पिण्डो देयो नरेणेह ततो भतिरभून्मम ।

साक्षान्नेह मनुष्यस्य पिण्ड हि पितर क्वचित् ॥ १८

गृह्णन्ति विहित चेत्थ पिण्डा देय कुशेप्सविति ।

ततोऽह तदनादृत्य पितुर्हस्तनिदशनम् ॥ १९

शास्त्रप्रामाण्यमूढम तु विधि पिण्डम्य सम्मरन् ।

ततो दर्भेषु तत्सर्वमदद भरतर्षभ ॥ २०

शास्त्रमार्गानुसारेण तद्विद्धि मनुजर्षभ ।

तत सोन्तर्हितो बाहु पितुर्मम जनाधिप ॥ २१

नतो मा दर्शयामासु स्वप्नान्ते पितरस्तथा ।

प्रीयमाणास्तु मामूचु प्रीता स्म भर्तृर्पथ ॥ २०

विज्ञानेन तवानेन यन्न मुह्यसि धर्मत ॥ २३

—महाभाग, अनुगामनपथ व ८४

‘माझा पिता शातनु निधन पावल्यावर त्याचे श्राद्ध करण्यासाठी मी गंगाद्वाराला गेलो. माझी आई देवी गंगा तेथे मला साहाय्य करू लागली. दर्भावर मी पिंड देत अमता मी अथरलेले दर्भ वाजून सारून व भूमि फोडून माझ्या पित्याचा हात वर आला. मला मोठे आश्चर्य वाटले, व पिता स्वतःच पिंड घेत आहे असे पाहून धन्यता वाटली. पण मी पुन्हा मनाशी विचार केला तेव्हा मला असे आढळून आले की, हातावर पिंड द्यावा असा शास्त्रात व वेदात कोठेही विधि नाही. दर्भावर पिंड द्यावा असा विधि आहे. तेव्हा मी पित्याच्या हाताचा अनंद वरून शास्त्रानुसार दर्भावरच पिंड दिला. रात्री स्वप्नात पितरानी मला दर्शन दिले व सांगितले की तू धर्माच्या प्रश्नात कशानेही मोह पावू शकत नाहीस हे पाहून आम्ही अत्यंत सन्तुष्ट झालो आहोत.’

तात्पर्य शास्त्रनिष्ठा व सत्यनिष्ठा हीच भीष्माची जीवननिष्ठा होती. मानवी अपूर्णतेचे द्योतक असलेले कोणतेही मुखान्मक व दुःखात्मक मोहजाल त्यांना विचलित करू शकत नव्हते. या जीवननिष्ठेसाठीच चंदनाप्रमाणे सतत झिजत न्यानी आपले वलिदान दिले असे महान् व्याक्तमत्त्व लोकवर्त्याणांच्या दृष्टीने धर्ममूर्ति ईश्वराला प्रसंगी वध्य ठरले तरी त्यालाही ते बदनीय खासच असते. भीष्म हे स्थितप्रज्ञ कर्मयोग्याची प्रत्यक्ष मूर्ति आहेत. ज्या समाजस्थितीत ते उत्पन्न झाले ती अधःपतित होती. त्यामुळे तर त्याने भव्य, ऊर्जस्वल व महत्तम व्यक्तिमत्त्व अधिकच तळपून उठते. भीष्माच्या सालोखाल महाभारतातील दुमरे असेच व्यक्तिमत्त्व विदुराचे आहे. त्याकडे आपण पुढच्या व्याख्यानाने पाहू.

१९. विदुर

साधुत्वाविषयीच्या विकृत कल्पनांमुळे महाभारतातील जी काही महत्त्वाची व्यक्तिचित्रे विकृत झाली आहेत त्यात धृतराष्ट्राचा महामनी विदुर याचे व्यक्तिचित्र अग्रगण्य आहे. विदुर हा भक्त होता या कल्पनेमुळे भक्ताच्या बाबतीत ठरून गेलेले सारे संकेत त्याच्यासवधी गृहीत धरण्यात आलेले आहेत. विदुर हा दरिद्री होता व कौरवाच्या राज्याबाहेर एक झोपडी बांधून तिच्यात तो राहत असे अशीही एव हास्यास्पद कविकल्पना त्याच्या बाबतीत, नेहमीच केलेली आढळते. विदुराविषयीचे अपसमज सामान्यतः पुढीलप्रमाणे सांगता येतील —

(१) विदुर हा दरिद्री असून तो बल्कले नसून एखाद्या वनवासी व तपस्वी ऋषीप्रमाणे राजधानीच्या सीमेपार अरण्यात राहत असे.
 (२) पाण्डव वनवासात गेल्यानंतर कुंती, सुभद्रा व अभिमन्यु असे तिघेजण विदुराच्या घरी राहत व तेथूनच अभिमन्यूने बलरामाची मुलगी वत्सला हिचे हरण केले. (३) विदुर हा श्रीकृष्णाचा अत्यंत भक्त असल्यामुळे भक्तवत्सल श्रीकृष्णाला आपल्या या भक्ताचे अतोनात प्रेम वाटत असे. श्रीकृष्ण शिष्टाईला गेले असता त्यानी विदुराच्या घरी वण्या खाऊन दुर्योधनाच्या घरची शिष्टाई नाकारली. दरिद्री विदुर वण्याशिवाय श्रीकृष्णाना दुसरे काय देऊ शकणार? (४) श्रीकृष्ण ज्या वेळी विदुराच्या घरी गेले त्या वेळी विदुर घरी नसून त्याची पत्नी घरी होती. ती त्या वेळी स्नान करीत होती. कृष्ण आपल्याचे वळताच हर्षातिरेकाने देहभान विमरून ती नगनावस्थेतच त्याच्या स्वागतासाठी बाहेर आली व तिने श्रीकृष्णाना केळी खावयाला दिली. पण ती देताना देखील ती इनकी वेडी बनली होती की, केळी मोलून त्याची साले ती कृष्णाना देऊ लागली व गर स्वतःच्या तोंडात टावू लागली. काही वेळाने विदुर घरी आले

तेव्हा त्यांना भक्तवेढा देव व प्रेमवेडी भवित पाहून हसू लोटले हे व या प्रकारचे गैरसमज भक्ताविषयी अकारण रुढ केले जातात

विदुराचें कुरुराज्यातील स्थान

भक्त दरिद्री असलेच पाहिजेत हा अत्यंत चुकीचा समज आहे विदुर हा राजा धृतराष्ट्राचा प्रथमपासूनच महामंत्री असल्याचा महाभारतात उल्लेख आहे पाण्डूने धृतराष्ट्राला जे राज्य दिले, ते विदुराची मनिपदावर स्थापना करूनच दिले इतकेच नव्हे तर त्याच्याकडे अत्यंत महत्त्वाची अशी खाती होती महाभारतकार म्हणतात

नीचं स्थित्वा तु विदुर उपास्ते स्म विनीतवान् ।

प्रेष्यच्चत् पुरुषव्याधरो बालव्यजनमुत्क्षिपन् ॥ ६

१. विसृज्य धृतराष्ट्राय राज्य मविदुराय च ।

चचार पृथिवी पाण्डु सर्वा परपुरञ्जय ॥ ८

कोशमवनने दाने नृत्याना चान्ववेक्षणे ।

भरणे चैव सर्वमप्य विदुर सत्यसङ्गर ॥ ९

—महाभारत उद्योगपर्व अ १८८

‘राजसेवक अमत्यामुळ पुरुषव्याधर विदुर विनीतपणे हातात मोर्चेले घेऊन धृतराष्ट्राची सेवा करीत असे विदुरामहिन धृतराष्ट्राला राज्य देऊन पाण्डु पृथ्वीवर सचार करू लागला कोशवाडविणे, कोशाचा व्यय करणे, अधिकारी व नोकर याच्याप्रसक्त ठेवणे व त्यांना वेतन वेळच्या वेळी आणि व्यवस्थित मिळते किंवा नाही हे पाहणे ही कामे विदुराची असून तो मयमग्न होता नान्पर्य पूर्वो भीष्माच्याकडे मंत्री या नात्याने जी जी कामे हातीं ती ती सर्व राजा धृतराष्ट्राच्या राज्यात विदुराकडे आलेली होती त्याच्या चारित्र्यामुळे निस्पृहत्वानेपणामुळे त्याच्याविषयी एक प्रकारचा धाक व भीति धृतराष्ट्राला वाटत असे म्हणून कोणतेही अवायं तरताना धृतराष्ट्राला त्याची नेहमीच भीति वाटत आलेली आहे उन्मत्ततेची मर्यादा ओलाडीपर्यंत रणं व दुर्योधन यांना देग्रील एखादी अन्याय

गोष्ट विदुरासमोर उच्चारताना एक प्रकारचा धाक वाटत असे ज्या वेळी पाण्डव द्रौपदीशी विवाहवद्ध झाले व त्यांना राजधानीत परत आणाने किंवा नाही याचा खल सुरू झाला त्या वेळी स्वतः दुर्योधनच असे म्हणतो की, विदुरासमोर अन्याय्य धोरण स्वीकारणे व त्यामवधी बोलणे करणे शक्य होत नाही

ततो दुर्योधनश्चापि राधेयश्च विशापते ।

धृतराष्ट्रमुपागम्य वचोऽब्रूतामिदं तदा ॥ २७

सनिधौ विदुरस्य त्वा दोषं वक्तुं न शक्नुव ।

विविक्तमिति वक्ष्यामि किं तवेदं चिकीर्षितम् ॥ २८

मपत्न्यर्वाद्धि यत्तात मन्यसे वृद्धिमात्नन ।

अभिष्टौपि च यत्नक्तुं समीपे द्विपता वर ॥ २९

— महाभारत, आदिपर्व अ २००

नंतर दुर्योधन व कर्ण राजा धृतराष्ट्राकडे आले व त्याला म्हणू लागले की, विदुराच्या समोर आम्ही आपणास दुष्ट गोष्ट सांगू शकत नाही आता एवढा आहे म्हणूनच सांगता आपण हे काय मांडले आहे? शत्रूच्या उत्कर्षात तुम्हाला स्वतःचा उत्कर्ष का दिसतो? विदुरासमोर आपण आपल्या शत्रूचीच प्रशंसा का करीत असता? यावर धृतराष्ट्राने जे उत्तर दिले आहे, त्यावरून महामंत्री विदुराला तोही किती भीत असे याची पूर्णपणे कल्पना येते तो म्हणतो —

अहमप्येवमेवैतच्चिकीर्षामि यथा युवाम् ।

विवेक्तुं नाहमिच्छामि त्वाकारं विदुर प्रति ॥ १

ततस्तेषां गुणानेव कीर्तयामि विशेषतः ।

नावबुध्येत विदुरो ममाभिप्रायमिडिगतं ॥ २

— महाभारत, आदिपर्व अ २०१

‘तुमच्या अतः करणात जे आहे तेच माझ्याही अतः करणात आहे पण विदुराच्या समोर मी माझ्याचे ह्यावरून देखील माझ्या अतः करणातील भाव प्रकट करू इच्छित नाही इतकेच नव्हे तर विदुर कुशल असल्यामुळे माझ्या हावभावानी व एखाद्या मामान्य शब्दाने

देखील तो माझा अभिप्राय ओळखील म्हणून त्याच्यासमोर मी पाण्डवाचे सारखे गुणवर्णनच करीत अमतो

विदुराच्या प्रगाढ बुद्धिमत्तेचा धाऊ व विश्वास राजा धृतराष्ट्राला किती वाटत होता, याची उदाहरणे महाभारतभर विखुरलेली आहेत. प्रत्येक महत्त्वाच्या वेळी विदुराने इच्छेविरुद्ध मत दिले असताही त्याचे मत धृतराष्ट्राने बारवार विचारले आहे. विदुर एक महान् शक्ति असून ती जर पाण्डवाच्या पक्षाला मिळाली तर त्याचे सदाचे कल्याण व आपले सदाचे अहित होईल नि त्यामुळे तो आपणाम प्रसंगी केवढेही कठोर बोलला तरी त्याला मुळीच न सोडता आपल्याजवळच ठेवून घेतले पाहिजे असे राजा धृतराष्ट्राने स्वतःचे धोरणच ठरवून टाकले होते. त्याचे विदुरावर आत्यंतिक प्रेमही होते व त्याची योग्यताही तो जाणून होता. पुत्रमोह व राज्यलोभ यामुळे विदुरासारख्या दुर्लभ नररत्नाचा त्याला लाभ करून घेता आला नाही, हे केवळ त्याचे दुर्दैव होय. विदुराविषयी धृतराष्ट्राला काय वाटत होते व कौरवाच्या राज्ययनात त्याचे केवढे महत्त्वाचे स्थान होते हे एका प्रसंगाने स्वतः धृतराष्ट्राच्याच तोंडून स्पष्ट झाले आहे. पाण्डव वनात गेल्यानंतर एकदा विदुरावर सत्तापून धृतराष्ट्राने त्याचा परित्याग केला. परित्यक्त विदुर वनात मुष्ण्डिरावडे येऊन राहू लागला. पण तो जाताच चितने राजा धृतराष्ट्राची रोचनीय अवस्था झाली. त्याने वनात सजयाना विदुरावडे पाठविले व त्याला बोलावून आणून त्याची संपत्तेल क्षमा मागितली. विदुरानेही त्याला बहुप्रेमाने क्षमा केली. महाभारतकार या प्रसंगाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे करताना -

गते तु विदुरे राजन्नाश्रम पाण्डवान्प्रति ।

धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञ पर्यंतप्यत भारत ॥ १

विदुरस्य प्रभाव च सन्धिविग्रहकारिताम् ।

विद्वद्धि च परा मत्वा पाण्डवाना भविष्यति ॥ २

स समाहारमागम्य विदुरम्भारमोहित ।

समक्ष पार्थिवेन्द्राणा पपाताविष्टचेतन ॥ ३

स तु लब्ध्वा पुनः सज्ञा समुत्थाय महोत्तलात् ।
 समीपोपस्थितः राजा सजयः वाक्यमब्रवीत् ॥ ४
 भ्राता मम मुहुश्चैव साक्षाद्धर्मं इवापरः ।
 तस्य स्मृत्याद्य मुभृशं हृदयं दीर्यतीव मे ॥ ५
 तमानयस्व धर्मज्ञः मम भ्रातारमाशु वै ।
 इति ब्रुवन्मम नृपतिः कृपणं पर्यदेवयत् ॥ ६
 पश्चात्तापाभिमतप्तो विदुरस्मारमोहितः ।
 भ्रातृस्नेहादिदं राजा सजयः वाक्यमब्रवीत् ॥ ७
 गच्छ सजयः जानीहि भ्रातरं विदुरं मम ।
 यदि जीवति रापेण मया पापेन निर्धुतः ॥ ८
 न हि तेन मम भ्राता सुसूक्ष्ममपि किञ्चन ।
 व्यलीकं कृतपूर्वं वै प्राज्ञेनामितबुद्धिना ॥ ९
 स व्यलीकः परं प्राप्तो भूतः परमबुद्धिमान् ।
 त्यदयामि जीवितं प्राज्ञं तं गच्छानय सजयः ॥ १०
 तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञस्त्वमनुमान्य च ।
 सजयो दाढमित्युक्त्वा प्राद्वन्वाम्यकं प्रति ॥ ११
 सोऽचिरेण समासाद्य तद्वनं यत्र पाण्डवाः ।
 रौरवाजिनसत्रीतं ददर्शाय युधिष्ठिरम् ॥ १२
 विदुरेण सहासीनं ब्राह्मणैश्च सहस्रशः ।
 भ्रातृभिश्चाभिसंगुप्तं देवैरिव पुरंदरम् ॥ १३
 युधिष्ठिरमुपागम्य पूजयामास मजयः ।
 भीमार्जुनयमादचापि तद्युक्तं प्रतिपेदिरे ॥ १४
 राज्ञा पृष्टं स कुशलं मुखासीनञ्च सजयः ।
 शशसागमो हनुमिदं चैनाब्रवीद्वचः ॥ १५

मजय उवाच ।

राजा स्मरति ते क्षत्तधृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः ।
 तं पश्य गत्वा त्वं क्षिप्रं सजीवय च पार्थिवम् ॥ १६
 सोऽनुमान्य नरश्रेष्ठान्पाण्डवान्कुरनन्दनान् ।
 नियोगाद्राजमिहस्य गन्तुमर्हसि सत्तमः ॥ १७

वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्तस्तु विदुरो धीमान्ब्रजनवल्लभ ।

युधिष्ठिरस्यानुमते पुनरायादगजाह्वयम् ॥ १८

तमब्रवीन्महातेजा धृतराष्ट्रोऽश्विकामुत ।

दिष्ट्या प्रान्तोसि धर्मज्ञ दिष्ट्या स्मरसि मेऽनघ ॥ १९

अद्य चाह दिवा रात्रौ त्वत्कृते भरतर्षभ ।

प्रजागरे प्रपश्यामि विचित्र देहमात्मन ॥ २०

सोऽक्रमानीय विदुर मूर्धन्याभ्राय चैव ह ।

क्षम्यतामिति चोवाच यदुक्तोऽमि मयानघ ॥ २१

विदुर उवाच ।

क्षान्तमेव मया राजन्गुह्यं परमो भवान् ।

एषोऽहमागत दीर्घ त्वद्दर्शनपरायण ॥ वन ६-२२

विदुर अरण्यात पाण्डवाकडे गेल्यानंतर अत्यंत बुद्धिसंपन्न अशा धृतराष्ट्राला मोठी चिंता वाटू लागली विदुराचा प्रभाव, व केव्हा संधि करावा नि केव्हा नि वस युद्ध करावे या बाबतीतील राजनीतीचे त्याचे सुसूक्ष्म ज्ञान यामुळे पाण्डवाचा अत्यंत मोठा उत्कर्ष होईल या कल्पनेने त्याला पूर्णपणे यासले विदुराच्या सामर्थ्याने व त्यामुळे आपल्या होणाऱ्या हानीच्या कल्पनेने तो चिंतामन झाला सभेच्या दाराशी येताच सर्व सामंतासमक्ष राजा धृतराष्ट्र मूर्छित होऊन खाली पडला वाही वेळाने सावध झाल्यानंतर जवळच उपस्थित असलेल्या सज्जाला तो म्हणाला, 'धर्माचाच जणू की काही अवतार असलेला असा माझा वधु विदुर असून तो माझा सुहृद् आहे त्याच्या स्मृतीने माझ्या हृदयात खोऱ्यावर वेदना होत असून जणू ते विदीर्ण होत आहे तू तावडतोव जाऊन माझ्या या धर्मज्ञ वधूला सत्वर घेऊन ये' इतके बोलून राजा धृतराष्ट्र विलाप करू लागला पश्चात्तापाने त्याचे अंतःकरण पोळले होते व विदुराच्या स्मृतीने तो मोहित झाल्या होता पुनश्च राजा मंजयाला असे म्हणू लागला की, मी पाण्याने काढून लावलेला माला वधु विदुर जर जिवंत असेल तर त्याचा शोध घे व त्याला तावडतोव

इकडे घेऊन ये. तो अत्यंत बुद्धिमान आहे. त्याने मधीही सूक्ष्म-
 देखील कपट केलेले नाही. मी माा त्याच्याशी द्वेषाने व कपटाने
 वागलो. जर त्याचा मला आणखी वियोग होईल तर त्याच्या-
 वाचून मी जिवंत राहू शकणार नाही राजाचे ते बोलणे ऐवून
 सजयाने वाम्यक वनाकडे गमन केले तेथे मृगचर्म परिधान केलेल्या
 आणि विदुर व मंत्रवेत्ते ग्राहण यांनी परिवेष्टिलेल्या, वधूनी सर-
 क्षित अशा इद्राप्रमाणे शोभणाऱ्या राजा मुग्धिष्ठिराला त्याने पाहिले
 त्याच्याशी कुशल प्रश्न करून सजय विदुराला म्हणाला, ' राजा
 धृतराष्ट्र आपली आठवण करीत असून आपल्यावाचून त्याची मोठी
 शोचनीय अवस्था झाली आहे. तेव्हा पाण्डवाचा निरोप घेऊन
 राजाच्या आज्ञेनुसार आपण हस्तिनापुरास चलावे व राजा धृत-
 राष्ट्रात चैतन्य आणावे ' विदुराने हे ऐकताच पाण्डवाचा निरोप
 घेतला व तो धृतराष्ट्राकडे आला त्याला पाहताच धृतराष्ट्र
 म्हणाला, ' हे धर्मज्ञा, तू आलास व माझे स्मरण ठेवलेस हे माझे
 मोठे भाग्य आहे. केवळ तू नमल्यामुळे तुझ्या आठवणीने दिवस-
 रात्र मनात भलभलत्या कल्पना येऊन चित्तैत चूर होऊन मी जाग्रण
 करीत आहे. त्याने विदुराला जबळ ओढून त्याच्या मस्तकाचे
 अवधरण केले व जे काही मी बोललो असेन त्याविषयी मला क्षमा
 कर असे म्हटले त्याबरोबर विदुर म्हणाला, वडील वधूच्या व
 राजाच्या नात्याने तू मला अत्यंत मान्य असल्यामुळे मी तुला क्षमा
 केलीच आहे तुझ्या भेटीसाठीच मी त्वरेने येथे आलो. विदुराच्या
 कर्तृत्वाची व बुद्धिमत्तेची राजा धृतराष्ट्राला केवढी भीति घाटत होती
 हे स्पष्ट करण्यासाठीच महाभारतकारांनी 'विदुरस्मारमोहित' असे
 विशेषण घातले आहे. तेथील स्मार शब्दाचा नुसता स्मृति असा
 अर्थ करणे चुकीचे होईल कित्येक पोथ्यांमधून स्मार या शब्दाच्या
 जागी स्नेह या शब्दाचा वापर करण्यात येतो व 'विदुरस्नेहमोहित'
 असा पाठ आढळतो. पण तो अत्यंत चुकीचा आहे नीलकंठ पंडित
 यामवधी विवेचन करीत असता आपल्या महाभारतावरील टीकेत
 असे म्हणतो की, ' विदुरस्मारमोहित. स्मर. काम तस्मात् केन-
 चित्प्रतिबद्धात् उत्पन्नो द्वेष. स्मार इत्युच्यते । विदुरद्वेषेण मम नाशो

भविष्यतीति चिन्तया मोह प्राप्त इत्यर्थं । स्नेहेत्यपपाठ । द्वेषमेव स्नेहद्वेषेण नाटयितुं सभाद्वारे राज्ञा समक्ष पतित्वा उत्थाह आह भ्रातेत्यादि ।' स्मर म्हणजे काम अथवा इच्छा या कामाचा अथवा इच्छेचा अवरोध होण्याची परिस्थिति उत्पन्न झाल्यामुळे उत्पन्न होणारा जो द्वेष त्यालाच स्मार म्हणजे स्मरजनित असे येथे म्हटले आहे विदुराशी विद्वेष उत्पन्न केल्यामुळे माझा नाग होईल या चिंतेने धृतराष्ट्राला मोह उत्पन्न झाला, असा याचा अर्थ आहे स्माराच्या जागी कोठेकोठे आढळणारा स्नेह शब्द हा अपपाठ अथवा चुकीचा पाठ होय आपला द्वेषच स्नेहाच्या नाटकाने झाकण्यासाठी राजा धृतराष्ट्राने सामंतासमक्ष राजसभेत मूर्छित पडण्याचे नाटक केले व त्याचे सर्व भाषण त्याच्या त्या नाटकीपणाचेच द्योतक आहे तात्पर्य, विदुर ही एक महान् शक्ति असून त्याचे जरी आपणास मुळीच ऐकावयाचे नमले तरी आपल्याविरुद्ध त्याचा कधीही उपयोग हाऊ नये म्हणून सर्व प्रकारच्या धनमानादिकानी त्याला आपल्याशी सतत वाधून ठेवावयाचे, त्याच्या कठोर शब्दाचे आघात सतत सहन करावयाचे, पण त्याला काठेही फटकू द्यावयाचे नाही, हे धृतराष्ट्राचे त्याच्या वावतीतले ठरलेले धोरण होते अशा स्थितीत इतक्या महत्त्वाची व्यक्ति व तीही कोशसरक्षण आणि भृत्यसंगापन यासारखी महत्त्वाची खाती सभाळून मन्त्रिपदावर अधिष्ठित असलेली व्यक्ति दरिद्री असण्याचे कारण काय ? विदुराला वेतन होते याचा तर स्पष्ट पुरावा महाभारतातच आहे महाभारताच्या आदिपर्वात (अ १८०-२२) स्वतः दुर्योधनच विदुराविषयी निर्देश करताना 'क्षत्ताऽर्थवद्धस्त्वस्माक - 'विदुर हा आपल्याशी अर्थाने वाधलेला आहे' असे म्हणता तात्पर्य विदुर हा कौरव राज्याचा महामंत्री होता असे समजूनच त्याचा विचार केला पाहिजे त्याचे स्थान, वेतन व त्याच्याकडे असणारी खाती याचा विचार केला असता त्याच्या दारिद्र्याविषयीच्या कल्पनेची हिमराशि प्रत्यक्षाच्या उज्ज्वलतेने आपाआप विरघळून गेल्याखेरीज राहत नाही त्याच्या दारिद्र्यासवधाने ज्या कथा पसरल्या आहेत त्या वस्तुस्थितीस सर्वथा सोडून जाहेत.

विदुराची पत्नी

विदुराच्या पत्नीचा महाभारतात केवळ एकदाच उल्लेख येतो. व तो म्हणजे तिच्या विदुराशी शालेल्या विवाहप्रसंगाचा होय. त्या-
वरून विदुर ज्याप्रमाणे दासीपुत्र असले तरी राजपुत्र होते त्याच-
प्रमाणे त्याची पत्नीही त्याच्याचप्रमाणे जन्म पावली असली तरी ती
राजकन्या होती हे स्पष्ट दिसते. तिच्यासारख्या स्वतः भीष्मानी
पसंत केलेल्या व विदुरासारख्या महबुद्धिमान व्यक्तीच्या सहवासात
सारा जन्म घालविलेल्या स्त्रीला कोणत्याही का होईना पण भाव-
नेच्या आहारी जाऊन वस्त्राचीही शुद्ध नव्हती असे प्रतिपादन करणे
कमालीच्या धाष्ट्याचे आहे. विदुरपत्नीच्या बाबतीत केवळ
एकदाच महाभारतात येणारा जो उल्लेख तो पुढीलप्रमाणे आहे:-

अथ पारसवी कन्या देवकस्य महीपतेः ।

रूपयोवनसंपन्ना स धुश्रावापगामुतः ॥ १२

ततस्तु वरयित्वा तामानीय भरतपंथः ।

विवाहं कारयामास विदुरस्य महामतेः ॥ १३

तस्या चात्पादयामास विदुरं कुरुनन्दन ।

पुश्रान्विनयसपन्नानात्मनः सदृशान्गुणैः ॥ १४

—महाभारत, आदिपर्व अ. ११४

नंतर भीष्मानी असे ऐकले की, देवक राजाला विदुराच्या जन्मा-
नुसारच जन्म पावलेली एक रूपयोवनसपन्न कन्या आहे. लगेच
भीष्मानी जाऊन विदुरासाठी त्या मुलीची मागणी केली व
तिच्याशी विदुराचा विवाह करून दिला. विदुराने तिच्या ठिकाणी
आपत्याचसारखे गुणसपन्न व विनयसपन्न पुत्र उत्पन्न केले. विदुराच्या
पत्नीचा प्रत्यक्ष महाभारतातील हा पहिला व शेवटचाच उल्लेख
होय. श्रीकृष्णानी विदुराच्या मुहाला ज्या वेळी भेट दिली त्या वेळी
तेथे ते फक्त एकाच स्त्रीला भेटले व ती म्हणजे त्याची आत्या कुन्ती
होय गोष्ट रचतानाही असंभाव्य रचून काय उपयोग? कृष्ण
कौरवाच्या दरवारी अचानक गेलेले नसून ते येणार हे कित्येक दिवस
आधीपासूनच गाजत होते. ते घरी येण्याच्या प्रसंगी विदुर घरी
न राहणे अत्यंत अस्वाभाविक होते. केवळ शब्दाच्या उच्चाराने

च हावभावावत्न कारस्थानें ओळखूं दकण्याइतका महाबुद्धिमान् विदुर कृष्णासारखा महान् पाहुणा घरी यावयाच्या वेळीच नेमका अनुपस्थित राहील हे असंभवनीय आहे. महाभारतात तसा उल्लेख अर्थान् नाहीच. महाभारतानुसार भगवान् श्रीकृष्ण विदुराच्या घरी एकदर तीन वेळा गेलेले आहेत. त्यापैकी दोनदा ते विदुराच्या घरी गेले ते प्रत्यक्ष विदुराला भेटावयाला होय. तिसऱ्यादा ते जे गेले ते कुत्सीला भेटण्यासाठी म्हणून अर्थात् केळघाचा प्रसंग पहिल्याच भेटीच्या वेळी होणे शक्य आहे पण या पहिल्या भेटीच्या वेळी विदुर श्रीकृष्णाबरोबरच होते. कारण श्रीकृष्ण राजमंथेत गेले व नंतर विदुराच्या घरी गेले श्रीकृष्णाचे त्याच्या घरी जें आदरातिथ्य झाले त्याचे महाभारतात पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे ते वर्णन वाचल्यावर केळघाचा मालोचा पत्ताही लागण्यासारखा नाही. ते असे :-

सोर्जितो धृतराष्ट्रेण पूजितश्च महायशः ।

राजानं मनोज्ञाप्य निरक्रामदरिन्दमः ॥ २१

तैः समेत्य ययान्याम कुरुभिः कुम्भसदि ।

विदुरावमथ रम्यमुपातिष्ठत माधवः ॥ २२

विदुरः सर्वकल्याणंरभिगम्य जनार्दनम् ।

अर्चयामास दाशाहं सर्वकामैरुपस्थितम् ॥ २३

या मे प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वद्दर्शनसमुद्भवा ।

सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तरात्माऽसि देहिनाम् ॥ २४

वृतातिथ्यं तु गोविन्द विदुरः सर्वघर्मवित् ।

कुशलं पाण्डुपुत्रागामपृच्छन्मधुसूदनम् ॥ २५

प्रीयमाणस्य सुहृदो विदुरो बुद्धिसत्तमः ।

धर्मार्थनित्यस्य सतो गतरांपस्य धीमतः ॥ २६

तस्य सर्वं सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम् ।

क्षतुराचष्ट दाशाहं सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान् ॥ २७

— महाभारत, उद्योगपर्व अ. ८९

‘याप्रमाणे धृतराष्ट्राने केलेला सन्मान घेऊन श्रीकृष्णांनी त्याची अनुज्ञा घेतली व उपस्थित सामंतांचीही अनुज्ञा घेऊन ते राजसभेबाहेर पडले. त्यानंतर ते रम्य अशा विदुराच्या राहण्याच्या जागी आले. विदुराने त्यांचे धाटांचे स्वागत केले. श्रीकृष्णांचे

स्वागत करून विदुरत्याना म्हणाला, 'हे कमलनेत्रा, तुज्या दर्शना-
मुळे मला जो आनंद झाला आहे तो मी तुला सांगितलाच पाहिजे
काय ? तू सर्व लोकांचा अतरात्मा असल्यामुळे तू सर्व ओळखू शक-
तोसच.' विदुराने श्रीकृष्णाचे उत्तम आतिथ्य केले व पाण्डवांचे नुंगल
त्यांना विचारले श्रीकृष्णानीही विदुराना पाण्डवांचा सर्व वृत्तान्त
सांगितला येथे विदुरपत्नीचे नावही नाही. कृष्ण आले त्या वेळी
विदुर घरी नव्हते असे गृहीत धरले तरी द्वारवाधीगाचे स्वागत
करावयास स्नान करणाऱ्या पत्नीवाचून महामंत्री विदुराच्या घरी
दुसरे कोणी सामत वगैरे असू शकणार नाहीत काय ? भक्तानी
विदुराचा पूर्ण तुकाराम वनविला आहे तोही एक वेळ लपून गेला
असता, पण त्याच्या पत्नीला नागव्या स्थितीत श्रीकृष्णासमोर
उभे करण्यात तर असीम हिंडीसपणाच व्यक्त होतो कृष्ण आले ते
एकटे येणे शक्य नाही. अकरावा अवरावतार धारण करून द्रौप-
दीची लज्जा संरक्षण करणाऱ्या श्रीकृष्णानी आपल्याला मातृतुल्य
असलेल्या या स्त्रीला अशा स्थितीत बघीतरी राहू दिले असते काय ?
कल्पनाच करावयाची तर निदान ती चांगली तरी करावी. महा-
भारतातील कोणतीही स्त्री केवढीही भक्त असली तरी घाबळट नाही,
व भारतातील भक्तीचे आविष्कार कितीही उत्कट असले तरी ते
गरजाऊन देवाला वेळ्याच्या साली देण्याइतके स्वार्थी नाहीत. भार-
तीयांच्या रामायणमहाभारतामार्ग्या ग्रंथावर जे अत्याचार झाले
आहेत ते परकीयांनीच केले आहेत असे नसून स्वकीय धर्मनिष्ठा-
नीही ते कसे केलं आहेत याचे, विदुराविषयीची ही कुकल्पना
म्हणजे प्रत्यक्ष निदर्शनच होय. द्वेपानेच नव्हे तर प्रेमानेही जीव गमा-
वण्याची पाळी येते ती ही अशी मानवतेच्या जीवनमार्गाचा महान्
दीपस्तंभ म्हणून ज्याकडे वधावे त्या या ग्रंथरत्नावरील परकीयच
नव्हे तर स्वकीयहि तेजहानिवर जवळिकाना दूर सारले पाहिजे.

विदुराच्या घरच्या कण्या

विदुर दरिद्री नव्हता हे आपण पाहिलेच एरवी कण्या खाणारा
मनुष्य देखील मोठा पाहुणा घरी आला असता चार घरी भिक्षा

मागून का होईना चादीच्या उपकरणामधून मिष्टान्नाचे चार घास पाहुण्याच्या तोंडी घालतो. श्रीकृष्णासारखा लोकोत्तर पुरुष पाहुणा म्हणून घरी आला असता विदुरामारखा महामंत्री या सस्यश्यामला भूमीवर अन्नधान्याचे कोणतेही सकट कोसळले नसता कण्याची मेजवानी कशासाठी देईल ? श्रीकृष्णाच्या येथील भोजनप्रमगाचे महाभारतात पुढीलप्रमाणे वर्णन आहे -

यातेषु कुरुषु क्षत्ता दाशार्हमपराजिनम् ।

अभ्यर्चयामास तदा सर्वकामं प्रयत्नवान् ॥ ३८

तत क्षत्ताऽन्नपानानि शुचीनि गुणवन्ति च ।

उपाहरदनैकानि केशवाय महात्मने ॥ ३९

तंस्तर्पयित्वा प्रथम ब्राह्मणान् मधुसूदन ।

वेदविद्भ्यो ददौ कृष्ण प्रथम द्रविणान्यपि ॥ ४०

ततोऽनुयायिभिर्भार्ग मरुद्भिरिव वासव ।

विदुरान्नानि वुमुजे शुचीनि गुणवन्ति च ॥ ४१

— महाभारत, उद्योगपर्व अ ९१

‘कौरव निघून गल्यावर विदुराने श्रीकृष्णाची सर्व प्रकारे अभ्यर्चना केली. त्याने पवित्र व उच्छिष्ट अशी अनेक पक्वान्ने तयार करून श्रीकृष्णाना निवेदन केली. श्रीकृष्णानी ते अन्न व दक्षिणा प्रथम वेदवेत्त्या ब्राह्मणाना दिली व नंतर मरुद्गणासह इंद्राने भोजन करावे त्याप्रमाणे अनुयायासहित श्रीकृष्णानी उच्छिष्ट भोजन केले. महाराष्ट्र कविवर्य मारोपतानी तर विदुराच्या घरच्या त्या अन्नाच्या स्वादाचे इतके मनोरम वर्णन केले आहे की, श्रीकृष्णाचे भोजन उरवले, पण पत म्हणतात ‘ताट चाटणे नुरले’

आणखी एक अप्समज

पाण्डवाच्या वनवासात विदुराच्या घरी वेचळ कुती हाती. सुभद्रा व अश्विमेधु मुळीच नव्हते. कुतीच्या देगील विदुराने स्वतः होऊनच सन्मानाने आपल्या घरी ठवून घेतले होते व तेही पांडवाच्या समतीनेच होय. महाभारतवार म्हणतात

विदुर उवाच ।

आर्या पृथा राजपुत्री नारण्य गन्तुमर्हति ।

सुकुमारी च वृद्धा च नित्य चैव सुखोचिता ॥ ५

इह वत्स्यति कल्याणी सत्कृता मम वैश्मनि ।

इति पार्था विजानीध्वमगदं वोऽस्तु सर्वश ॥ ६

तथेत्युक्त्वा ब्रुवन्सर्वे यथा नो वदसेऽनघ ।

त्व पितृव्यो पितृसमो वयं च त्वत्परायणा ॥ ७

—महाभारत, समापव अ ७८

एव विलपती कुतीमभिवाद्य प्रणम्य च ।

पाण्डवा विगतानन्दा वनायैव प्रवव्रजु ॥ ३०

विदुरश्चापि तामार्ता कुन्तीमाश्वाम्य हेतुभि ।

प्रवेशयत् गृह क्षता स्वयमार्तं नर शतं ॥ समा ७९-३१

विदुर म्हणाला, आर्या कुती ही राजपुत्री आहे ती सुकुमारी असून नहमी सुखात राहिललो आहे शिवाय ती वृद्ध झालेली आहे, म्हणून तिने अरण्यात जाणे योग्य नाही सन्मानपूर्वक मी तिला माझ्या घरी ठेवीन हे ऐकल्यावर पाण्डव त्याला म्हणाले, आपण आमचे काका असून आम्हाला पित्याप्रमाणेच मान्य आहा आम्ही आपल्या आज्ञेत आहोत आपण म्हणाल तसेच होईल नंतर विलाप करणाऱ्या कुतीला वदन करून पाण्डव वनात गेले व स्वतः अत्यंत दुःखी झालेल्या विदुराने कुतीचे परोपरीने समाधान करून तिला आपल्या घरी नेले सुभद्रा व अभिमन्यु यांना सुभद्रेचे वधु भगवान् श्रीकृष्ण विदुराच्या घरी राहू देणे केवळ अशक्य हातें वनवासी पाण्डवाची श्रीकृष्णानी ज्या वेळी पहिली भेट घेतली त्या वेळीच द्वारकेला जाताना आपल्यावरोबर अभिमन्यु व सुभद्रा यांना घेऊन श्रीकृष्ण द्वारकेला गेल्याचे महाभारतात वर्णन आहे ते पुढीलप्रमाणे —

सुभद्रामभिमन्यु च रथमारोप्य काञ्चनम् ।

आरुरोह रथ कृष्ण पाण्डवैरभिपूजित ॥ ४७

शैव्यसुग्रीवयुक्तेन रथेनादित्यवर्चसा ।

द्वारका प्रययी कृष्ण. समाश्वास्य युधिष्ठिरम् ॥ ४८

—महाभारत, वनपर्व अ. २२

‘मुभद्रा व अभिमन्यु यांना आपल्या सुवर्णरथात बसवून स्वतः श्रीकृष्णही त्या रथात चढले व युधिष्ठिराला आश्वासन देऊन गेव्य, सुग्रीव इत्यादि विन्यास अश्यानी युवत अशा त्या रथावरून ते द्वार-
वेली गेले’ तात्पर्य, महाभारतानुसार अभिमन्यु व मुभद्रा श्रीकृष्णा-
कडेच होते व उत्तरेच्या विवाहाच्या वेळी द्वारवेहून श्रीकृष्णानी
अभिमन्युला आपल्याबरोबरच आणले होते अभिमन्यूचा विवाह
केवळ उत्तरेशी झालेला होता बलरामाला वत्सला या नावाची
योगीनी मुलगी नव्हती त्यामुळे अभिमन्यूने तिच्याशी लग्न कर-
ण्याचा, त्यासाठी घटात्वराने आपला मायादाजार उघडण्याचा व
बलरामाची श्रीकृष्णानी वचना करण्याचा प्रयत्नच उपस्थित होत
नाही बत्सलाहरण हो मूळच्या मुभद्राहरणाची काल्पनिक विकृति
अमून सत्याचा व या विकृतीचा काहीही संबंध नाही असो

विदुराची महत्ता

महाभारतानुसार धर्माची शापित अधिदेवता म्हणजे विदुर होय
महाभारताच्या आदिपर्वाच्या १०७ व्या व १०८ व्या अध्यायात
विदुराच्या जन्माची कथा पुढीलप्रमाणे दिलेली आहे — ‘कुणी एक
माण्डव्य नावाचे ऋषि होते त्या ऋषीचे मौन व्रत असून ते अरण्यात
चोर तपस्वर्यां बरोत अमता काही चोर त्या ऋषीच्या आश्रमात
गुपचूप शिरले राजदूत त्या चोराच्या मार्गावर हातेच त्यांनी आश्र-
मात येऊन ऋषीला त्या चोराचा पत्ता विचारला पण माण्डव्याचे
मौन व्रत असल्यामुळे त्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही शोधाअती
राजदूताना चोर व द्रव्य ऋषीच्या आश्रमातच मापडले तेव्हा हा
गृहस्थ तपस्वी नमून त्या चोराचाच डागी साह्यकर्ता असला
पाहिजे असे त्या राजदूताना स्वाभाविकपणेच वाटले त्यांनी
चोराबरोबरच माण्डव्यांनाही पकडून राजाच्या समत आणले.
प्रत्यक्षाला पुराव्याची गरज न वाटल्यामुळे राजानेही फारसा विचार
न करता चोराबरोबरच माण्डव्यांनाही सुळावर चढविले ते चोर
तेव्हाच गतप्राण झाले पण दिवसचे दिवस लोटले तरी माण्डव्य
तसेच अविचल राहिले तेव्हा आपल्या हातून केवढी भयकर चूक

झाली याची राजाला कल्पना आली. त्याने प्रार्थना करून माण्ड-
व्याची क्षमा मागितली त्यांना सुळावरून खाली उतरविण्याचा
प्रयत्न करण्यात आला पण काही केल्या त्याचे अग्र काही निघेना
शेवटी सूल तोडून व अग्र जसेचे तसेच त्याच्या गुह्यभागी राहू
देऊन त्यांना खाली उतरविण्यात आले माण्डव्यांनी राजाला
क्षमा केली पण कोणत्या तरी अधर्मावाचून सुळाची व त्याचे
अग्र तसेच अगात रतून राहण्याची भयंकर वेदनामय शिक्षा आप-
ल्याला होणे शक्य नाही अशा ठाम निश्चयाने आपले पूर्वार्जित
कर्म काय आहे ते समजावून घ्यावे म्हणून माण्डव्य तडक धर्माच्या
देवतेकडे गेले 'माझे असे कोणते नाईट कर्म आहे की ज्यामुळे मला
ही भयानक शिक्षा मिळावी?' असे त्यांनी धर्माला विचारले त्यावर
धर्माने त्यांना असे उत्तर दिले की, 'तुमच्या बाल्यावस्थेत चिम-
ण्याच्या अगात तुम्ही धर्म टोचला होता, त्याचे तुम्हास हे फळ मिळाले
आहे' हे ऐकताच सतापून नृपीनी सांगितल की 'बाल्या बारावे
वर्ष लागण्यापूर्वीच्या अजाणत्या अवस्थेत केलेले कोणतेही कर्म पाप व
पुण्याच्या मर्यादित येऊ शकत नाही असा धर्मशास्त्राचा सकेत असता
त्या सकेताचे उल्लंघन करून अत्यंत लहान अपराधासाठी तू मला
अत्यंत भयानक शिक्षा दिली आहेस तू धर्म असताही अधर्म केलास
त्याचे फळ भोगण्यासाठी तुलाच आपले हे स्थान सोडून पृथ्वीवर
मनुष्य होऊन राहाने लागेल' या शापाच्या अनुसार साक्षात् धर्मच
मनुष्य होऊन विदुररूपाने पृथ्वीवर आला या शापित धर्माच्या
अथवा विदुराच्या महत्तेचे त्याच्या जन्मकाळी त्याचे जन्मदाते
व्यास महर्षि स्वतःच वर्णन करताना म्हणतात —

अथ च ते शुभे गर्भे श्रेयानुदरमागत ।

धर्मात्मा भविता लोके सर्वबुद्धिमता वर ॥ २७

धर्मो विदुररूपेण शापात्तस्य महात्मन ।

माण्डव्यम्यार्थतत्त्वज्ञ कामक्रोधविवर्जित ॥ २९

— महाभारत, आदिपर्व अ १०६

धर्मं चार्थं च कुशलो लोभक्रोधविवर्जित ।

दीर्घदर्शो शमपर कुरुणा च हिते रत ॥ आदि १०८-१९

त्रिभु लोकेषु न त्वासीत् कश्चित् विदुरममित ।

धर्मं नित्यस्तथा राजन् धर्मं च परम गत ॥ २२

—महाभारत, आदिपर्व अ १०९

व्यास त्या दासीला म्हणाले, 'हे शुभे, तुझ्या गर्भात जो महा-
पुरुष आलेला आहे तो अत्यंत कल्याणकारक आहे तो सर्व बुद्धिमत्तात
अत्यंत श्रेष्ठ असून धर्मात्या म्हणून प्रसिद्ध होईल विदुराच्या रूपाने
माण्डव्याच्या शापाने साक्षात् धर्मच पृथ्वीवर आलेला असून तो
राज्यशास्त्रज्ञ, व कामनोय यानी पूर्णपणे विवर्जित आहे धर्म व
राज्यशास्त्र यात कुशल, लाभ व नोय यानी विवर्जित, दीर्घदर्शी
विकारावर पूर्णपणे प्रिय मिळविलेला व कोरवाचे कल्याण साध-
ण्यात सदैव गडलेला असा विदुर आहे नैलोक्यात विदुरामारखा
नित्यधर्मानुसारच वागणारा व धर्माचे सपूर्ण रहस्य जाणणारा
असा कोणोही नसेल' महाभारतात चित्रित केलला विदुराचा
सपूर्ण जीवनपट पाहिला तर महर्षींच्या विदुरासवयीच्या या अभि-
प्रायाची वयार्यता मनाला पटते

विदुराच्या विवेकशक्तीचा प्रभाव

विदुराची विचक्षणता व बायांनयविवेकाविषयीची त्याची
पात्रता याची छाप कुठ्ठुलातील वृद्ध व कर्त्या पुरपावरही त्याच्या
वाल्यावस्थेपासूनच पडल्याचे दिसून येते महत्त्वाच्या राजकीय
बाबीपासून तर महत्त्वाच्या वोटविक बाबीपर्यंत सर्व वावतीत
भीष्मासारख्या दीर्घदर्शी, कर्त्या व सर्वश्रेष्ठ पुरुषालाही विदुराचा
सल्ला घेणे आवश्यक वाटत असे धृतराष्ट्र व पाण्डू यांच्यापेक्षा
वयाने विदुर वस्तुतः धाकटा होता पण हे राजपुत्र विवाहाला योग्य
होताच त्याचा विवाह करण्याच्या प्रश्नाच्या बाबतीत वरोवरीच्या
नात्याने विदुराचे मत विचारणे भीष्मासारख्या व्यक्तीलाही
आवश्यक वाटलेले आहे भीष्म म्हणतात —

गुणै समुदित सम्यगिद न प्रथित कुलम् ।

अत्यन्यान्धिवीपालान् पयिव्यामधिराज्यभाक् ॥ १

रक्षित राजभि पूर्वं धर्मविद्भिर्महात्मभि ।

नोत्सादमगमच्चेद कदाचिदिह न कुलम् ॥ २

मया च सत्ययन्या च कृष्णेन च महात्मना ।

ममवस्थापित भूयो युष्मामु कुलनन्तुषु ॥ ३

नच्चैतद्वदन्ते भूय कुल सागरवद्यथा ।

तथा मया त्रिधातव्य तथा चैव न मशय ॥ ४

श्रूयते यादवी कन्या स्वनुरूपा कुलस्य न ।

सुवलस्यात्मजा चैव तथा भद्रेश्वरस्य च ॥ ५

कुलीना रूपवत्यश्च ता कन्या पुन सर्वश ।

उचिताश्चैव सवन्दे तेऽस्माक जितियपंभा ॥ ६

मन्ये वरयितव्यास्ता इत्यह धीमता वर ।

सतानार्थं कुलस्यास्य यद्वा विदुर मन्वसे ॥ ७

—महाभारत आदिपर्व अ ११०

‘आपले हे कुल अधिराज्य पदवीवर आम्हा झालेले असून सर्व राजापेक्षा अधिक प्रभावशाली ठरले आहे हे कुल सर्व गुणानी युक्त असून प्रख्यात आहे धर्मवेत्त्या व महानुभाव राजानी पूर्वी या कुळाचे सरक्षण केले या कुळाचा विध्वंस हाऊ नये म्हणून मी, मत्पत्नीने व महानुभाव कृष्ण द्विपायन नी तुम्हा तीन कुलतन्तूच्या रूपाने या कुळाची पुनश्च प्रतिष्ठापना केली आहे मागराप्रमाणे हे कुल वाढावे असे प्रयत्न करणे हे जमे माझे तसेच तुम्हीही कर्तव्य आहे यात काही शका नाही यादवकन्या, माधारदेशाचा राजा सुवल याची कन्या व मद्राधिपतीची कन्या या तीन मुली आपल्या कुलाला अनुरूप आहेत असे मी ऐकले आहे या मुली कुलीन व रूपवान आहेत व त्यांचे घराणे हे क्षत्रिय श्रेष्ठांचे घराणे असल्यामुळे आपण त्यांच्याशी हा सवय करावा या गोष्टीस ते सर्वथा पात्र आहेत हे बुद्धिमनात श्रेष्ठ असलेल्या विदुरा, कुलाच्या सतान-वृद्धीसाठी ही गोष्ट करावी असे माझ मत आहे जर तुला हे म्हणणे पटत नसले तर तुझे काय मत आहे ते साग’ भीष्मासारख्या व्यक्तीलाही ऐकल्या लहान वयात विचार घेण्यास योग्य पुरुष विदुरच वाटला यावरून त्याचे महानुभावत्वच सिद्ध होते त्याच्या या योग्यतेची जाणीव राजा घृतराष्ट्रासारख्या खलपुरुषालाही कळी होती व कोणत्याही परिस्थितीत त्याला गमवावयास तो कसा सिद्ध नव्हता हे आपण मागे पाहिलेच आहे

स्पष्टवक्तेपणा

गजसभेंत मंत्रिपदावर असलेल्या व्यवक्तीला राज्ययत्राच्या हितासाठी पुष्कळदा राज्यकारभाराची अधिकांभूश्रे हाती वागविणाऱ्या व्यवक्तीला तोडून बोलणे भाग असते. अनुरजन हे भाट ब्रदीजनाचें कार्य आहे. मंत्री त्यामाठी नमतान अनुरजन करणाऱ्या शहर मूर्खापेशा जे हिताचे असेल तेच स्पष्ट पण तोडावर मागणाऱ्या स्पष्टवक्त्या पण विचक्षण मंत्र्याचीच राज्ययत्राला सरी आवश्यकता असते जे राजमत्तेच्या हिताच्या दृष्टीने आपले मत निर्भीडपणाने राजाच्या तोडावर मागून त्याचे नियमन करण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत त्या मंत्र्याची योग्यता अलकागनी भूपविलेंल्या स्त्रियाहून अधिक नाही असे गुननीतीत स्पष्ट म्हटले आहे. विदुर हा अगा मंत्र्यापैकी नमून महाभारतकागनीच म्हटल्याप्रमाणे कौरव राजकुलाचे कल्याण हे त्याचे पदमिद्ध ज्येष्ठ असल्यामुळे त्याच्या आड येणारी प्रत्येक गोष्ट हाणून पाडण्याचा व त्यानाठी सत्तेच्या रागा लोभाची यत्किंचित्ही पर्वा न करता बठोर निर्णय व कडवे शब्द ऐवविण्याचा त्याने प्रथमपामूनच उपक्रम केलेला आहे. राजा दुर्योधन ज्या वेळी जन्माला आला त्या वेळी तो शदेभन्वराने ओरडू लागला व कोल्हे, गिधाडे नि कावळे यांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले असे महाभारतात वर्णन आहे. ते अपशकुन पाहनाच धृतराष्ट्राने भोष्म, विदुर व इतर मोठमोठ्या लोकांना एकत्रित वसून काय करावे म्हणून विचारले. त्या वेळी विदुराने स्पष्ट शब्दान मागिले की —

यथेमानि निमित्तानि घोरानि मनुजाधिप ।

उत्थिनानि मुते जाते ज्येष्ठे ते पुनर्पदम् ॥ ३५

व्यक्त कुलान्तकरणो भवितेप मुतस्तव ।

तस्य शान्ति परित्यागे गुतावपनयो महान् ॥ ३६

शतमेकोनमप्यस्तु पुत्राणा ते महीपते ।

त्यजैनमेव शान्ति चेत्कुलस्येच्छसि भारत ॥ ३७

एकेन कुल वै क्षेम कुलस्य जगत्स्तथा ।

त्यजदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत् ॥ ३८

ग्राम जनसदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत् ॥ आदि ११५-३९

‘तुझा ज्येष्ठ पुत्र जन्माला येताच जे घोर अपशकुन झालेले आहेत त्याचा विचार केला तर हा पुत्र सर्व कुळाचा अंत करणारा होईल हे स्पष्ट दिसते त्यामुळे या मुलाचा परित्याग करण्यातच शांति व कन्याण असून त्याचे संरक्षण करण्याने घोर अनर्थ निर्माण होईल जर कुळात स्वास्थ्य व समाधान नादावे अशी तुझी इच्छा असेल तर या मुलाचा तू त्वरित परित्याग कर तुझी उर्वग्नि मुले जगावयाचा व कुलनाश टाळण्याचा हा एकच मार्ग आहे विश्व व कुळ यांचे संरक्षण करण्यासाठी एका व्यक्तीचा परित्याग करणे आवश्यक असले तर तो अवश्य केला पाहिजे कुळासाठी एका व्यक्तीचा, गावासाठी कुळाचा, जनपदासाठी गावाचा व आत्मानदा-साठी पृथ्वीचाही परित्याग करावा असे शास्त्र आहे’ पुत्रविलाभाने विवश असलेल्या धृतराष्ट्राला विदुराची ही कडू गोळी पचविताना केवढे प्रयास पडले असतील ! पण दुर्योधनाच्या जन्माच्या वेळीच विदुराने दिलेला हा संकेत वित्ती दीर्घदर्शीपणाचा होता हे दुसऱ्या द्यूताच्या वेळी भावी महायुद्धाचे टिपण उद्‌घाटन पडलेले पाहून मृत गांधारीनेच स्मृतिपूर्वक मान्य केलेले आहे ती धृतराष्ट्राला म्हणते—
जाते दुर्योधने क्षत्ता महामर्तिरभापत ।

नीयता परलोकाय माध्वय कुलपासन ॥ २

त्वन्नेना सन्तु ते पुत्रा मा त्वा दीर्णा प्रहासिपु ।

तस्मादय मदवचनात् त्यज्यता कुलपासन ॥ ८

—महाभारत, समापर्व अ ७५

‘दुर्योधन जन्माला येताच महाबुद्धिशाली विदुराने असे स्पष्ट सांगितले होते की हा कुलागार आहे याला मारून टाका पण ते त्या वेळी मोहवश होऊन तुम्ही ऐकले नाही तुमचे उर्वग्नि पुत्र तुमच्या मार्गदर्शनाने जिवंत रहावे व मारे तुमच्या वृत्तान नाग पावू नयेत असे मन पूर्वक वाटत असेल नर मान्या म्हणण्यासाठी तरी या कुलागार दुर्योधनाचा परित्याग करा’ विदुराच्या बठोर स्पष्टवक्तेपणाची यासारखी अनेक प्रत्यंतरे महाभारतात मिळतात ऐन झूत चालू असता व शत्रुनि एकामागून एक विजय मपादन करून

पाउवाचे राज्य गिळकृत करीत व्यमता ती वार्ता ऐकून आनंदित होणाऱ्या धृतराष्ट्राला विदुराने पुढीलप्रमाणे उपदेश केला —

महाराज विजानीहि यत्वा वक्ष्यामि भारत ।

मुमूर्षोरोपधमिव न रोचेतापि ते श्रुतम् ॥ २

यद्वै पुरा जातमात्रो रुराव गोमायुवद्विस्वर पापचेता ।

दुर्योधनो भारताना कुलघ्न सोऽय युक्तो भवता कालहेतु ॥ ३

विदित ते महाप्राज भोजेज्वेदासमजसम् ।

पुत्र सत्यवतवान् पूर्व पीराणा हितकाम्यया ॥ ७

अन्धवा यादवा भोजा ममेता कसमत्यजन् ।

नियोगात्तु हते तस्मिन् कृष्णेनामि नधातिना ॥ ८

एव ते जातय सर्वे मोदमाना शत समा ।

त्व नियुक्त सव्यसाची निगृह्णातु मुयोधनम् ॥ ९

निग्रहादस्य पापस्य मोदन्ता कुरव सुखम् ॥ १०

— महामारत, तमापर्व अ ६२

‘ह महाराज, मी जे सांगतो ते नोट लक्ष देऊन एका मरणाऱ्या माणमाला आपघ ज्याप्रमाणे आवडत नाही त्याचप्रमाणे आपणासही माझे बोलणे आवडणार नाही याची मला पूर्णपणे कल्पना आहे तरीपण माझे र्त्तव्य म्हणून आपणास मी जे कल्याणकारक आहे ते मागतां जन्मत च कोल्ह्याप्रमाणे ओरडणारा हा दुर्योधन सर्व भरत-कुलाचा विध्वन करणारा असून तो तुमचा सर्वनाश घडवून आणल्या-चरीज राहणार नाही पूर्वी यादवाच्या मध्ये कुलागार निपज-लेल्या कस नावाच्या राजपुत्राचा पीराऱ्या हितासाठी यादवांनी परित्याग केला पुढे श्रीकृष्णाने त्याला योगायोगाने ठार मारल्या-वर सर्व यादव मोठ्या आनंदाने राहू लागले तोच गोष्ट दुर्यो-धनाच्या बाबतीत करणे हाच कौरवकुलाच्या कल्याणाचा एकमात्र मार्ग आहे तू अर्जुनाला आज्ञा कर अर्जुन दुर्योधनाला पकडून बदि-वासात टाकील व या पाण्याच्या बघनाने विनाश टळून मारे कौरव-कुल आनंदात राहील’ विदुराची ही वाक्ये ऐकताच सतापलेल्या दुर्योधनाने ‘बठोर बोलणाऱ्या व आम्हाला पाण्यात पाहणाऱ्या

मंत्र्याची आम्हांला काही एक आवश्यकता नसून तुला हवें तिकडे तूं जा' असें सांगताच विदुराने त्याच्या तोंडावर त्याला ठणठणीतपणे वजावले की :--

यस्तु धर्मपरश्च स्याद्वित्वा भर्तुः प्रियाप्रिये ।

अप्रियाप्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान् ॥ सभा. ६४-१७

'जो धर्मपर राहून राजाला काय आवडेल अथवा काय आवडणार नाही याचा मुळीच विचार न करता अप्रिय पण पथ्यकारक स्पष्टपणे बोलतो त्यानेच राजा खरा साहाय्यवान् होतो' विदुराच्या या वाकबाणानी पोडलेला दुर्योधन हेतुत. त्याला अपमानित करण्यास्तव द्रौपदीला सभेत आणण्याविषयी सांगू लागला असता विदुराने त्याला पुनश्च त्याच्या तोंडावर ठणकावून सांगितले की:-

आशीविपास्ते शिरसि पूर्णकोपा महाविपा. ।

मा कोपिष्ठाः सुमन्दात्मन्मा गमस्त्व यमक्षयम् ॥ सभा. ६३-३

'तुझ्या डोक्यावर अत्यंत सतापी व भयानक विष धारण करणारे सर्प उभे आहेत. त्यांना क्रोध आणू नकोस व आपला विनाश ओढवून घेऊं नकोस.'

धूर्तता व प्रयोगपटुता

धर्मनिष्ठ विदुर स्वतः कपटनीतीचा पुरस्कार करणे घृणास्पद समजत असले तरी दुसऱ्याने केलेला कपटाचा प्रयोग ओळखण्या-इतके विचक्षण, तो ध्यानांत आला नाही असें दाखविण्याइतके धूर्त, व तो पूर्णपणें उलटविण्याइतके प्रयोगपटु होते. ज्या वेळी दुर्योधनाने भीमाला विषमिश्रित अन्न खाऊ घालून जिवें मारण्याच्या इच्छेने नदीत ढकलून दिले त्या वेळी विदुराने कुतीला दिलेला सल्ला या दृष्टीने लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. भीम दिसत नाही असें पाहून घाबरलेले युधिष्ठिर कुतीकडे आले व भीम नाहीसा झाल्याचें तिला सांगू लागले. तें ऐकतांच घाबरून कुंतीने विदुराना बोलावणें पाठविले व ती त्यांना म्हणू लागली.

क्व गतो भगवन् क्षुत्तर्भीमसेनो न दृश्यते ॥ १३

उद्यानान्निर्गताः सर्वे भ्रातरौ भ्रातृभिः सह ।

तत्रैकस्तु महाबाहुर्मो नाभ्येति मामिह ॥ १४

न च प्रीणयते चक्षुः मदा दुर्योधनस्य सः ।

क्रूरोऽसौ दुर्मतिः क्षुद्रो राज्यलुब्धोऽनपन्नपः ॥ १५

निहत्यादपि त वीरं जातमन्युः सुयोधनः ।

तेन मे व्याकुलं चित्त हृदयं दहतीव च ॥ १६

—महाभारत, आदिपर्व अ. १२९

‘हे विदुरा, भीमसेन दिसत नाही तो कुठे गेला असेल? उद्यानात विहार करून सारे बंधू नुकतेच परत आले आहेत. पण भीम काही त्यांच्यात दिसत नाही. दुर्योधनाच्या डोळ्यात भीम नेहमीच खुपत असतो. दुर्योधन अत्यंत क्रूर असून तो दुष्टबुद्धीचा, क्षुद्र, राज्यलुभी, व निलज्ज आहे. राग व दश धरणांरा दुर्योधन भीमाला ठारही मारण्याचा सभव आहे म्हणून भीमाविषयीच्या शकेने माझे चित्त व्याकूल झाले असून अतःकरण जणू काही जळून गेले आहे’ कुतीचे हे उद्गार ऐकताच राजनीतिविशारद विदुराना राज्यलोभासाठी दुर्योधनाच्या व धृतराष्ट्राच्या मनोवृत्तीचे लोक काय काय करू शकतात या गोष्टीची पूर्णपणे कल्पना आली दुर्योधनाविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्यामुळे व धृतराष्ट्राच्याही पाताळयंत्रीपणाची त्यास पूर्णपणे कल्पना असल्यामुळे या गुप्त आघाताविरुद्ध नुसता आरडाओरडा करून काहीच उपयोग नव्हता. जर भीमाचे काही वरेवाईट झालेच असले तर कानावर हात ठेवून शोकाचे दोग करावयास धृतराष्ट्र व दुर्योधन मोकळेच होते. त्याच्यावर उघडपणे कोणताच आरोप घेण्यासारखा नव्हता गुप्तपणेच हे काम झालेले होते, व नुसता बभ्रा केल्यापासून स्वतःचा काही एक फायदा नसून उलटा तोटाच होणार होता कारण त्यामुळे शत्रुपक्ष सावध होऊन अधिक गुप्तपणे व द्रढतेने उरलेल्या पाण्डवानाही मारण्याचा संभव होता. त्यामुळे आपणाला काहीच माहिती नाही असे दाखवून व शत्रुपक्षाला असावध ठेवून स्वतःचे संरक्षण करणे व गुप्तपणेच त्याची कारस्थाने हाणून पाडणे हा

एकच मार्ग होता प्रौढाना ही गोष्ट सांगितली तर त्यांना ती खरी वाटणारी नव्हती. धृतराष्ट्र, दुर्योधन यांनाही गोष्ट सांगितल्यास सांगणाऱ्याच्याच पदरी वरून उपहास व दोष वाधून अधिक गुप्त व हानिकारक कारस्थानेच फक्त उपस्थित होणारी होती म्हणून विदुराने कुतीला पुढीलप्रमाणे हिताचा सत्ता दिला —

मैव वदस्व कल्याणि शेषसरक्षण कुरु ।

प्रत्यादिष्टो हि दुष्टात्मा शेषेऽपि प्रहरेत्तव ॥ १७

दीर्घायुपस्तव सुता यथोवाच महामुनि ।

आगमिष्यति ते पुत्र. प्रीतिं चोत्पादयिष्यति ॥ १८

—महाभारत, आदिपर्व अ १२९

‘हे कुती, तू जे माझ्याजवळ बोललीस ते इतरत्र कोठेही बोलू नकोस. उरलेल्या तुझ्या पुनाचे सरक्षण कर जर दुर्योधनाला तू भीमाला का व कसे मारलेस असे विचारलेस तर तो उरलेल्या तुझ्या पुनाच्या विनाशाचीही कारस्थाने केल्यावाचून राहणार नाही. तुझे सर्व पुत्र दीर्घायुपी आहेत असे महर्षि व्यासानीच म्हटले आहे तुझा पुत्र निश्चित येईल व तुला आनंद देईल’ विदुराच्या या सल्ल्यानुसार कुतीने ती गोष्ट कधीही तोंडावाटे उच्चारली नाही. नुसत्या आकारावरून दुसऱ्याच्या मनातले दुष्टभाव विदुर महज ओळखू शकत असत वारणावतात पाण्डवाना लाक्षागृहात जाऊन टाकण्याची कल्पना व कारभ्यान विदुरानी धृतराष्ट्रदुर्योधनाच्या चेहऱ्यावरील नसत्या भावावरून ओळखले महाभारतात असे म्हटले आहे की,

तेषामिद्विगतभावज्ञो विदुरस्तत्त्वदर्शिवान् ।

आकारेण च त मन्य वुबुधे दुष्टचेतसाम् ॥ ३

—महाभारत, आदिपर्व अ १४१

इगितामून भाव ओळखण्यात अत्यंत कुशल असलेल्या तत्त्वदर्शी विदुराने त्या दुष्टबुद्धीच्या लोकांचे ते कारस्थान केवळ त्यांच्या चेहरे-पट्टीवरून ओळखले. पांडव ज्या वेळी वारणावतास निघाले, त्या वेळी त्यांना पोहोचवायचास आलेले सर्व पौरजन निघून गेल्यानंतर

विदुरानी म्लेच्छ भाषेत युधिष्ठिराला भावी सकटाची पूर्ण कल्पना दिली व मन ताव्यात ठेवून त्याचा यत्किचित्ही वध्ना न करता बाहीच लक्षात आले नाही असे दाखवून गुप्तपणे सकटातून पार पडावे असे सांगितले साह्यार्थ माझी माणसे येतील असेही त्यांनी मुचविले, विदुरबाबा वाय म्हणाले हे कुती विचार लागली तेव्हा युधिष्ठिरानी तिला असे उत्तर दिले की —

गृहादग्निश्च वोद्वय इति मा विदुरोऽब्रवीत् ।

पन्थाश्च वो नाविदित कश्चित्स्यादिति धर्मधी ॥ ३२

जितेन्द्रियश्च वसुधा प्राप्स्यतीति च मेऽब्रवीत् ।

विज्ञातमिति तत्सर्वं प्रत्युक्तो विदुरो मया ॥ आदि १४५-३३

‘ घरापासून अग्नीचे भय आहे असे विदुराने मला सांगितले तेथून बाहेर कसे पडावयाचे हे तुम्हाला अज्ञात राहणार नाही कोणीतरी तेथे राहील असेही त्या धर्मनिष्ठ पुरुषाने मला मुचविले जितेन्द्रिय पुरुषाला शेवटी राज्य प्राप्त होते असेही विदुर मला म्हणाले सर्व काही माझ्या लक्षात आले, असे मी त्यांना उत्तर दिले ’ विदुराच्या या इपान्यानुरूप वारणावतास जाताच ज्या घरात आपल्या राहण्याची व्यवस्था केली आहे, ते लाक्षागृह आहे हे युधिष्ठिराच्या ध्यानात आले तेथून युवतीने बाहेर पडावयाचे म्हणजे आतून भुयार करण्याची आवश्यकता होती ते कसे करावे या चिंतेत पाण्डव असता विदुराने एक कुशल खनिव तेथे पाठविला व त्याच्याकडून भुयारतयार करवून दिले महाभारतात असे म्हटले आहे की,

विदुरस्य सुहृत्कश्चित्खनक कुशलो नर ।

विविक्ते पाण्डवानराजन्निदं वचनमब्रवीत् ॥ १

प्रहितो विदुरेणास्मि खनक कुशलो ह्यहम् ।

पाण्डवानां प्रिय कार्यमिति किं करवाणि व ॥ २

स तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थित ।

परिखामुत्किरन्नाम चकार च महाविलम् ॥ १६

चक्रे च वेश्मनस्तस्य मध्येनातिमहद् विलम् ।

कपाटयुक्तमज्ञातं सम भूम्याश्च भारत ॥ आदि १४७-१७

‘विदुराचा कोणी एक जमीन खणण्याच्या कामात अत्यंत कुशल असलेला सुहृद् होता तो एकान्तात पाण्डवाकडे येऊन त्यांना म्हणू लागला की, मी अत्यंत कुशल असा खनक असून मला विदुराने येथे पाठविले आहे पाण्डवांचे प्रिय करावे अशी मला त्याची आज्ञा आहे मी आपले काय प्रिय करू ने सांगा नंतर युधिष्ठिराच्या आज्ञेनुरूप त्या खनकाने अत्यंत कुशलतेने त्या घराच्या आतून वनापर्यंत जाणारे एक मोठे भुयार तयार केले ते चांगलेच मोठे असून त्याच्यावरून कपाट असल्यामुळे व ते कपाट जमिनीत अगदी मारव वसविले असल्यामुळे कोणाच्याही ते लक्षात आले नाही त्यानंतर पांडव त्या भुयारातून बाहेर गेल्यावर रस्त्यात त्यांना एक मोठी नदी लागली ती तरून कशी जावी असा मोठाच प्रश्न पांडवांच्या समोर उत्पन्न झाला, पण तेथेही विदुरानेच त्यांना हात दिला महाभारतकार म्हणतात —

एतस्मिन्नेव काले तु यथासप्रत्यय बवि ।

विदुर प्रेषयामास तद्धन पुरूप शुचिम् ॥ १

स गत्वा तु यथोद्देश पाण्डवान्ददृशे वने ।

जनन्या सह कीरव्य मापयानां दीजलम् ॥ २

विदित तन्महाबुद्धेर्विदुरस्य महात्मन ।

ततस्तस्यापि चारेण चेष्टित पापचेतस ॥ ३

तत प्रवासितो विद्वान्विदुरेण नरस्तदा ।

पार्थना दर्शयामास मनो मास्तगामिनीम् ॥ ४

सर्वं वातसहा नाव यत्र युक्ता पताकिनीम् ।

शिवे भागीरथीतीरे नरेर्विस्मम्भि कृतान् ॥ ५

तत पुनरयोवाच जापक पूर्वचोदितम् ।

युधिष्ठिर निरोधेद सजार्थं वचन कवे ॥ ६

कक्षघ्न शिशिरघ्नश्च महाकक्षे विलोक्य ।

न हन्तीत्येवमात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥ ७

तेन मा प्रेषितं विद्धि विश्वस्त सज्जयाज्जया ।

भूयश्चैवाह मा क्षणा विदुर सर्वनोर्ध्ववित् ॥ ८

वर्ण दुर्याधन चैव भ्रातृभि सहित रणे ।

शकुनि चैव कौन्तेय विजेताऽसि न सशय ॥ ९

इय वारिषथे युक्ता नौरप्सु मुखगामिनी ।

मोचयिष्यति व सर्वानस्माद्देशान्न सशय ॥ १०

अथ तान्व्यथितान्दृष्ट्वा गह माना नरोत्तमान् ।

नावमारोप्य गडगाया प्रस्थितानब्रवीत्पुन ॥ ११

विदुरो मुध्न्युपाधराय परिष्वज्य वचो मुहु ।

अरिष्ट गच्छता व्यग्रा पन्थानमिति चाब्रवीत् ॥ १२

इत्युक्त्वा स तु तान्वीरान्पुमान्विदुरचोदित ।

तारयामास राजेन्द्र गङ्गा नावा नरर्यभान् ॥ १३

तारयित्वा ततो गङ्गा पार प्राप्ताश्च सर्वश ।

जयाशिष प्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि स ॥ १४

पाण्डवाश्च महात्मान प्रतिसदिरय वै कवे ।

गङ्गामुत्तीर्य वेगेन जम्भुगूढमलक्षिता ॥ आदि १४९-१५

‘त्याच वैली पूर्वीच ठरल्याप्रमाणे एका खानीच्या पुरुपाला विदुरान त्या बंन्यात पाठविले तेथे त्याच्या असे दृष्टीस पडले की, पांडव बंन्यात आपल्या मातेबरोबर असून ते पाण्याची खोली किती आहे याचे मोजमाप करीत आहेत त्याने पांडवांची भेट घेऊन त्यांना गंगा तरून जाण्यामाठी पूर्वीच सिद्ध ठेवलेली नाव दाखविली ती यनयुक्त होती तिच्यावरील माणसे विश्वासू होती विदुराची आज्ञा त्या पुरुषाने सांगितली विदुराचे आशीर्वाद पाण्डवाना वळविले भावी विजयाच्या व वैभवाच्या आशेने त्याने पाण्डवाना प्रोत्साहित केले व गंगेच्या पार करून दिले लगेच तो पुरुष आपल्या ठिकाणी निघून गेला व पांडवही गुप्तपणे अरण्यात निघून गेले’ याप्रमाणे विदुराच्या सचिवसत्तेने धृतराष्ट्राच्या कुटिल राजसत्तेचा पूर्णपणे पराभव करून पांडवाना वाचविले पुढे पांडव द्रौपदीस्वयंवरात प्रकट झाल्यानंतर त काही बंन्या राहिले नव्हते एका बाजूला द्रुपदाच्या राजसत्तेचे व दुसऱ्या बाजूला यादवांच्या बलवान् गणसत्तेचे साह्य त्यांना उपलब्ध झालेले होते त्याच्यावर स्वारी

करून त्यांना नष्ट करण्याचे वेत कर्णादि लोक करीत असतां त्यांत कुळाचा सर्वनाश होण्याचा संभव आहे हे ओळखून पांडवांच्या सामर्थ्याची यथार्थ कल्पना विदुराने धृतराष्ट्राला दिली व त्याचे मन बळवून सामर्थ्यशील पाण्डवाना सन्मानाने हस्तिपुरास आणवून सर्वनाश टाळला. तो धृतराष्ट्राला म्हणतो :—

तेषामनुग्रहश्चाय सर्वेषा चैव नः कुले ।

जीवितं च परं श्रेयः क्षेत्रस्य च विवर्धनम् ॥ १४

द्रुपदोपि महान् राजा कृतवैरश्च नः पुरा ।

तस्य संग्रहणं राजन्स्वपक्षस्य विवर्धनम् ॥ २५

यलवन्तश्च दाशार्हा बहुवश्च विगांपते ।

यतः कृष्णस्ततः सर्वे यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ २६

यच्च साम्नैव शक्येत कार्यं साधयितुं नृप ।

को दैवशप्तस्तत्कार्यं विग्रहेन समाचरेत् ॥ २७

श्रुत्वा च जीवतः पार्थान्पौरजानपदा जनाः ।

बलवद्दर्शने हृष्टास्तेषां राजन्प्रियं कुरु ॥ २८

दुर्योधनश्च कर्णश्च शकुनिश्चापि सौवलः ।

अधर्मयुक्ता दुष्प्रज्ञा वाला मेषां वचः कृथाः ॥ २९

उक्तमेतत्पुरा राजन्मया गुणवतस्तव ।

दुर्योधनापराधेन प्रजेयं वै विनश्यति ॥ आदि. २०५-३०

‘जर पांडवांच्याविषयी स्नेहभाव दर्शविला तर आपल्या कुळांतील सर्व लोकांच्या जीविताविषयीच स्नेहभाव दर्शविल्यासारग्ये होणार आहे. व आपल्याच पराक्रमाचे तेज त्याच्या व आपल्या एकीने अधिक वाढणार आहे. राजा द्रुपद हा अत्यंत श्रेष्ठ राजा असून त्याचे व आपले वैर पूर्वीपासूनच आहे. जर या निमित्ताने पांडवांच्याकडून त्याच्याशी स्नेहसंबंध जोडतां आला तर त्यांत आपल्याच पक्षाचे बळ वस्तुतः वाढणार आहे शिवाय यादव अत्यंत बलवान् असून संत्येनेही पुष्कळ आहेत. जिकडे श्रीकृष्ण राहील तिकडेच सर्व यादव राहणार व जिकडे श्रीकृष्ण त्या पक्षालाच, त्याचे सामर्थ्य ध्यानांत घेतां जय मिळणार ही गोष्ट निर्विवाद आहे. जी गोष्ट सामाने सहज साध्य होण्यासारखी आहे तिच्यासाठी उगाच

हानिकारक व सर्वनाश करणाऱ्या युद्धाची कास देवानेच शापिलेल्या व्यक्तीवाचून दुसरी कोण धरील? पाण्डव जिवंत आहेत ही वार्ता ऐकताच पौरजानपदातील लोक अत्यंत उत्साहित झालेले असून त्यांना पाण्डवाना पाहण्याची अत्यंत उत्कठा लागलेली आहे राजा या नात्याने त्याची इच्छा पूर्ण करणे हे तुझे पहिले कर्तव्य आहे दुर्योधन, कर्ण व शकुनि हे अत्यंत अधार्मिक व दुष्ट बुद्धीचे लोक आहेत या मूर्खांचे तू काही एक ऐकू नकोस हे राजा, दुर्योधनाच्या अपराधामुळे या सर्व प्रजेचा नाश हाणार आहे हें तुला मी पूर्वीच सांगितलेले आहे त्याचीच ही पदचिन्हे होत' विदुराच्या या सल्ल्यानुसार धृतराष्ट्राने पाण्डवाना सन्मानाने राजधानीत आणजे व त्यानंतर फाळणी करणाऱ्यात येऊन एक पाण्डवाचे व दुसरे कौरवाचे अशी दोन राज्ये अस्तित्वात आली पाण्डवाना आपल्या राजसभेत, श्रीकृष्णासारखा मिन लाभल्यामुळे दुसऱ्या कोणा मंत्र्याची आवश्यकता नव्हती त्यामुळे त्यांनी भीष्माना ज्याप्रमाणे योलाविले नाही तसेच विदुरालाही त्यांनी हस्तिनापूरच्या गादीचे मंत्रिपद सोडून आपणाकडे येण्यास्तव विनविले नाही राजसूयाच्या वेळी ते पाण्डवाच्या निमंत्रणानुसार यज्ञात आले होते, व तात्पुरते काम म्हणून त्यांनी दान इत्यादि व्ययाचे कामही पत्करले होते महाभारतात म्हटले आहे —

क्षत्ता व्ययकरस्त्वासीद्विदुर सर्वधर्मवित् ॥ सभा ६९-९

यानंतर दोन स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात असल्यावर कुळाचे संरक्षण व्हावे व ज्या गादीचे आपण मंत्री आहोत तिचा सर्वनाश होऊ नये म्हणून सामापासून विभीषिकेपर्यंत सर्व उपायाचे अवलंबन करून विदुरानी विनाशाच्या प्रत्येक क्षणी राजसत्तेला सावध करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केलेला आहे

मंत्र्याचे कर्तव्य पार पाडले

राजा धृतराष्ट्र ज्या वेळी द्यूताचे कारस्थान करू लागला त्या वेळी विदुरानेच मंत्री या नात्याने त्याला भावी विनाशाचा स्पष्ट संकेत केला तो राजाला म्हणतो —

नाभिनन्दे नृपते प्रपमेत मैवं कृथा कुलनाशाद्विभेमि ।

पुत्रभिन्नैः कलहस्ते ध्रुव म्यादेतच्छडके द्यूतकृते नरेन्द्र ॥ ३

—महाभारत, समापर्व अ ५७

‘हे राजन्, तुझ्या या कुकृत्याच्या बाबतीत मी तुझे मुळीच अभि-
नदन करू शकत नाही. तू हे करू नयेस. यामुळे संपूर्ण कुळाचा
नाश होईल अशी मला भीति वाटते. यामुळे पाडव व तुझे पुत्र
यांच्यात विरोध उत्पन्न होईल व त्या सघर्षात सर्वनाश होईल असे
मला निश्चित वाटते.’ पण विदुराचे न ऐकता अधःपतित राजसत्तेने
द्यूताचाच निर्णय घेतला विदुरालाच युधिष्ठिराकडे निमंत्रणासाठी
पाठविण्यात आले. या वेळी युधिष्ठिर हे सर्व पृथ्वीचे साम्राज्य
चालविणारे समर्थ सम्राट् होते विदुराने भावी अनर्थ टाळण्यासाठी
त्यांना द्यूतात कोण कोण प्रतिपक्षी आहेत, काय अनर्थ होण्याचा
संभव आहे व आपण ते थांबविण्याचा शक्यतो प्रयत्न कसा केला
याची पूर्णपणे कल्पना दिली एका स्वतंत्र व जबाबदार राजाला
ते यापेक्षा अधिक काय सांगू शकणार होते ? त्याचे कर्तव्य त्यांनी
पूर्णपणे पार पाडले. ते युधिष्ठिराला म्हणतात —

जानाम्यह द्यूतमनर्थमूल कृतस्य यत्नोऽस्य मया निवारणे ।

राजा च मा प्राहिणोत्वत्सकाशं श्रुत्वा विद्वन् श्रेय इहाचरम्ब ॥ ११

गान्धारराजं शकुनिर्विशाम्पते राजाऽतिदेवी कृतहस्तो मताक्ष ।

विविंशतिं चित्रसेनश्च राजा सत्यव्रतः पुरुमित्रो जयश्च ॥ १२

—महाभारत, समापर्व अ ५८

‘द्यूत हे अनर्थाचे मूळ आहे हे मला पूर्णपणे माहीत आहे. म्हणून
त्याच्या निवारणाचा जितका प्रयत्न करणे शक्य आहे इतका मी
केला पण हट्टाने राजा धृतराष्ट्राने मला तुझ्याबद्दल पाठविले आहे.
तुला सारे काही समजतेच. जे तुला कल्याणाचे वाटेल त्याचे तू
आचरण कर. तेथे गान्धारराज शकुनि हा पट्टीचा द्यूतप्रवीण, सदैव
द्यूत खेळणारा व फासे ज्याला दान द्यावयास सदैव अनुकूल असतात
असा आहे. तसेच विविंशति, राजा चित्रसेन, सत्यव्रत, पुरुमित्र व
विजय असे पट्टीचे द्यूतकार तेथे आहेत’ इतके सांगूनही युधिष्ठिर
द्यूतास सिद्ध झाले ! द्यूत प्रत्यक्ष चालू असताही विदुराने दुर्याधनाचा

कोप ओढवून घेऊन त्याचे अनर्थ धृतराष्ट्राला समजावून सांगून त्याला सावध करण्याचा व त्याच्याकडून ते द्यूत थावविण्याचा शक्य तो प्रयत्न केला. शेवटी तर शकुनीला त्याच्या देशात तावडतोव परत पाठविण्याचाही सल्ला त्याने राजाला दिला तो म्हणतो —

जानीमहे देवित सौबलस्य वेद द्यूते निर्कृति पार्वतीय ।

यत प्राप्त. शकुनिस्तत्र यातु मा यूयुधो भारत पाण्डवेयान् ॥१॥

— महाभारत, नभापर्व अ ६३

‘शकुनीचे द्यूतकौशल्य आम्हाला पूर्णपणे परिचित आहे. द्यूतातील कपटविद्या त्याला पूर्णपणे अवगत आहे. शकुनि जेथून येथे आला आहे तेथे त्याला परत जाऊ द्या. पाण्डवांशी युद्ध ओढवून घेणे हितावह नाही’ पण आपल्या श्रेष्ठ महामन्याचे एकावयाच्या भन म्थितीत ती उन्मत्त राजसत्ता नव्हती. पुढे द्रौपदीचे वस्त्रहरण होण्यापर्यंत पाळी येऊन टेपल्यावर, केवळ धृतराष्ट्राने मनात आणले तरच हा अध पात टळेल व गाधारीवाचून धृतराष्ट्राला हे कोणीही करावयास लावू शकणार नाही हे ओळखून त्याने गाधारीला राजसभेत आणवून तिच्याकडून धृतराष्ट्राला बळविले. पुन्हा दुसऱ्या द्यूताच्या वेळीही विदुराने राजसत्तेला सावध करण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर पाण्डव वनात गेल्यावर राजाला भावी अनर्थाची पूर्णपणे कल्पना देऊन विभीषिकेच्या साहाय्यानेही त्याने राजाला बळविण्याचा व पाण्डवाना वनातून परत बोलाविण्याचा प्रयत्न केला. महाभारतकार म्हणतात —

कथ गच्छति कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर ।

भोमसेन सव्यसाची माद्रौपुत्री च पाण्डवौ ॥२॥

धौम्यश्चैव कथ क्षत्तद्रौपदी च यशस्विनी ।

श्रोतुमिच्छाम्यह सर्वं तेषां शसं विचेष्टितम् ॥३॥

विदुर उवाच ।

वस्त्रेण सवृत्य मुखं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर ।

वाहू विशालौ सपश्यन्भीमो गच्छति पाण्डव ॥४॥

सिकता वपन्सव्यसाची राजानमनुगच्छति ।

माद्रौपुत्र सहदेवो मुखमालिप्य गच्छति ॥५॥

पांसूपलिप्तसर्वाङ्गो नकुलश्चित्तविह्वलः ।

दर्शनीयतमो लोके राजानमनुगच्छति ॥ ६

कृष्णा तु केशैः प्रच्छाद्य मुखमायतलोचना ।

दर्शनीया प्रहृदती राजानमनुगच्छति ॥ ७

धौम्यो रौद्राणि सामानि याम्यानि च विशांपते ।

गायन्गच्छति मार्गेषु कुशानादाय पाणिना ॥ ८

धृतराष्ट्र उवाच ।

विविधानीह रूपाणि कृत्वा गच्छन्ति पाण्डवाः ।

तन्ममाचक्ष्व विदुर कस्मादेव व्रजन्ति ते ॥ ९

विदुर उवाच ।

निकृत्तस्यापि ते पुत्रैर्हृते राज्ये धनेषु च ।

न धर्माच्चलते बुद्धिर्धर्मराजस्य धीमतः ॥ १०

योऽसौ राजा धृणी नित्यं धार्तराष्ट्रेषु भारत ।

निकृत्त्या भ्रशितः क्रोधान्नोन्मीलयति लोचने ॥ ११

नाहं जनं निर्देहेयं दृष्ट्वा घोरेण चक्षुषा ।

स पिघाय मुखं राजा तस्माद् गच्छति पाण्डवः ॥ १२

यथा'च भीमो व्रजति तन्मे निगदतः शृणु ।

वाह्वोर्धले नास्ति समो ममेति भरतर्षभ ॥ १३

वाहू विशालौ कृत्वात्सौ तेन भीमोऽपि गच्छति ।

वाहू विदर्शयन् राजन्वाहुद्रविणदर्पितः ॥ १४

चिकीर्षन्कर्म शत्रुभ्यो वाहुद्रव्यानुत्पतः ।

प्रादिशच्छरसंपातात्कुन्तीपुत्रोऽर्जुनस्तदा ॥ १५

सिकता वपन्सव्यसाची राजानमनुगच्छति ।

असक्ताः सिकतास्तस्य यथा संप्रति भारत ।

असक्तं शरवर्षाणि तथा मोक्षयति शत्रुषु ॥ १६

न मे कश्चिद्विजानीयान्मुखमद्येति भारत ।

मुखमालिप्यते नासौ सहृदेवोऽपि गच्छति ॥ १७

नाहं मनांस्थाददेयं मार्गं स्त्रीणामिति प्रभो ।

पांसूपलिप्तसर्वाङ्गो नकुलस्तेन गच्छति ॥ १८

एकवस्त्रा प्ररुदती मुक्तवेशी रजस्वला ।

शोणितेनविनवसना द्रोपदी वाक्यमब्रवीत् ॥ १९
यत्कृतेहमिदं प्राप्ता तेषां वर्षे चतुर्दशे ।

हतपत्न्यो हतसुता हतवन्बुजनप्रिया ॥ २०
बहुशोणितदिग्धाङ्गम्यो मुक्तवेश्यो रजस्वला ।

एव वृत्तोदका भार्या प्रवेक्षन्ति गजाह्वयम् ॥ २१
कृत्वा तु नैर्ऋतान्दर्भान्धीरो धौम्य पुरोहित ।

सामानि गायन्याम्यानि पुरतो याति भारत ॥ २२
हतेषु भारतेष्वाजो वुरूणा गुरवस्तदा ।

एव सामानि गास्यन्तीत्युक्त्वा धौम्योऽपि गच्छति ॥ २३
हा हा गच्छन्ति नो नाथा समवेक्ष्यध्वमीदृशम् ।

अहो धिक्कुरवृद्धानां बालानामिव चेष्टितम् ॥ २४
राष्ट्रेभ्य पाण्डुदायादांल्लोभानिर्वासयन्ति ये ।

अनाथा स्म वयं सर्वे वियुक्ता पाण्डुनन्दन ॥ २५
दुर्विनीतेषु लुब्धेषु का प्रीतिः कौरवेषु न ।

इति पौरा सुदुःखानां कोशन्ति स्म पुनः पुनः ॥ २६
एवमाकारलिङ्गैस्ते व्यवसायं मनोगतम् ।

कथयन्तश्च कौन्तेया वनजग्मुर्मनस्विनः ॥ २७
एव तेषु नराग्न्येषु निर्यत्सु गजसाह्वयात् ।

अनघ विद्युत्तश्चासन्भूमिश्च समकम्पत ॥ २८
राहुरग्रसदादित्यमपर्वणि विशापते ।

उल्का चाप्यपसव्येन पुरं कृत्वा व्यशीर्यत ॥ २९
प्रत्याहरन्ति ऋष्यादा गृध्रगोमायुबायसा ।

देवायतनवैत्येषु प्राकाराट्टालकेषु च ॥ ३०
एवमेते महोत्पाता प्रादुगसन्दुरासदा ।

भरतानामभावाय राजन्दुर्भन्विता तव ॥ ३१

— महाभारत, मभाषव अ ८०

‘धृतराष्ट्र विदुराला विचार लागला वी, धर्मपुत्र युधिष्ठिर,
भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव’ — ‘दी वनात जाताना, कोणत्या

पद्धतीने गेले ते मला सांग त्यावर विदुराने सांगितले, महाराज वस्त्राने आपले तोड झाडून कुतीपुत्र युधिष्ठिर राजधानीतून बाहेर पडला जाताना भीमसेन आपल्या विशाल बाहूकडे पाहत गेला अर्जुन जाताना हातातील बाळू जमिनीवर टाकीत जात होता सहदेव तोडाला माती सारवून गेला सौन्दर्यमपन्न नकुल सर्वांगाला राख फासून गेला विशाललोचना द्रौपदी केसानी आपले तोड आच्छादून रडत रडत राजाच्या मागोमाग जात होती पुरोहित धौम्य हातात दभं घेऊन यमदेवताविषयक रौद्रमामे गात सर्वांच्या मागोमाग जात होते हे ऐकताच धृतराष्ट्र विचारु लागला, याप्रमाणे विलक्षण रूपे करून या सर्वांनी जाण्याचे कारण काय? त्यावर विदुराने सांगितले, राजन् कपटाने आपवून तुझ्या पुत्रांनी राज्य हिरावून घेतले तरी युधिष्ठिराची बुद्धि धर्मापासून विचलित होत नाही अजूनही तुझ्या पुत्रावर दया करावी असे युधिष्ठिराला वाटते म्हणून आलेल्या नैरावाटे क्रोध बाहेर पडून डोळ्यांच्या तेजाने कौरव जळू नयेत म्हणून आपले डोळे झाकून युधिष्ठिर वनात गेले माझ्या सारखा बाहुबलशाली जगात कोणीही नसून आपल्या शत्रूचे विमर्दन बाहुबलाला अनुसरून मी करणार आहे असे भीमसेन बाहूकडे पाहत सुचवीत होता आज ज्याप्रमाणे मी माझ्या हातातून बाळूचा अखड वर्षाव करीत आहे तितक्याच सहजतेने मी रणागणात शत्रूवर अविरत वाणवपाव करणार आहे हे अर्जुन सुचवीत होता कोणीही आपल्याला ओळखू नये म्हणून सहदेवाने तोड सारवून घेतले होते जाताना स्त्रिया आपणावर भाळू नयेत म्हणून नकुलाने अंगाला राख फासली होती रजस्वला मुक्तकेशा याज्ञसेनी ज्या शोणिताने भरलेल्या वस्त्राने गजसमेत आणण्यात आली त्या वस्त्रानेच वनात गेली जाताना ती म्हणाली आज ज्याच्यामुळे मला ही अवस्था प्राप्त झाली त्याच्या, पति व पुत्र यांनी विरहित व सर्व बाधव ठार मेलेल्या स्त्रिया अशाच शोणिताने वस्त्रे भिजवून वेम पोठीवर मोवळे सोडून रजस्वला अवस्थेत आपल्या पतीना उदकदान करून हस्तिनापुरात परततील धौम्य पुरोहित असे सुचवीत होते की सर्व कौरव मेल्यावर कौरवाचे राजपुरोहित अमेच यमदेवतामामे

गात राजधानीत परतसील. लोभाने पाडवाची नागवणूक करणाऱ्या कौरवाचा धिक्कार असो. त्यांच्यावर आमचा काडीचाहो विश्वास नाही असे म्हणत व रडत प्रजाजन पाण्डवांच्या पाठोपाठ जात होते. ते जात असता भूकंप झाला. मेघ नसता आकाशात विजा चमकू लागल्या. ग्रहण नसत राहूने सूर्याला गिळले व उल्का हस्तिनापुराला उजवी घालून आकाशातून पडू लागल्या. गिधाटे, कावळे व कोल्हे मदिरातून आक्रोश करू लागले. राजा, कौरवाचा नाश निश्चित होणार व तुझा भूखंपणा हेंच त्याचे कारण ठरणार' विदुराच्या या धिभीपिकेचाही राजसत्तेच्या अत करणावर काहीही परिणाम झाला नाही. यानंतर पाडव वनातून आल्यावर त्याने सामोपचाराने पाडवाचे राज्य कौरवांनी त्यांना परत द्यावे व कुलनाश टाळावा असा शक्य तितका प्रयत्न केला. पण त्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला यश द्यावे असा विधिसंकेत नव्हता. इतकेच नव्हे तर मुळ कोणीही टाळू शकणार नाही व सारे प्रयत्न व्यर्थ आहेत हे विदुराच्या तेव्हाच ध्यानात आले होते. श्रीकृष्ण ज्यावेळी शिष्टाईसाठी कौरवाच्या राजदरवारी आले त्यावेळी दीर्घदर्शी विदुराने भगवान् श्रीकृष्णाना या गोष्टीची पूर्णपणे कल्पना देऊन 'आपण येथे येण्याचे धर्म व साहम व्यर्थ केले' असे स्पष्टपणे वजावलेही. तो श्रीकृष्णाना म्हणतो —

अर्थधर्मातिगो मन्द सरमी च जनार्दन ।

मानघ्नो मानकामश्च वृद्धानां शासनातिग ॥ २

मूढश्चाकृतबुद्धिश्च इन्द्रियाणामनीश्वर ।

कामानुसारी कृत्येषु सर्वेष्वकृतनिश्चय ॥ ५

निश्चित धार्तराष्ट्राणां मकर्णानां जनार्दन ।

भीष्मद्रोणमुखान् पार्था न शक्ता प्रतिवीक्षितुम् ॥ ८

एक कर्णं परान् जेतुं समर्थ इति निश्चितम् ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः स शम नोपयास्यति ॥ १०

यत्र सूक्तं दुस्वतं च समं स्यान्मधुसूदन ।

न तत्र प्रलपेत् प्राज्ञो बधिरेष्विव गायन ॥ १३

अविज्ञानतमु मूढेषु निर्मयदिषु माधव ।

न त्वं वाक्यं ब्रुवन् युक्तं चाण्डालेषु द्विजो यथा ॥ उद्यो १२-१४

‘राजनीतिशास्त्र व धर्मशास्त्र याचे अतिरंमण करणारा, मूर्ख, एकदम क्षुब्ध होणारा, दुसऱ्याचा अपमान करणारा, स्वतः मान सदैव सन्मानाची अपेक्षा करणारा, वृद्धाचे अनुशासन सदाच पाय-दळी तुडविणारा, अकृतबुद्धि, इद्रिये व विकार मुळीच ताव्यात नसलेला, लहरीनुसार वागणारा व कोणाचाही विचार न घेताच हवे ते ठरविणारा दुर्योधन कोणाचेही ऐकणे शक्य नाही वर्णा-सहित सर्व धृतराष्ट्रपुत्राच्या मनाने असे नक्की घेतले आहे की, भीष्मद्रोणादि योद्ध्यांच्या समोर पाण्डव उभे देखील राहू शकणार नाहीत मग युद्धाची तर भाषा दूरच राहिली एकटा कर्ण सर्व पांड-वाचा पराभव करण्यास समर्थ आहे अशी दुर्योधनाची खानी झालेली आहे तो कदापि संधि वरावयाचा नाही वहिऱ्यासमोर गायन जसे व्यर्थ, तसेच जेथे मूकतासूत्राचा विचार नाही, तेथे उपदेशही व्यर्थच होय शहाण्या माणसाने तेथे मुळीच बोलू नये अजाण, निमंयदि, मूर्ख अशा लोकात तू जाणे व बोलणे मला मुळीच योग्य वाटत नाही’ अर्थात् श्रीकृष्ण हे मारे जाणूनच पण वेगळ्याच धोरणासाठी तेथे गेले होते ही गोष्ट निराळी इतकेच नव्हे तर श्रीकृष्णाना दगा होण्याचा संभव आहे या गोष्टीचीही जाणीव विदुराने त्यांना पूर्णपणे दिली होती तो म्हणतो —

तेषा समुपविष्टाना बहूना दुष्टचेतमाम् ।

कथं मध्यं प्रपद्येथा शत्रूणां शत्रुवर्जन ॥ २७

—महाभारत, उद्योगपर्व अ १२

‘अत्यंत दुष्टबुद्धीचे अनेक लोक भोवताली घमले अमता त्याच्यामध्ये तू जाणे योग्य आहे काय ? ते सारे शत्रू आहेत’ यातील ध्वनि स्पष्टच आहे, व त्याप्रमाणे मर्तेत श्रीकृष्णाना प्राधण्याचा प्रयत्न जालाही कोणत्याही प्रयत्नाला बुलमरक्षणाच्या दृष्टीने यश येत नाही असे पाहून शेवटी त्याने सत्यसध भीष्मानाही स्वनं च व्रतं भगवत्पुनः दुर्योधनाचा निग्रह करण्याची अभ्यर्थना केली तो भीष्माना म्हणतो —

‘नोपेक्षस्व महाबाहो पश्यमानः कुलक्षयम् ।

अथ तेऽद्य मतिर्नष्टा विनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ २४

वनं गच्छ मया सार्धं धृतराष्ट्रेण चैव ह ।

वद्ध्वा वा निकृतिप्रज्ञं धातंराष्ट्रं सुदुर्मतिम् ॥ २५

शाघीद राज्यमद्याशु पाण्डवैरभिरक्षितम् ।

प्रसीद राजशार्दूल विनाशो दृश्यते महान् ॥ २६

— महाभारत, उदयोगपर्व अ. १४८

‘हे महाभागा, नाश पावत असलेल्या या कुळाचा विनाश आपल्या डोळ्यांदेखत होऊं देऊ नका. विनाशकाळ आल्यामुळे आपली विवेकबुद्धि तर आपल्याला सोडून गेलेली नाही ना! एक तर माझ्याबरोबर धृतराष्ट्राला घेऊन वनात चला व आपल्या मागे या कुळाचें काहीही होऊ द्या किंवा दुर्बुद्धि दुर्योधनाला आपल्या सामर्थ्याने बांधून व बंदी करून पाडवानी सराक्षिलेलें हे राज्य तरी चालवा पण हे राजश्रेष्ठा, प्रसन्न व्हा. महान् विनाश मला डोळ्यांसमोर स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याची उपेक्षा करू नका.’ शेवटी विदुराच्या मंत्री या नात्याने राजसत्तेच्या हितासाठी केलेल्या कोणत्याही खटपटीचा काही उपयोग न होता महायुद्ध टळू शकले नाही व नुसत्या कीरव राजकुलाचाच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय राजसत्तांचाच अंत घडून आला

शेवटपर्यंत धृतराष्ट्राला सोडलें नाही

कीरवकुलाचा विध्वंस राजा धृतराष्ट्राच्या पाताळयत्नीपणामुळेच घडून आलेला आहे याची विदुराला पूर्णपणे जाणोव होती व तो टळावा म्हणून अनेकवार त्याने धृतराष्ट्राची निर्भत्सना केली. पाण्डव अत्यंत धर्मनिष्ठ व न्यायप्रिय असल्यामुळे विदुराचे त्याच्यावर अत्यंत प्रेम होतें पण राजाचा मंत्री या नात्याने धृतराष्ट्राच्या ऐश्वर्याच्या काळांत ज्याप्रमाणे विदुर त्याच्याबरोबर राहिला त्याचप्रमाणे नष्टपुन, हूतराज्य व शोकाकुल धृतराष्ट्राच्या वाईट दिवसांतही छायेप्रमाणे विदुर त्याचा मंत्री म्हणून त्याच्याबरोबरच राहिला. शेवटपर्यंत स्वतःचा राजा म्हणून त्याने धृतराष्ट्राचीच

सेवा केली व धृतराष्ट्र अरण्यांत जातांच विदुरही पाण्डवांनी दिलेल्या सन्मानाचा परित्याग करून अरण्यांत गेला. सपत्नीच्या मोहाने त्याचें मन जसें विचलित होऊं शकलें नाहीं तसेंच तें विपत्तीतही विचलित होऊन कार्यविन्मुख होऊं शकले नाहीं. राजद्वारापासून अरण्यापर्यंत आपल्या राजाच्या सेवेत व संरक्षणांत सदैव जागरूक असलेला राजा धृतराष्ट्राचा हा महामंत्री महाभारताचा अलंकार आहे.

निर्याण व मूल्यमापन

धृतराष्ट्रावरोवर अरण्यवासात गेल्यानंतर विदुराने घोर तपश्चर्या केली व शेवटीं आपलाच अंश असलेल्या युधिष्ठिराच्या तैजांत आपली जीवनज्योत मिळवून टाकून विदुराने आपले हल्लीकिक जीवन संपविले. त्याच्या निर्याणाचें वर्णन करतांना हाभारतकार लिहितातः—

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं धृतराष्ट्रो जनाधिपम् ।

कुशलो विदुरः पुत्र तपो घोरं ममाश्रितः ॥ १६

वायुभक्षो निराहारः कुशो धमनिस्ततः ।

कदाचिद् दृश्यते विप्रः शून्येऽस्मिन् कानने क्वचित् ॥ १७

इत्येवं श्रुतस्तस्य जटी वोढामुखः कुशः ।

दिग्वासा मलदिग्धाङ्गो वनरेणुसमुक्षितः ॥ १८

दूरादालक्षितः क्षत्ता तत्राख्यातो महीपते ।

निवर्तमानः सहसा राजन् दृष्ट्वाऽश्रम प्रति ॥ १९

तमन्वधावन् नृपतिरेक एव युधिष्ठिरः ।

प्रविशन्त वन घोरं लक्ष्यालक्ष्यं क्वचित्क्वचित् ॥ २०

भो भो विदुर राजाऽहं दयितस्ते युधिष्ठिरः ।

इति श्रुतन्नरपतिस्तं यत्नादभ्यधावत ॥ २१

ततो विविक्त एकान्ते तस्थौ बुद्धिमता वरः ।

विदुरो वृक्षमाश्रित्य कञ्चित्तत्र वनान्तरे ॥ २२

तं राजा क्षीणभूयिष्ठमाकृतीमात्रसूचितम् ।

अभिजज्ञे महाबुद्धि महाबुद्धिर्युधिष्ठिरः ॥ २३

युधिष्ठिरोऽहमस्मीति वाक्यमुक्त्वाऽग्रतः स्थितः ।

विदुरस्य श्रवे राजा तं च प्रत्यभ्यपूजयत् ॥ २४

ततः सोऽनिमिषो भूत्वा राजानं तमुदक्षत ।

संयोज्य विदुरस्तस्मिन् दृष्टिं दृष्ट्वा समाहितः ॥ २५

विवेश विदुरो धीमान् गात्रैर्गात्राणिचैव ह ।

प्राणान्प्राणेषु च दधदिन्द्रियाणीन्द्रियेषु च ॥ २६

स योगबलमास्थाय विवेश नृपतेस्तनुम् ।

विदुरो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २७

विदुरस्य शरीरं तु तथैव स्तब्धलोचनम् ।

वृक्षाश्रितं तदा राजा ददर्श गतचेतनम् ॥ २८

बलवन्तं तथाऽऽत्मानं मेने बहुगुणं तया ।

धर्मराजो महातेजा. तच्च सस्मार पाण्डवः ॥ आश्रम २६-२९

‘वनात भेटीला आलेल्या युधिष्ठिराने विदुराविषयी विचार-
ताच धृतराष्ट्र म्हणाला, ‘विदुर घोर तपश्चर्या करीत आहे.
वायुभक्षण करून तो निराहार राहतो. कुश जालेला असून त्याच्या
अंगावर खूप मळ साचलेला आहे. तो क्वचितच वनांतील तापसाना
दिमतो.’ याप्रमाणे बोलणे चालू असतांच जटा वाढलेला, कुश,
तोंडांत दगड धारण केलेला, दिगंबर, अंगावर खूप मळ साचलेला
व वनातली धूळ अंगावर बसलेला विदुर लावून युधिष्ठिराच्या
दृष्टीस पडला. तो आश्चर्याकडे येता येताच एकदम परत फिरून
गहन अरण्यात निघून गेला. युधिष्ठिर त्याच्या पाठोपाठ धावला.
एकान्त गहन अरण्यात राजा अखेरीस विदुराजवळ जाऊन पोहो-
चला. विदुराने त्याला पाहिले. पण न बोलता त्याच्याकडे नुसते
पाहत तो एका वृक्षाला टेकून स्वस्थपणे उभा राहिला. युधिष्ठिराने
तसाही अवस्थेत विदुराला ओळखले व ‘मी आपला आवडता
युधिष्ठिर आहे’ हे वाक्य पुन्हा पुन्हा त्याच्या कानाजवळ उच्चारलं.
विदुराने काहीच न बोलता त्याच्याकडे टक लावून पाहत आपली
इंद्रिये, प्राण व सर्प सामर्थ्य योगबळाने युधिष्ठिरात विरवून टाकले
व देहत्याग केला. धर्म धर्मात मिसळला व युधिष्ठिराला आपले
सामर्थ्य अनंत पटींनी वाढल्याचा प्रत्यय आला.’

धर्मनिष्ठा, न्यायनिष्ठा, कर्तव्यतत्परता, सत्यसधता, विचक्षणता, विवेकीपणा, व खरे महानुभावत्व प्रकट करणारे सौहार्द या सर्व दृष्टींनी महामंत्री विदुर केवळ अद्वितीय पुरुष होते. विपप्रयोगा-सारख्या भयानक प्रयोगात हात रगलेल्या कौरवाच्या राजसत्तेत 'क्षत्रुरेकस्य भोक्तव्यम्' मी ज्याच्या घरी जेवावे असा केवळ एक विदुरच आहे असे आत्मविश्वासाचे उद्गार भगवान् श्री-कृष्णासारखा युगपुरुष ज्याच्यामवधी काढू शकत नाही त्याच्या अवयवा-विषयीच्या तिटकान्याचे व धर्मबुद्धीच्या एवान्तिकतेचे दुसरे उदाहरण हवेच कशास? प्रजागरपर्वात धृतराष्ट्राला अध्यात्म सांगण्याची वेळ आल्यावर लीनतेने विदुर म्हणाला —

शूद्रयोनावह जातो नातोऽन्यद् वक्तुमुत्सहे ।

कुमारस्य तु या बुद्धिर्वेद ता शश्वतीमहम् ॥ ५

—महाभारत, उद्योगपर्व अ ४१

'वस्तुन मला सनत्कुमाराइतवे ज्ञान आहे पण शूद्रयोनीत जन्म पावल्यामुळे मी शास्त्रमर्यादा उल्लंघू इच्छित नाही' केवढी ही विलक्षण लीनता! महाभारताच्या उद्योगपर्वातील विदुरनीतीचे प्रकरण म्हणजे विदुराच्या ज्ञानवैभवाची साक्षच होय. एखाद्या स्वतंत्र ग्रंथातून तिचा परामर्श घेता येण्यासारखा आहे तिच्यावरून शुक, बृहस्पति व भीष्म यांच्या तोंडीचे विदुराचे ज्ञान होते हे स्पष्ट होईल. भाग्यानेच हा अलीकडचा पुरुष मंत्री म्हणून धृतराष्ट्राला लाभला. पण त्याच्या कमनि त्याने त्याचा उपयोग केला नाही.

गांधारीच्या व्यक्तिचित्राच्या परामर्शाने विशुद्ध सचिवसत्तेचे हे वर्णन पूर्ण होईल. पुढच्या व्याख्यानात त्या अतितेजस्वी व शुचितम व्यक्तिचित्राकडे वळू या.

♦ ♦ ♦

२०. महासती गांधारी

राजा दुर्योधनासारख्या कलिपुरुषाची माता व राजा धृतराष्ट्रासारख्या पाताळ्यश्री खलपुरुषाची पत्नी होण्याचे दुर्दैवाने जिच्या वाटचाला आले ती महासती गांधारी भारतातील स्त्रीरत्नाच्या अग्रस्थानी शोभण्याच्या योग्यतेची आहे गांधारी व शकुनि यांना एकाच कुळात जन्माला आणून जीवनाच्या सूत्रधाराने काय साधले असावे? कदाचित् त्याने निर्मितीच्या वैचित्र्याची स्वतःची हीस फेडून घेतली असावी! महाभारतातील वर्णनाप्रमाणे गांधारीने कौरवाच्या राजकुलात गृहिणी या नात्याने जो पहिला पदन्यास केला तोच तिच्या पातिसत्याच्या महान् दीप्तीने उजळून निघालेला आहे गांधारी ही गांधार देशाच्या राजाची कन्या होय तिच्या पित्याचे नाव सुबल तिच्या विवाहाचे वृत्त महाभारताच्या आदिपर्वात पुढीलप्रमाणे वर्णिले आहे --

अथ शुश्राव विप्रस्यो गान्धारी सुबलात्मजाम् ।

आराध्य वरद देव भगनेनहर हरम् ॥ ९

गान्धारी विल पुनाणा दत्त लेभे वर शुभा ।

इति शुश्राव तत्त्वेन भीष्म कुलपितामह् ॥ १०

ततो गांधारराजस्य प्रेपयामास भारत ।

अचक्षुरिति ननासीत् सुबलस्य विचारणा ॥ ११

कुल ख्याति च वृत्त बुद्ध्या तु प्रसमीक्ष्य स ।

ददौ ता धृतराष्ट्राय गांधारी धर्मचारिणीम् ॥ १२

गांधारी त्वय शुश्राव धृतराष्ट्रमचक्षुषम् ।

आत्मानं दिक्षित चास्मै पित्रा मात्रा च भारत ॥ १३

तत सा पटमादाय वृत्वा बहुगुण तदा ।

वबन्ध नेत्रे स्वे राजन् पतिव्रतपरायणा ॥ १४

नाभ्यसूया पतिमहमित्येव कृतनिश्चया ।

ततो गान्धारराजस्य पुन शकुनिरभ्ययात् ॥ १५

स्वसार वयसा लक्ष्म्या युवतामादाय कौरवान् ।

ता तदा धृतराष्ट्राय ददौ परमसत्कृताम् ।

भीष्मस्यानुमते चैव विवाह समकारयत् ॥ १६

दत्त्वा स भगिनी वीरो यथाहं च परिच्छदम् ।

पुनरायात् स्वनगर भीष्मेण प्रतपूजित ॥ १७

गान्धार्यपि वरारोहा शीलाचारविचेष्टितं ।

तुष्टि कुरुणा सर्वेषा जनयामास भारत ॥ १८

वृत्तेनाराध्य तान् सर्वान् गुरुन् पतिपरायणा ।

वाचापि पुरुषानन्यान् सुव्रता नान्वकीर्तयत् ॥ १९

—महाभारत, आदिपर्व अ ११०

‘कुरुपितामह भीष्माना ब्राह्मणाच्या तोंडून असे कळले की, गांधारराज सुवलाची कन्या गांधारी हिने भगवान् शंकराची आराधना करून स्वतःला क्षभर पुत्र व्हावे असा वर प्राप्त करून घेतला आहे. भीष्मानी धृतराष्ट्रासाठी त्या मुलीला मागणी घातली. सुवलाला जेव्हा धृतराष्ट्र अध असल्याचे कळले तेव्हा त्याला माठाच विचार पडला. पण शेवटी कुल, कीर्ति, कुरुकुलातील राजांचे शील, चारित्र्य याचा विचार करून धृतराष्ट्र अध असला तरी त्याला गांधारी द्यावयाची असा निर्णय सुवल राजाने घेतला. गांधारीलाही आपला भावी पति धृतराष्ट्र अध असल्याचे व तरीही सगळे परिस्थितीचा विचार करून आपल्या मातापित्यांनी त्याच्याशीच आपला विवाह निश्चित केला असल्याचे कळले. ज्या अर्थी आपला भावी पति धृतराष्ट्र अध असून सृष्टीच्या दगनमुखाला पूर्णपणे आचवलेला आहे व ज्याअर्थी यापुढे आपले व त्याचे जीवन विवाहव्रधनाने पूर्णपणे एकरूप होऊन एकमेकाची सुखदुःखेही एकरूपच व्हावयाची आहेत त्याअर्थी सृष्टीच्या ज्या दगनमुखाला राजा धृतराष्ट्र आचवला ते त्याच्यावाचून आपण तरी कसे भोगावे या उग्र निश्चयाने प्रेरित होऊन गांधारीने एक कापड आणविले व त्याच्या आतून काहीच दिमू शकणार नाही इतक्या त्याच्या घड्या करून तिने आगळे नेत्र मदाचे झाकून घेतले. पतीच्या मवघी

कसलीही असूया निर्माण होऊं यावयाची नाही असा तिचा निश्चय होता. नंतर गांधारराजाचा पुत्र शकुनि आपल्या भगिनीला घेऊन कौरवांच्या राजधानीत आला व भीष्मांच्या अनुमतीने त्याच्या उपस्थितीतच धृतराष्ट्र व गांधारी याचा विवाह झाला. शकुनीने योग्य त्या देणग्या धृतराष्ट्राला दिल्या! भीष्मांनी योग्य ते सत्कार केल्यानंतर त्यांचा निरोप घेऊन तो आपल्या राजधानीस निघून गेला. गांधारीने लवकरच आपल्या शीलचारित्र्याने, वागणुकीने व धोरणाने सर्व कौरवकुल पुरुषांच्या मनात आपल्याविषयीचें समाधानाचे श्रेष्ठ स्थान उत्पन्न केले पतिपरायण गांधारीने आपल्या शीलाने सर्व बडीशुद्धांच्या मडळींना प्रसन्न करून घेतले. तिची पतिनिष्ठा इतकी तीव्र होती की, बाणीनेही कधी परपुरुषासंबंधी तिने उच्चार केला नाही. अधाने दर्शनसुखाचा उपभोग न घेणें वेगळे व दृष्टि अमूनही एका विशिष्ट ध्येयाप्रीत्यर्थ सतत तिळतिळ जळण्याचे महनीय जीवन पत्करून स्वतःला सयमाचा सदाचा अडसर घालून घेणें ही गोष्ट वेगळी ज्या अवचकतेने गांधारीने स्वतःचें हें उग्र व्रत जीवनाचे विरामचिन्ह उमटोपर्यंत पाळले त्याची नुसती कल्पना केली तरी अतः करण विलक्षण गौरवाने भरून आल्या-वाचून राहत नाही. विवाहाच्या पूर्वी तिने एकदा जी पट्टी आपल्या डोळ्यांना बाधली ती राजा धृतराष्ट्रावरोंवर शेवटच्या अरण्यातील सहप्रवासात वणव्यात आपले शरीर दग्ध होईपर्यंत तिने तशीच ठेवली. प्रखर निष्ठेच्या अग्नीत तिने आपली दर्शनेच्छा सदाची जाळून घेतली. आपण होऊन पत्करलेल्या या तिच्या महा-व्रताने तिच्या अग्नी अपार सामर्थ्य उत्पन्न झाले असल्याचे महर्षि व्यासानी वर्णिले आहे. महायुद्धातील भीषण नरमेघानंतर ज्या वेळी युधिष्ठिर प्रथम पुत्रवियोगाने शोकाकुल झालेल्या गांधारीच्या दर्शनासाठी येतो त्या वेळी तिच्या या सामर्थ्याचें चित्र रेखाटतांना महाभारतकार म्हणतात :—

एवमुक्ता तु गांधारी युधिष्ठिरमपृच्छत ।

क्व स राजेति सक्रोधा पुत्रपौत्रवधादिता ॥ २४

तामभ्यगच्छद्राजेन्द्रो वेषमान वृत्ताञ्जलि ।

युधिष्ठिरस्त्विद तत्र मधुर वाक्यमब्रवीत् ॥२५॥

पुनहन्ता नृशसोऽह तव देवि युधिष्ठिर ।

शापाहं पृथिवीनां हेतुभूत शपस्व माम् ॥२६॥

न हि मे जीवितेनार्थो न राज्येन धनेन वा ।

तादृशान् मुहूदो हत्वा भूदस्यास्य सुहृद्द्रुह ॥२७॥

तमेववादिन भीत सन्निकर्षगत तदा ।

नोवाच किञ्चित् गाधारी नि श्वासपरमा मृगम् ॥२८॥

तस्यावनतदेहस्य पादयोनिपतिष्यत ।

युधिष्ठिरस्य नृपतेर्धर्मज्ञा दीर्घदर्शिनी ॥२९॥

अगुल्यग्राणि ददृशे देवी पट्टान्तरेण सा ।

तत स कुनखोभूतो दशनीयनखो नृप ॥३०॥

तत् दृष्ट्वा चार्जुनोऽगच्छद्दामुदेवस्य पृष्ठत ॥३१॥

—महाभारत स्त्रीपर्व अ १५

‘नतर गाधारी पुनःशोकाने विव्हल होऊन क्रोधाने ‘तो राजा कुठे आहे?’ असे विचारू लागली ते एकताच हात जोडून व अविकच शोकमग्न होऊन युधिष्ठिर तिच्याजवळ गेला व अत्यंत मधुर वाणीने म्हणाला, ‘हे देवी, मी तुझे पुत्र ठार करणारा नृशस युधिष्ठिर आहे साया पृथ्वीच्या नाशाचे मीच कारण आहे मी शापाला सर्वस्वी योग्य आहे मला तू अवश्य शाप दे मी राज्य, धन अथवा जीवित यापैकी कशाच्याही योग्य नाही मी सुहृदाचा द्रोह करणारा भूद आहे माझ्या सर्वोत्पृष्ट सुहृदाना ठार माहून मी त्याचा द्रोह केला आहे’ याप्रमाणे भयभीत होऊन व जवळ येऊन राजा युधिष्ठिर विलाप करू लागला असता गाधारी त्याला शब्दही बोलली नाही ती केवळ बारबार उसासे टाकीत होती युधिष्ठिर खाली वाकून तिच्या चरणावर मस्तक ठेवित असता, नेत्रांना बाधलेल्या जाड व पडद्याच्या आतून गाधारीची जळजळीत दृष्टि युधिष्ठिराच्या नखावर पडली मात्र, तो त्याची सुंदर नखें काळी ठिक्कर पडली तें पहाताच भीतीने अर्जुन श्रीकृष्णाच्या मागे जाऊन उभा राहिला

न्यायसंरक्षक देवता

कठोर पातिव्रत्यपरिपालनाने गाधारीने ज्याप्रमाणे नेत्राचा विषय जिकून टाकला होता त्याचप्रमाणे आपल्या दिव्यदर्शी न्याय प्रियतेने तिने वात्सल्याच्या अत्यंत स्वाभाविक मोहपाशावरही विजय संपादन केलेला होता. जगातली कठोर वधने तोडता येतात पण कोमल वधने ताडता येणे अत्यंत कठिण आहे विसर्केता-प्रमाणे लांबडे पोखरून टाकणारा भुगा कमलिनीच्या कोमल मिठीतून मान स्वतःची सुटवा करून घेऊ शकत नाही. राजा धृतराष्ट्र दुर्योधनाचा पिता असला तर गाधारी त्याची माता होती. मातेचे वात्सल्य व धर्मप्रेम पित्यापेक्षा स्वभावतःच अधिक असते स्त्रीसुलभ अपन्यप्रेम व मातृत्वाची उत्कट ओढ गाधारीच्या ठिकाणी उत्कटत्वाने होती. याची महाभारतात अनेक प्रत्यंतरे आढळतात. गाधारी दोन वर्षे गरोदर राहिली तरी तिला पुत्र होईना अशा स्थितीत अरण्यात कुती प्रभूत होऊन तिला पुत्र झाल्याची वार्ता तिला कळताच मातृत्वाच्या उत्कट ओढीने तिने स्वतःवर आघात करून घेतला. महाभारतकार लिहितात —

श्रुत्वा कुतीमुत जात वालार्कसमतेजसम् ।

उदरम्यात्मनः स्थैर्यमुपलभ्यान्वचिन्तयत् ॥ १०

अज्ञात धृतराष्ट्रस्य यत्नेन महता तत ।

सोदरं घातयामास गाधारी दुःखमूर्च्छिता ॥ ११

—महाभारत, आदिपर्व अ ११५

‘कुतीला वालसूर्यासारखा अत्यंत तेजस्वी मुलगा झाल्याचे ऐकून व आपले उदर मान अत्यंत स्थिर आहे हे पाहून गाधारी चिंतेत चूर झाली. शेवटी दुःखातिरेकाने धृतराष्ट्राच्या न कळत तिने मोठ्या प्रयत्नानी आपल्या उदरावर प्रहार करून घेतले’ तिच्या वात्सल्याच्या पोटी आलेल्या कारण्याचे जे अमर शब्दचित्र महर्षि व्यासांनी स्त्रीपर्वत रेखाटले आहे ते पाहून ज्याचे डोळे पाणावणार नाहीत अशा मनुष्याला ‘नृपशूरयन्त्रास्य पशुपति’ या कोटीतच ढकळले पाहिजे. युद्धात सर्व मुले ठार झालेल्या या वृद्ध मातेकडून

रणभूमीचे कारण्यपूर्ण वर्णन करवून महर्षींनी कहरणाच्या उत्कट-
तेला जी सहजसिद्ध बैठक उत्पन्न केली आहे तिची मोहिनी डाँ
विटरनिट्शसारख्या व्यक्तीला देखील विलक्षण पडून या घटनेचा
स्वतंत्रपण आपल्या ग्रंथात उल्लेख करण्याची त्याला आवश्यकता
वाटली आहे. दुर्योधनाविषयी विलाप करताना गांधारी म्हणते —

योऽय मूर्धाभिपिक्तानामग्रे याति परतप ।

सोऽय पामुपु शेतेऽय पश्च कालस्य पर्ययम् ॥ ११

य पुरा पर्युपासीना रमयन्ति परस्त्रिय ।

त वीरगयने मुप्त रमयन्त्यशिवा शिवाः ॥ १२

य पुरा पर्युपासीना रमयन्ति मनीषिण ।

महीतलमथ निहत गृध्रास्त पर्युपासते ॥ १४

य पुरा व्यजनैरुग्रैरुपजीवन्ति योषित ।

तमद्य पक्षव्यजनैरुपजीवन्ति पक्षिण ॥ १५

एष दुर्योधन शेते महेष्वासो महारथ ।

शार्दूल इव मिहेन भीमसेनेन पातित ॥ १६

नि सपत्ना मही यस्य त्रयोदशसमा स्थिता ।

स शेते निहतो भूमौ मुतो मे पृथिवीपति ॥ २१

अपश्य कृष्ण पृथिवी धार्तराष्ट्रानुशासिताम् ।

पूर्णा हस्तिगवाश्वैश्च वाष्णय न तु तच्चिरम् ॥ २२

तामेवाद्य महाबाहो पश्याम्यन्यानुशासिताम् ।

होना हस्तिगवाश्वेन किं नु जीवामि माधव ॥ २३

प्रकीर्णकेशा सुश्रोणी दुर्योधनशुभाडकगाम् ।

रुक्मवेदीनिभा पश्य कृष्ण लक्ष्मणमातरम् ॥ २५

कथं तु शतधा नेद हृदय मम दीर्यते ।

पश्यन्त्या निहत पुन पुत्रेण सहित रणे ॥ २७

ततो दुर्योधन दृष्ट्वा गान्धारी शोककशिता ।

महसा न्यपतद्भूमौ छिन्नेव कदलीवने ॥ २९

—महाभारत, स्त्रीपर्व अ १७

‘जो पूर्वी मूर्धाभिपिक्त राजाच्या अप्रभागी असावयाचा, तो
आज घुळीत शयन करित आहे वृष्णा! काळाची ही विपरीतता

पहा ! अत्यंत सुंदर व सुलक्षणी स्त्रिया पूर्वी दक्षतेने ज्याला रमवीत त्या दुर्योधनाभोवती आज अपशकुनी कोल्ह्या दिसत आहेत. मोठ-मोठे प्रज्ञावत ज्याच्या भोवती उपस्थित राहून अनुरजन करावयाचे त्याच्या सभोवार आज गिधाडे वावरताना दिसत आहेत. पूर्वी राण्या ज्याला पखानी वारा घालून रिझवीत असत त्याला आज उग्र पक्ष्याच्या पखाचा वारा घ्यावा लागत आहे पहा पहा ! हा शस्त्र धारण करणाऱ्यात थ्रेण्ड असलेला महारथ दुर्योधन धुळीत पडलेला आहे. याला चिरनिद्रा लागली. बाघाला सिंहाने ठार मारावे त्याप्रमाणे भीमसेनाने याला ठार मारले आहे. तेरा वर्षेपर्यंत ज्याने निष्कटकपणे पृथ्वीचा उपभोग घेतला तो हा माझा पृथ्वीपति पुन आज ठार मारण्यात येऊन धुळीत पडला आहे. श्रीकृष्णा ! गजान्तलक्ष्मीने समृद्ध व वैभवाने मुसमुसलेली पृथ्वी दुर्योधन तिचे अधिराज्य चालवीत असता मी पाहिली. पण तें ऐश्वर्य फार दिवस टिकले नाही. आज तीच पृथ्वी ऐश्वर्यभंग पावून दुसऱ्याच्या स्वाधीन झालेली पाहण्याचा प्रसंग माझ्यावर आलेला आहे या स्थितीत मी जगावे तरी कसे ? व कशाला ? श्रीकृष्णा ! कैस मोठेले सोडलेली, दुर्योधनाच्या अंकावर दु खाने लोळण घेणारी व सोन्याच्या वेदीप्रमाणे दिसणारी ही माझ्या दुर्योधनाची राणी व लक्ष्मणाची माता पाहिलीस काय ? आपल्या पुत्रासहित ठार झालेल्या माझ्या पुत्राला पाहून माझ्या हृदयाचे तुकडे तुकडे का वरे पडत नाहीत ? (याप्रमाणे बोलून) दुर्योधनाकडे पाहून केळी ज्याप्रमाणे उन्मळून पडावी त्याप्रमाणे शोकविव्हल गांधारी एकाएकी मूर्छित होऊन जमिनीवर पडली. मी केवळ उदाहरण म्हणून गांधारीच्या करुणविलापातील थोडासा भाग येथे उद्धृत केला आहे. पण तेवढ्यावरूनही गांधारीच्या हृदयाची वत्सलता उत्कटतेने प्रत्ययास येईल. मुळातून भारतातील स्त्रीपर्व वाचणाऱ्या सहृदय वाचकांना तर गांधारीच्या विलापाचे हे प्रकरण अनेकवार खालीच ठेवावे लागेल. पुत्रनिधनाने शोककर्षित झालेल्या तिच्या अत करणाने शेवटी श्रीकृष्णाना घोर शाप द्यावयासही कमी केले नाही. ती म्हणते —

शक्तेन बहुभृत्येन विपुले तिष्ठता वले ।

उभयत्र समर्थेन श्रुतवाक्येन चैव ह ॥ ४०

इच्छतोपेक्षितो नाशो कुरुणा मधुसूदन ।

यस्मात्त्वया महाबाहो फल तस्मादवाप्नुहि ॥ ४१

पतिशुश्रूषया यन्मे तप किञ्चदुपार्जितम् ।

तेन त्वा दुरवापेन शप्स्ये चक्रगदाधरम् ॥ ४२

यस्मात्परस्पर घ्नन्तो ज्ञातय कुरुपाडवा ।

उपेक्षितास्ते गोविद तस्माज्जातीन् वधिष्यसि ॥ ४३

त्वमप्युपस्थिते वर्षे पर्दानिसे मधुसूदन ।

हतज्ञातिर्हतामात्यो हतपुत्रो वनेचर ॥ ४४

अनाथवदविज्ञातो लोकेऽनभिलक्षित ।

कुत्सितेनाप्युपायेन निधन समवाप्स्यसि ॥ ४५

तवाप्येय हतसुता निहतज्ञातिवाधवा ।

स्त्रिय परिपतिष्यन्ति ययैता भरतस्त्रिय ॥ ४६

—महाभारत, स्त्रीपर्व अ. २५

‘अगो सामर्थ्य असताना, अनेक लोक अधीन असताना, अपार सैन्य आज्ञेत असताना, अद्वितीय सामर्थ्य अमत्ताना, व कुरुपाण्डव युद्धातील दोन्ही युध्यमान पक्ष आपल्या बळाने नियमित करणे शक्य असतानाही तू त्याची उपेक्षा केलीस तुला सर्व कळत असताना देखील तू याचा नाश व्हावा अशी इच्छा धारण करून याची उपेक्षा केलेली आहेस. त्याचे फल तुलाहि भोगलेच पाहिजे पतीची शुश्रूषा संपादन करून जे काही पुण्य व सामर्थ्य माझ्या ठिकाणी उत्पन्न झालेले आहे त्याच्या भरवशावर, हे चक्रगदाधरा, मी तुला अनिवार्य शाप देते तू स्वतः आपल्या ज्ञातिवाधवाचाही असाच वध करशील आजपासून ३६ व्या वर्षी अमात्य, ज्ञातिवाधव, पुत्र या सर्वांचे निधन आपल्या डोळ्यांनी पाहून तू एकात्री विजनवनात भटकत अमता गहांपणे मारला जाशील आज ज्याप्रमाणे या भरतस्त्रिया आपली मुले, ज्ञातिवाधव, पति वध पावलेल्या अवस्थेत येथे विलाप करीत आहेत, त्याचप्रमाणे तुझ्या स्त्रियाही अशाच हतपुत्र व निहतवाधव अवस्थेत विलाप करतील’

गाधारीचे हे उत्कट पुनवात्सत्य तिच्या स्त्रीत्वाच्या वैशिष्ट्याचे द्योतक असले तर त्याच्या अपूर्व मयमाचे तिचे वैशिष्ट्य तिच्या महत्तेचे द्योतक आहे जी गोष्ट धृतराष्ट्रासारख्या पुरुषाला शक्य झाली नाही ती गाधारीने मातृहृदयाच्या उत्कट व स्वाभाविक वात्सल्यालाही वाजूम सारून करून दाखविली मानवी जीवनात सतत चालू असलेल्या भावना व कर्तव्य याच्या झगड्यात कर्तव्य बुद्धीवर भावना नेहमी विजय संपादन करीत असल्याचा अनुभव येतो जेथे भावनेवर कर्तव्यबुद्धीचाच विजय सतत दृष्टोपत्तीस येतो तेच महत्तम जीवन होय गाधारीचे जीवन अत्यंत कसोटीच्या प्रसंगी देखील या कसोटीस पूर्णपणे उतरले आहे कौरवाच्या राजसभेत सधोच्या वाटाघाटी चालू असता व निदान अर्धे राज्य तरी पाण्डवाना द्यावे या निर्णयावर मोठमोठी मडळी येत असता गाधारीने सामंताच्या समक्ष भर राजसभेत दुर्योधनाच्या तोंडावर या राज्यावर न्याय व धर्म याच्या नियमाप्रमाणे तुझा काही एक हक्क नसून अर्ध्याच नव्हे तर सर्वच राज्याचे पाण्डव अधिपति असल्याचे स्पष्ट उद्घोषिले आहे वात्सल्यावर जागृत धर्मबुद्धीने मिळविलेला हा केवढा विजय आहे! ती म्हणाली :—

ये पार्थिवा राजसभा प्रविष्टा ब्रह्मर्षयो ये च सभासदोज्ञे ।

शृण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराध पापम्य सामात्यपरिच्छदस्य ॥२९॥

राज्य तु पाण्डोरिदमप्रघ्न्य तम्याद्य पुनः प्रभवन्ति नान्ये ।

राज्य तदेतन्निखिल पाण्डवाना पैतामह पुनर्पौनानुगामी ॥३३॥

न्यायागतं राज्यमिदं कुरुणा युधिष्ठिरं शास्तु व धर्मपुत्र ।

प्रचोदितो धृतराष्ट्रेण राजा पुरस्कृतः शान्तनवेन चैव ॥३६॥

— महाभारत, उद्योगपर्व अ १४८

‘या राजसभेत उपस्थित असलेले सर्व राजे, महर्षि व इतर सभासद यांच्या समक्ष, हे पापात्म्या दुर्योधना! तू तुझ्या अमात्य व साहाय्यकर्त्यांच्यासह कोणत्या पापाचा पुरस्कार केलास तें मी उघड करून सांगते हे सर्वच राज्य पाण्डूचे आहे ज्या अर्थी राज्य पाण्डू-राजाचे आहे त्या अर्थी त्याचे पुत्रच या राज्याचे उत्तराधिकारी आहेत, ते असताना दुसरे कोणीही राज्याधिकारी कधीही होऊच

शकत नाहीत पितृपितामहापासून चालत आलेले राज्य त्याच्या योग्य अधिवारी पुत्रपौत्रांनीच करावे असा न्याय आहे राज्य जर राजा पाण्डूचे आहे तर ते अर्धेच नव्हे तर सर्वेच्या सर्वे एकट्या पाण्डवाचेच आहे हे स्पष्ट आहे म्हणून न्यायानेच युधिष्ठिराचे असलेले हे राज्य ज्ञाननव मीमांसाच्या पुरस्काराने व राजा धृतराष्ट्राच्या प्रेरणेने युधिष्ठिरानेच केले पाहिजे ' याहूनही आणखी एका भावनामय प्रसंगी तिची तेजस्वी रत्नव्यवृद्धि प्रकट झालेली आहे महायुद्ध सुरु झाल्यानंतर रोज युद्धाला जावयास निघण्यापूर्वी राजा दुर्योधन आपल्या पुण्यगोल मातेकडून विजयाचे आशीर्वचन मिळावे म्हणून तिच्या चरणाना वदन करण्यान्तव तिच्याकडे जाई वदन करून रोज त्याने निला विजयाचे आशीर्वचन मागावे पण गांधारीने ते त्याला कधीही दिले नाही ती स्वतःच भगवान् श्रीकृष्णाना हे वृत्त सांगताना म्हणते —

उपस्थितेऽस्मिन्सङ्ग्रामे जातीना सक्षये विभो ॥ ५

मामय प्राह्वाण्ये प्राञ्जलिर्नपसत्तमः ।

अस्मिन् शातिसमुद्धर्पे जयमम्बा दधीतु मे ॥ ६

इत्युक्ते जानती सर्वमह स्वयसनागमम् ।

अत्रुव पुष्पव्याघ्र यतो धर्मस्ततो जय ॥ ७

— महाभारत, स्त्रीपर्व अ. १७

'हे श्रीकृष्णा! हा जातीचा आपसातील भयानक संग्राम उपस्थित झाला असता राजा दुर्योधन हात जोडून मला म्हणू लागला की, 'हे माते या आपसातील युद्धात माझा जय व्हावा असा आशीर्वाद मला तू दे' भावी सवटाची मला पूर्णपणे कल्पना होती मी त्याला उत्तर म्हणून, 'जिवडे धर्म त्या पक्षाचाच जय होईल' असे सांगितले' गांधारीच्या या उद्गारावरून दुर्योधन व गांधारी यांच्यात हा सवाद एकदाच झाला अशी कुणाची कल्पना होईल पण तो अठरा दिवसांच्या युद्धात प्रत्येक दिवशी झालेला आहे गांधारीचे सात्वत करताना मर्होप यासानी या गोष्टीचा स्पष्ट निर्देश केलेला आहे ते म्हणतात —

उवतास्यष्टदगाहानि पुत्रेण जयमिच्छता ।

शिवमागस मे मातयुंध्यमानस्य शत्रुभिः ॥ ८

मा तथा वाच्यमाना त्व काले काले जयपिणा ।

उत्तवत्यमि गान्धारि यतो धर्मस्ततो जय ॥ स्त्री १४-९

हे गाधारी ! अठरा दिवसपर्यंत रोज जय मिळावा या इच्छेने तुझा पुत्र तुला 'हे माते' मी शत्रूशी संधाम करीत असता माझे कल्याण व्हावे असा आदीर्वादि दे' अशी तुझी प्रार्थना करीत होता पण त्या त्या प्रत्येक वेळी 'जिकडे धर्म असेल त्या पक्षाचाच जय होईल' असेच तू म्हणालीस युद्धाच्या अगदी प्रारंभी गाधारीच्या तोंडून असे उद्गार बाहेर पडले असले तर त्यात तितकेसे आश्चर्य नाही. पण रोजच्या रोज पुत्रमरणाच्या व आपल्या पुत्राच्या पक्षाच्या विनाशाच्या घातांना ऐकूनही तिच्या अनकरणाचे स्थैर्य विचलित होऊ शकले नाही यातच तिची महत्ता व्यक्त होते

तिचें महत्त्व व तिची राजनीतिज्ञता

गांधारीला महाभारतात ठिकठिकाणी महाप्राज्ञा व दीर्घदर्शिनी अशी विशेषणे जोडलेली आढळतात प्रत्येक वेळी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला असता तिचा मत्ला घेणे आवश्यक ठरलेले आहे भगवान् श्रीकृष्ण ज्या वेळी कौरवाच्या राजसभेत शिष्टाई करून परत आले त्या वेळी युधिष्ठिरानी त्यांना कोण कोण काय काय बोलले हे विचारीत असता गाधारी काय बोलली हे बुद्ध्या विचारिले आहे. युधिष्ठिर म्हणतो, 'गाधारी वा किमब्रवीत्' (महाभारत उद्योगपर्व अ. १४७।८) ज्या वेळी राजसभेतून सभेच्या नियमाचा भंग करून भीष्मद्रोणादि सभासद, राज्ययनाचा सूत्रचालक राजा द्रुतराष्ट्र व आलेले पाहुणे द्वारकाधीश भगवान् श्रीकृष्ण या सर्वासमोर शिष्टाचाराचे उल्लंघन करून राजा दुर्योधन सभास्थान सोडून जाऊ लागला त्या वेळी त्याला परत आणून उपदेश करावयाचे काम केवळ गाधारीच करू शकेल हे ओळखून धृतराष्ट्रांनी तिला राजसभेत आणावयास विदुराला पाठविले धृतराष्ट्र विदुराला म्हणतो --

गच्छ तांत महाप्राज्ञा गान्धारी दीर्घदर्शिनीम् ।

आनयेह तथा सार्धमनुनेप्यामि दुर्मतिम् ॥२

यदि साऽपि दुरात्मान शमयेद्दुष्टचेतसम् ।

अपि कृष्णस्य मुहुदस्तिष्ठेम वचने वयम् ॥३

अपि लोभाभिभूतस्य पन्यानमनुदशयेत् ।

दुर्वुद्धेदुं सहायस्य शमार्थं ब्रुवती वच ॥४

अपि नो व्यसनं घोरं दुर्योधनकृत महत् ।

शमयेच्चिररात्राय योगक्षेमवदव्ययम् ॥५

—महाभाग, उद्योगपर्व अ १२९

‘हे विदुरा, अत्यंत बुद्धिमान् व दीर्घदर्शिनी गांधारीलात् जाऊन येथे आण मी तिच्यासहित या दुष्टाला नमजावितो जर ती याचे सात्वत करू शकेल तर आपण सर्व मुहुद श्रीकृष्णाच्या म्हणण्याप्रमाणे वागू ती तरी दुर्युद्धि व वाईट लोकांच्या मगतीत अमलेल्या दुष्टाचे चित्त सात्वताचा उपदेश करून बळवू शकेल काय? हा लोमाने पूर्णपणे ग्रासलेला आहे ती तरी याचे मार्गदर्शन करू शकेल काय? दुर्योधनामुळे आपल्यावर अत्यंत भीषण संकट येऊ पाहत आहे आपण सर्व मुखाने जगू शकू असे गांधारी करू शकेल काय?’

ज्या ठिकाणी कोणत्याही बुद्धिमतांचे काहीच चालू शकत नाही. अशा ठिकाणी केवळ गांधारीच काही करू शकेल अशी कुरुराज्याच्या सूत्रचालकाची आशा आहे गांधारीने सभेत येऊन दुर्योधनाला जो उपदेश केला त्यातून तिची राजनीतिज्ञता व तिचे दीर्घदर्शी सखोल ज्ञान व्यक्त झाले आहे ती म्हणते —

दुर्योधन निबोधेद वचन मम पुत्रक ।

हित ते सानुबन्धस्य त्रयाऽप्यत्या सुखोदयम् ॥१९

दुर्योधन यदाह त्वा पिता भरतसत्तम ।

भीष्मो द्रोण कृपा क्षत्ता मुहदा कुरु तद्वच ॥२०

भीष्मस्य तु पितुश्चैव मम चापचितिः कृता ।

भवेद् द्रोणमुखाना च मुहदा शान्म्यता त्वया ॥२१

न हि राज्यं महाप्राज्ञ स्वेन कामेन शक्यते ।

अवाप्तुं रक्षितुं वाऽपि भोक्तुं भरतमत्तम ॥२२॥
न ह्यवश्येन्द्रियो राज्यमदनीयाद्दीर्घमन्तरम् ।

विजितात्मा तु मेधावी स राज्यमभिपालयेत् ॥२३॥
कामक्रोधौ हि पुरुषमर्थेभ्यो व्यपकर्षत ।

तौ तु शत्रू विनिर्जित्य राजा विजयते महीम् ॥२४॥
लोकेश्वर प्रभुत्व हि महदेतद् दुरात्मभिः ।

राज्यं नामैप्सितं स्थानं न शक्यमभिरक्षितुम् ॥२५॥
इन्द्रियाणि महत्प्रेप्सुर्नियच्छेदर्थं धर्मयोः ।

इन्द्रियैर्नियतैर्बुद्धिर्वर्धतेऽग्निरिवेन्धनं ॥२६॥
अविधेयानि होमानि व्यापादयितुमप्यलम् ।

अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारिधम् ॥२७॥
अविजित्य य आत्मानममात्यान् विजिगीषते ।

अमित्रान् वाऽजितामात्यः सोऽवशः परिहीयते ॥२८॥
आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण योजयेत् ।

ततोऽमात्यान्मित्राश्च न मोघं विजिगीषते ॥२९॥
वश्येन्द्रियं जितामात्यं धृतदण्डं विकारिणम् ।

परीक्ष्यकारिणं धीरमत्यर्थं श्रूयिष्यते ॥३०॥
क्षुद्राक्षणेन जालेन क्षपावपिहिताबुधौ ।

कामक्रोधौ शरीरस्थौ प्रज्ञानं तौ विलुम्पत ॥३१॥
याभ्यां हि देवाः स्वर्गात् स्वर्गस्य पिदधुर्मुखम् ।

विभ्यतोऽनुपरागस्य कामक्रोधौ स्म वर्धितौ ॥३२॥
कामं क्रोधं च लोभं च दम्भं दर्पं च भूमिप ।

सम्यग्विजेतुं यो वेद स महीमभिजायते ॥३३॥
सततं निग्रहे युक्त इन्द्रियाणां भवेन्नृप ।

ईप्सन्मर्थं च धर्मं च द्विपतां च पराभवम् ॥३४॥
कामाभिभूतं क्रोधाद्वा यो मिय्या प्रतिपद्यते ।

स्वेषु चान्येषु वा तस्य न सहाया भवन्त्युत ॥३५॥
एकीभूतैर्महाप्राज्ञैः शूरैररिनिबहूणैः ।

पाण्डवैः पृथिवी तात भोक्ष्यसे सहितः मुखी ॥३६॥

यथाभीष्मः शान्तनयो द्रोणश्चापि महारथः ।

आहतुस्तात तत्सत्यमजेयौ कृष्णपाण्डवौ ॥ ३७

प्रपद्यस्व महाबाहुं कृष्णमक्लिष्टकारिणम् ।

प्रसन्नो हि मुखाय स्यादुभयोरेव केशवः ॥ ३८

सुहृदामर्थकामानां यो न तिष्ठति शासने ।

प्राद्यानां कृतचिद्यानां स नरः शत्रुनन्दनः ॥ ३९

न युद्धे तात कल्याणं न धर्मार्थो कुतः सुखम् ।

न चापि विजयो नित्यं मा युद्धे चेत आधियाः ॥ ४०

भीष्मेण हि महाप्राज्ञ पित्रा ते बाह्विकेन च ।

दत्तोऽशः पाण्डुपुत्राणा भेदाद्भीतैररिन्दम ॥ ४१

तस्य चैतदप्रदानस्य फलमद्यानुपश्यसि ।

यद्भुङ्क्षे पृथिवी कृत्स्ना शूरैर्निहतकण्टकाम् ॥ ४२

प्रयच्छ पाण्डुपुत्राणा यथोचितमन्निदम ।

यदीच्छसि सहामात्यो भोक्तुमर्थं प्रदीयताम् ॥ ४३

अलमर्थं पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीयितुम् ।

सुहृदा वचने तिष्ठन् यशः प्राप्स्यसि भारत ॥ ४४

श्रीमद्भिरात्मवद्भिस्तैर्वुद्धिमद्भिजितेन्द्रियैः ।

पाण्डवैर्विग्रहस्तात भ्रग्येन्महतः मुखात् ॥ ४५

निगृह्य सुहृदा मन्त्रं शाधि राज्यं यथोचितम् ।

स्वमंशं पाण्डुपुत्रेभ्यः प्रदाय भरतर्षभ ॥ ४६

अलमदृगं निकारोऽयं त्रयोदश समाः कृतः ।

अमयैर्न महाप्राज्ञ कामक्रोधममेधितम् ॥ ४७

न चैव शक्तः पार्थिनां यस्त्वमर्थमभीप्ससि ।

सूतपुत्रो दृढग्रीवो भ्राता दुःशासनश्च ते ॥ ४८

भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे भीमसेने धनञ्जये ।

घृष्टद्युम्ने च संक्रुद्धे न स्युः सर्वाः प्रजा ध्रुवम् ॥ ४९

अमर्षवशमापन्नो मां कुरुंस्तात जीघ्रनः ।

एषा हि पृथिवी कृत्स्ना मागमत्त्ववृत्ते वधम् ॥ ५०

यच्च त्वं मन्यसे मूढ भीष्मद्रोणकृपादयः ।

योऽभ्यन्ते सर्वं शक्त्येति नैतदद्योपपद्यते ॥ ५१

सम हि राज्य प्रीतिश्च स्थान हि विदितात्मनाम् ।

पाण्डवेष्वथ गुप्तासु धर्मस्त्वभ्यधिकस्तत ॥ ५२

राजपिण्डभयादेते यदि हास्यन्ति जीवितम् ।

न हि सदयन्ति राजान युधिष्ठिरमुदीक्षितुम् ॥ ५३

न लोभादर्थसम्पत्तिर्नराणामिह दृश्यते ।

तदल तात लोभेन प्रशम्य भरतर्षभ ॥ ५४

—महाभाग, उद्योगपर्व अ १२९

‘ हे दुर्योधना, मी काय सांगते ते ऐक ज्यामुळे तुझे तुझ्या सर्व अनुचरांसह कल्याण होईल व पुढे ज्यामुळे मान्यानाच सुख लाभेल असेच मी तुला सांगते तुझा पिता, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, व तुझे इतर मुहूर्त हे सर्व तुला जे सांगत आहेत तदनुसारच तू वागणे तुझ्या हिताचे आहे तू मातीचा मार्ग स्वीकारलास की तुझे बडोळ व भीष्मद्रोणादि लोका व मी या नर्वाचे पूजन केव्यामारखे होईल तू राज्य करू इच्छीत आहेस, व तुझ्यामारज्या बुद्धिमान् व्यक्तीला ही गोष्ट समजली पाहिजे की राज्याची प्राप्ति, राज्याचे संरक्षण अथवा राज्याचा उपभोग कोणालाही आपल्या लहरीने वाटेल तसे वागून घेता येत नसतो इद्रिये ज्याच्या स्वाधीन नाहीत त्याला दीर्घकाल राज्य करणे कधीही शक्य नाही जो बुद्धिमान्, दक्ष, व मन सदैव स्वाधीन ठेवणारा अमतो तोच केवळ राज्याचे पालन करू शकतो, काम व मोघ हे नेहमीच पुरुषांना अर्थप्राप्तीपासून वंचित करीत असतात मनाची लहर व मनाचा क्षोभ या दोन्ही गोष्टी, राज्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट स्वाधीन ठेवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी सदैव नियंत्रित केव्याच पाहिजेत काम व मोघ हे खरे शत्रू आहेत त्यांना जो जिंकील तोच पृथ्वी जिंकील सर्व लोकांचे ईश्वरत्व अथवा प्रभुत्व मपादन करणे ही एक अन्यत महान् गोष्ट आहे मन स्वाधीन नमलेल्या दुरात्म्यांना ती कधीही साधणार नाही राज्य ही सर्वान्यास हृदयात मोह उत्पन्न करणारी गोष्ट आहे पण ती निष्ठविषयापेक्षाही निचे संरक्षण करणे ही अधिक दायित्वाची व अधिक कठीण गोष्ट आहे ज्याला राज्यामारखी महान् गोष्ट प्राप्त कम्बु ध्यावयाची त्याने अर्थ व धर्म या दोन

गोष्टींसाठी नेहमी आपलीं इंद्रिये नियंत्रित केली पाहिजेत. इंद्रिये नियंत्रित केली की बुद्धि वाढते. संपन्नाने ज्याप्रमाणे अग्नि प्रदीप्त होतो त्याचप्रमाणे सयमाने बुद्धि प्रदीप्त होत असते. इंद्रिय स्वाधीन नसली तर ती व्यक्तीचा नुसता पराजयच तर काय पण त्याची प्राणहानि देखील करू शकतात. ज्याप्रमाणे अश्वाचे नियंत्रण न करू शकणाऱ्या मूर्ख सारथ्याला अनियंत्रित अश्व शेवटी खड्ड्यांत घालून ठार मारतात, तशीच इंद्रियांचीही अवस्था आहे. स्वतःच्या मनावर विजय संपादन न करता जो केवळ अमात्यांवर कुरघोडी करू इच्छितो व शत्रूवर कुरघोडी करण्याची इच्छा करतो त्याला आपल्या अमात्यांवरही विजय संपादन करता येत नाही व शेवटी असा लहरीनुसार वागणारा राजा आपला नवनाश आपल्या हाताने ओढवून घेतो. आपले मन हाच आपला खरा शत्रू आहे. हे ओळखून प्रथमतः स्वाधीन करून घेणारा व नंतर अमात्यावर अधि-सत्ता गाजवून शत्रूवर विजय संपादन करणारा मनुष्यच शेवटी खऱ्या अर्थाने विजयी व यशस्वी ठरतो. इंद्रिये ज्याच्या स्वाधीन आहेत, अमात्य ज्याच्या स्वाधीन आहेत, विकृति उत्पन्न करणाऱ्या अपराधी लोकांना जो दड करतो, प्रत्येक गोष्ट जो सर्व वाजूनी विचार व परीक्षा करून नंतरच आचरितो अशा गंभीर प्रकृतीच्या व्यक्तीजवळच संपत्ति सदैव निवास करते. ज्याला पुष्कळ छिद्रे पडली आहेत अशा जाळ्याने कधीही बाधले न जाणारे जलचर ज्याप्रमाणे जाळे छिन्नविच्छिन्न करून ते टाकणाऱ्याचाच नाश करतात त्याचप्रमाणे शरीराच्या आश्रयाने राहणारे काम व क्रोध ज्ञानाचा व बुद्धीचा विनाश करतात. वाढलेल्या कामबोधांनी ज्याचे अंतःकरण व्यापले आहे अशा पुरुषासाठी स्वर्गाची द्वारे देवानी सदाची बंद केली आहेत. काम, क्रोध, लोभ, दंभ व दुर्प यांच्यावर जो राजा विजय संपादन करील तोच खरा राजा होय. पृथ्वी त्याच्याच स्वाधीन राहू शकेल. इंद्रियांचा निग्रह करण्या-विषयी राजाने सदैव दक्ष राहिले पाहिजे. राज्यविस्तार, धर्म-सरक्षण, व शत्रूचा पराभव या गोष्टींची ज्याला इच्छा आहे अशा राजाने तर या बाबतीत डोळ्यात तेल घालून सदैव जपले पाहिजे.

कामाच्या स्वाधीन झाल्याने असो किंवा क्रोधाच्या तावडीत सांपडून असो, पण जो आपल्या लोकांशी अथवा परक्या लोकांशी खोटेपणाचे आचरण करतो अथवा गोंटे बोलतो त्याला जगात कोणाचेही वकसल्याही प्रकारचे साहाय्य मिळू शकत नाही पाण्डव अत्यंत बुद्धिमान आहेत, शूर आहेत, व शत्रूंचा त्यांनी केलेला पराभव अत्यंत वेदीप्यमान असून ते पाचही वधू अगदी एकजीव आहेत. त्यांच्याशी सरय करून त्यांच्यावरोवर पृथ्वीचा उपभोग घेण्याची तू आपल्या मनाची सिद्धता करतील तरच सुखी होऊ शकशील. कृष्ण व पाण्डव अजिंक्य आहेत हे जे तुला शातनुपुत्र भीष्म व महारथी द्रोण यांनी सांगितले ते अक्षरशः खरे आहे. उभयतांच्या कल्याणाच्या इच्छेने येथे आलेल्या श्रीकृष्णाला तू धरण जा. जर कृष्ण प्रमत्त झाला तर तो उभय पक्षाचे कल्याण केल्यावाचून राहणार नाही. राज्याच्या संरक्षणाचा पूर्ण विचार केलेल्या बुद्धिमान व कर्तृत्ववान् सुहृदाचे म्हणणे जो ऐकत नाही तो मनुष्य स्वतःचा सर्वनाश ओढवून घेऊन केवळ स्वतःच्या शत्रूंना आनंद देत असतो. युद्धाच्या कर्तव्यापासून तू आपले चित्त काढून घे कारण या होणाऱ्या युद्धात धर्म नाही, किंवा कसल्याही प्रकारचे कल्याण नाही सुखाची तर वाताचि नको, व तुझा विजयही व्हावयाचा नाही हे निश्चित आहे. कुळामध्ये भेद उत्पन्न होऊन सर्वनाश ओढवू नये म्हणूनच तुझा पिता, वाहिलक व भीष्म यांनी पाण्डवाना पूर्वी राज्याचा अर्धा भाग दिला आज निष्कटक व अत्यंत विस्तृत अशा राज्याचा उपभोग घेणे तुला जे शक्य झालेले आहे ते केवळ त्याच्या त्या कृतीचेच फळ होय पूर्वी हे राज्य येवढे विस्तारलेले होते काय ? पाण्डवाना आपल्या पराक्रमाने व शौर्याने सर्व शत्रूंचा निपात करून राज्य वाढविले म्हणून तुम्ही येवढ्या मोठ्या राज्याचा उपभोग घेण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे जर यापैकी अर्ध्या राज्याचा जरी आपल्या अमात्यांसह तुला यापुढे उपभोग घ्यावयाचा असेल तर जे योग्य आहे ते तू पाण्डवाना दिलेच पाहिजेस. तुला आपल्या अमात्यांसहित सुधाने जगावयाम अर्धे राज्य पुरे आहे जर आपल्या सुहृदाच्या म्हणण्याप्रमाणे तू वागलास तर मोठ्या

यशाची तुला प्राप्त होईल असे मला वाटते श्रीमान, मन स्वाधीन असलेले, सर्व सद्गुणानी मडित, अत्यंत बुद्धिमान व जितेद्रिय पाण्डवाशी जर तू सघर्ष केलास तर तुझे सुखाचे दिवस यापुढे सपले असे समज. जो पाण्डवाचाच विभाग आहे तो त्यांना देऊन टाकून सुहृदाच्या अंत करणातील क्रोध शांत कर व तुला जें उचित तेवढे राज्य तू कर तेरा वर्षपर्यंत कामनोधाच्या पोटी वाढलेला जो भयानक व अपकारक अन्याय तू केलास तो आता पुरे झाला यापुढे तो थावलाच पाहिजे पाण्डवाचा जो अश तू बळकावू इच्छितोस तो मिळविण्याचे सामर्थ्य तुझ्यात व दुःशासनात तर नाहीच, पण अत्यंत मोधी वर्णांतही ते सामर्थ्य नाही हे तू खानीने ध्यानात ठेव युद्धाचे पर्यवसान शेवटी कशात व्हावयाचे आहे याचा तू यात्किंचित् तरी विचार केला आहेस काय ? कोणाचाही जय झाला तरी त्यापासून लोकांचा सर्वनाशच व्हावयाचा आहे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, भीमसेन, अर्जुन व धृष्टद्युम्न एकमेकांवर सत्तापून उठल्यावर प्रजा जिवंत राहू शकणार नाहीत हे निश्चित आहे अकारण मत्सराचे व क्रोधाचे स्वाधीन होऊन सर्व कौरवांचा विनाश तू का करू इच्छितोस ? तुझ्या एवढ्याच्या लहरीसाठी सर्व प्रजांचा व पृथ्वीचा विनाश करविण्याचे पातक तू कर नयेम भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य हे आपल्या सर्व सामर्थ्यानिशी तुझ्याकडून लढतील ही जर तुझी अपेक्षा असेल तर ती निव्वळ मूर्खपणाची आहे मवधाच्या दृष्टीने विचार केला तर तुम्हा दोघांचेही राज्य, प्रेम, व स्थान या दृष्टीने पाण्डव व तू त्यांना समानच आहात त्यामुळे पाण्डव सोडून तुझ्यावर अधिक प्रेम करण्याचे त्यांना कोणतेही कारण नाही धर्म व कर्तव्य या दृष्टीने विचार केला तर कोणाचेही प्रेम पाण्डवाच्याच पक्षावर वमावे इतके ते धार्मिक व न्यायप्रेमी असून त्याची मागणी अत्यंत न्याय्य आहे, त्यामुळे याच्या मनाचे पारडें झुकावयाचेच तर ते तुझ्याऐवजी पाण्डवाच्याच वडे झुकेल वेचळ अन्न खाल्ले आहे म्हणून जर त्यांना तुझ्याकडूनच जीवित समर्पावयाचे असेल तर हे राजा, युद्धात युधिष्ठिराच्या डोळ्याशी टोळा तरी भिडवावयाचे सामर्थ्य याच्या ठिराणी उरेल काय ? आजपर्यंत लोभाच्या स्वाधीन

होऊन कोणीही राज्यविस्तार करूंक शकला नाही. हित व्हावें अशी इच्छा असेल तर लोभ आवर व मन स्वाधीन ठेव, असें माझे तुला मागणें आहे.'

गांधारीने या ठिकाणी जे विवेचन केले आहे तें राजधर्माचें विवेचन व कौटिल्यासारख्या श्रेष्ठ राज्यशास्त्रज्ञाने आपल्या राज्यशास्त्रावरील ग्रंथातून केलेले विवेचन यांत कांहीही भिन्नता आढळायची नाही. तिच्या या सम्योल प्रतिपादनावरून तिची सूक्ष्म प्रज्ञा स्पष्ट होते. कर्तव्याकर्तव्याच्या प्रश्नात नेहमीच तिने आपलें मत निःसंशय निर्विडपणे मांडले आहे. आदर्श सचिवसत्तेचा प्रतिनिधि विदुर जितक्या स्पष्टपणे आपले मत मांडील इतक्याच स्पष्ट व निर्विडपणें गांधारीने राजा धृतराष्ट्राच्या तोंडावर भर राजसभेंत स्वतःचें मत मांडावयास अथवा प्रत्यक्ष राजा धृतराष्ट्राच्या तोंडावर त्याच्या मभासदांसमोर त्याची सरळपट्टी काढावयास मुळीच कमी केलेले नाही. तू दुर्योधनाला समजावून सांग असे धृतराष्ट्र गांधारीला म्हणत अमता त्याला उत्तर देताना ती म्हणते. —

आनायय सुत क्षिप्र राज्यकामुकमातुरम् ।

न हि राज्यमशिष्टेन शक्य धर्मार्थलोपिना ॥ १०

आप्तुमास्त तथापीदमविनीतेन सर्वथा ।

त्व हृद्येवात्र भृश गहर्घो धृतराष्ट्र सुतप्रिय ॥ ११

यो जानन् पापतामस्य तत्प्रज्ञामनुवर्तसे ।

स एष काममन्युष्या प्रलब्धो लोभमास्थितः ॥ १२

अशक्योऽथ त्वया राजन्निनिवर्तयितुं बलात् ।

राष्ट्रप्रदाने मूढस्य बालिशस्य दुरात्मन ॥ १३

तु सहायस्य लुब्धस्य धृतराष्ट्रोऽश्नुते फलम् ।

कथं हि स्वजने भेदमुपेतेत महीपति ।

भिन्नं हि स्वजनेन त्वा प्रहसिष्यन्ति शत्रवः ॥ १४

या हि शक्या महाराज साम्ना भेदेन वा पुनः ।

निस्तर्तुमापद स्वेष्टे दण्डे कस्तत्र पातयेत् ॥ १५

हे राजा राज्यकामुक व मूर्ख अज्ञा अस्थिरबुद्धि तुर्या पुत्राला त्वरित सभत बोलावून घे धर्म व राज्यशास्त्र याच्या नियमाचा भंग करणाऱ्या व मुळीच सभ्यता नसलेल्या व्यक्तीला राज्य सभाळता येणे कधीच शक्य नाही उद्धट मनुष्य कधी राज्यपावन करू शकतो काय? अग्निनी मनुष्य राज्यसभेला देऊ शकत नाही या वावतीत खरोखरी कोणाला दोष देऊन त्याची गर्हणा करावयाची असेल तर, हे राजा धृतराष्ट्रा, ती तुत्तीच वेली पाहिजे दुर्योधन पापी व दुरात्मा आहे हे माहीत असताना देखील केवळ पुनःप्रमाने प्रेरित होऊन तू त्याच्या लहरीनुसार वागलास व वागतोस त्याचे ह फळ आहे, तो लहर व क्रोध यांनी शहाणपणापासून वंचित केलेला असून अत्यंत लोभी आहे मूर्ख, वालिश व दुरात्म्या दुर्योधनाला तू सामर्थ्याच्या भरवशावर आता वळवू शकणार नाहीस लोभ व दुष्टाचा भरवसा याचे फल धृतराष्ट्र भोगतो आहे आपल्याच लोकात पडणाऱ्या फुटीची कोणता शहाणा मनुष्य उपेक्षा करील? सारे स्वजन फुटून तुला सोडून गेल्यावर तू शत्रूच्या दृष्टीने उपहासास्पद ठरल्यावाचून राहशील काय? हे महाराज, आपल्याच लोकाकडून लोकावर कोसळणारी जी आपत्ति मामाने व भेदाने टाळता येण्यासारखी आहे तिच्या सत्रघात दडाचा वापर कोणता शहाणा मनुष्य करील?

धर्म व कर्तव्यनिष्ठा हा गांधारीचा स्यायीभाव होता म्हणूनच पुनर्मोह वाजूम सारून तिने पाण्डवांचे अभीष्ट चिंतन केले पण जे धर्माचे आधारस्तंभ त्या पाण्डवांनी आपल्या पुत्रांना अधर्माने मारले ही गोष्ट कळताच ती एकाद्या वाघिणीप्रमाणे चवताळून उठली ती व्यासाना म्हणते —

दुर्योधनापराधेन शकुने सौवलस्य च ।

कर्णदुःशासनाभ्या च कृतोऽयं कुरुसंक्षयः ॥ १६

किं तु कर्मकरोद् भीमो वामुदेवस्य पश्यत ।

दुर्योधन समाहूय गदायुद्धे महामना ॥ १९

शिक्षयाभ्यधिक ज्ञात्वा चरन्त बहुधा रणे

अधो नाभ्या प्रहृतवान्स्तन्मे कोपमवर्धयत् ॥ २०

कथं नु धर्मं धर्मंजैः समुद्दिष्टं महात्मभिः ।

त्यजयुराहवे शूरा प्राणहेतोः कथञ्चन ॥ २१

—महाभारत, स्त्रीपर्व अ १६

न तस्यैव वधस्तात यत्प्रशममि मे मृतम् ।

वृतवाश्चापि तत्सर्वं यदिद भाषमे मयि ॥ १०

हताहवे नकुले यत्तु वृषसेनेन भारत ।

अपि शोणित मरये दुःशाननशरीरजम् । १३

मद्भिर्विगद्भिर्घोरमनायं जनमेवितम् ।

कूर कर्मत्रियाम्नस्मात्तदयुक्ता वृकोदर ॥ १४

—महाभारत, स्त्रीपर्व अ १५

‘दुर्योधनाच्या अपराधाने व नकुनि, कर्ण आणि दुःशासन यांच्याच-
मुळे कौरवांचा विनाश झाला आहे याची मला पूर्ण कल्पना आहे
पण महाराज अप्रमांची मला मनापासून चीड आहे या भीमाने
दुर्योधनाला गदायुद्धात आव्हान देऊन तो रणाल आपल्यापेक्षा अधिक
कुशल आहे हे पाहताच त्याच्या नाभिमात्राच्याखाली प्रहार कर-
ण्याचा जो अधर्म केला त्यामुळे माझा राग वाढला श्रीकृष्ण पाहत
असता भीमाने हा अधर्म केला जे स्वतः धर्मज्ञ व महानुभाव लोक
आहेत ते प्रागमाठी धर्माचा परित्याग कधीही करीत नसतात
घाबरलेला भीमसेन गांधारीची ही दरडावणी ऐकून दुर्योधन
आपल्यापेक्षा गदायुद्धात अधिक कुशल योद्धा कसा हाता हे मागू
लागताच गांधारी त्याला म्हणाली, ‘तू ज्या अर्थी माझ्या पुत्राची
प्रशंसा करतोस त्या अर्थी त्याचा वध झालाच नाही असे मी समजते
पण कायरे, वृषसेनाने नकुलाचा पराजय करून त्याचे घोडे मारून
टाक्यावर तू दुःशामनान्या शरीरातील रक्त प्यालास काय ?
सज्जनानी निंदा केलेले, घोर व केवळ अनार्यांनीच ज्याचे जाचरण
करावे असे कर्म करावयास तू कसा धजलास ? तू अत्यंत अनुचित
गोष्ट केलीस ! यावर भीमसेन ‘मी दुःशासनाचे रक्त मुळीच प्यालो
नाही’ असे सांगून दुर्योधनाच्या बाबतीत मी जो काय धर्म वा अधर्म
केला असेल त्यामधील तू मला क्षमा कर असे म्हणू लागला त्या
वेळीच तिचा कोप काहीसा शांत झाला

सभापर्वात द्रौपदीची विटवनेपासून सुटका करावयास शेवटी गाधारीच कारणीभूत झाली असे वर्णन आहे

ततो गान्धारी विदुरश्चापि विद्वास्तमुत्पात घोरमालक्ष्य राजे ।

निवेदयामास्तनुरार्तवत्तदा ततो राजा वाक्यमिद वभाषे ॥ २४

—महाभारत, सभापर्व अ ७१

नंतर विदुर व गाधारी घोर उपात पाहून राजा धृतराष्ट्राला आतंपणाने त्याविषयी सवेत करू लागली नंतर राजा घूत थावविण्याच्या उद्देशाने वोलला या ठिकाणी विदुराचे नाव जरी आले असले तरी द्रौपदीची विटवना खरी गाधारीमुळेच थावलेली आहे विदुर तिच्याऋगेवर या तिचे प्रेरक होते इतकेच गाधारी समेत येईपर्यंत विदुराने अनेकवार धृतराष्ट्राना सचेत करून वळविण्यासाठी प्रयत्न केले, पण त्याचा काही एक उपयोग झाला नाही गाधारीचा मान उपयोग झाला यागुळे गाधारीनेच द्रौपदीची विटवना थावविली असे म्हटले पाहिजे आपल्या पुत्रांनी द्रौपदीला भरसमेत ओढीत आणून अश्लिल स्त्रीजातीचा जो अपमान केला व साऱ्या कुळाला जो कलन लावला त्याचे गाधारीला इतके दुःख झाले की कर्तव्यानीत वात्सल्य जाळून टाकून दुर्योधनाचा परित्याग वा विनाश करवा असे तिने धृतराष्ट्राला स्पष्ट सादत सुचविले आहे महाभारतवार म्हणतात —

अथाब्रवीन्महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरम् ।

पुनर्हार्दाद्विभंग्युक्ता गान्धारी शोककंपिता ॥ १

जाते दुर्योधने क्षत्ता महामतिरभाषत ।

नीयता परलोकाय साध्वय कुलपासन ॥ २

व्यनदज्जातमात्रो हि गोमायुरिव भारत ।

अन्तो नून कुलस्यास्य कुरवस्तन्निबोधत ॥ ३

मा निमज्जी स्वदोषेण महाप्सु त्व हि भारत ।

मा बालानामशिष्टानामभिमन्या मर्ति प्रभो ॥ ४

मा कुलस्य क्षये घोरे वारण त्व भविष्यसि ।

वद मेतु को नु भिन्नाद्विमेच्छान्न च पावकम् ॥ ५

शमे स्थितान्को नु पार्थन्कोपयेद् भरतर्षभ ।

स्मरन्त त्वामाजमोढ स्मारयिष्याम्यह पुन ॥६

शास्त्र च गास्ति दुर्बुद्धि श्रेयसे चेतराय च ।

न वै वृद्धो वालमतिभवेद्राजन् कथचन ॥७

तन्नेना सन्तु ते पुन मा त्वा दीर्णा प्रहासिषु ।

तस्मादय मद्रचनात्त्यज्यता कुलपासन ॥ ८

तथा तेन कृत राजन्पुनस्नेहात्तराधिप ।

तस्य प्राप्त फल विद्धि कुलान्तकरणाय यत् ॥ ९

शमेन धर्मेण नयेन युक्ता या ते बुद्धि सास्तु मे मा प्रमादी ।

प्रध्वसिनी नूरममाहिता श्रीमृदुप्राढा गच्छति पुनपीनान् ॥१०

—महामारुत, समापवं अ ७५

नंतर जनेश्वर धृतराष्ट्राला शोककर्षित गाधारी म्हणाली, हा दुर्योधन ज्यावेळी जन्माला आला त्याचवेळी महाबुद्धिमान् विदुराने असे सांगितले होते की, हा कुलागार असून याला तावडतोव ठार मारून टाकणेच हिताचे ठरेल जन्मत्यागरोवर हा कोल्ह्याप्रमाणे ओरडला त्यावरूनच हा या कुलाचा अंत करणार आहे हे स्पष्ट झाले हे महाराज धृतराष्ट्रा, स्वतःच्या दोषामुळे मोठ्या आपत्तीत तू बुड नकोस मूर्ख व असभ्य मुलाच्या लहरीनुसार तू वागू नकोस आपल्या कुलाच्या भयानक विनाशाला धृतराष्ट्र कारणीभूत झाला असे भावी पिढ्या म्हणतील असे कर्म तू करू नकोस कोण असा वेडा आहे की, जो वाघलेल्या सेतूला फोडून टाकून पुरात बुडण्याची अथवा शांत असलेल्या अग्नीला प्रज्वलित करून त्यात स्वतःच दग्ध होण्याची सिद्धता करील ? शांततेने वागावयाला सिद्ध असणाऱ्या पाण्डवाना कोण अकारण कोप आणण्याचा प्रयत्न करील ? दुर्बुद्ध मनुष्याला शास्त्र काही करू शकत नाही तुझ्यासारख्या वृद्धाने मूर्खाच्या लहरीनुसार वागावे हे सर्वथा अनिष्ट आहे जर तुझ्या सर्व मुलांनी तुझ्या मार्गदर्शनाने जगावे व नाश पावून तुला दुखात लोटू नये असे तुला वाटत असेल तर माझ्यासाठी तरी या कुलागार दुर्योधनाचा परित्याग कर पुनस्नेहामुळे तू जे कुकर्म केलेस त्याचे

कुलाचा अत हे फळ लीकरच प्राप्त होईल शम, धर्म व नीति यांनी युक्त अशीच तुझी बुद्धि असावी तिने प्रमादाच्या अधीन होऊ नये लहान सहान गोष्टीपासून क्रीयाने सपत्ति हरण करण्याची विनाशकारक बुद्धि एकदा स्वीकारली की ती आपल्यापेक्षा सालच्या पिढीतही पसरून सर्वांचाच विनाश ओढवून आणल्यावाचून राहत नाही महर्षि व्यासांनी गाधारीचे वर्णन करताना

पतिव्रता महाभागा समानव्रतचारिणी ।

उग्रेण तपसा युक्ता सतत सत्यवादिनी ॥ २

—महाभारत, स्त्रीपर्व अ १६

पतिव्रता, महानुभाव, व्रताचरण करणारी अत्यंत उग्र तपाने युक्त, व सतत सत्यवादिनी असे म्हटले आहे अत करणाचे तिचे औदार्य विलक्षण होते ज्या वेळी रणागणावर द्रौपदी पुनःशोकाने विलाप करू लागली त्या वेळी तिचे सात्वत करावयास स्वतः गाधारीनेच पुढे होऊन आपल्या हृदयाचे औदार्य प्रकट केले आहे ती द्रौपदीला म्हणते,

तामुवाचाथ गान्धारी सह वध्वा यशस्विनीम् ॥ ४०

मैव पुनीति शोबार्ता पश्य मामपि दुःखिताम् ॥ ४१

—महाभारत, स्त्रीपर्व अ १५

गाधारी आपल्या सुनासह द्रौपदीला म्हणू लागली, 'हे मुली इतका शोक करू नकोस, माझ्याकडे पहा माझी शंभर मुले मेली आहेत हे जगात चालावयाचेच'

यानंतर गाधारीचे उर्वरित सारे आयुष्य आपल्या पुनर्जीकाने पीडित व अधःपतीच्या सेवाशुश्रूषेत गेले महानुभाव युधिष्ठिर मातेप्रमाणे तिचीही काळजी घेत असे, व स्वतः कुतीच तिची सेवा करित असतानामुळे आपोआपच सर्व पांडवस्त्रिया विनयाने तिच्या सेवाशुश्रूषेत असत धृतराष्ट्राच्या दुष्टाच्यामुळे त्याच्याविषयी अतःकरणात अपार नोघ साठलेला भीमसेन अप्रत्यक्ष रीत्या वागवाणानी त्याला दुःखी करित असे ते गाधारीच्याही कानावर आदळत पण त्या महामनस्क म्नीने कालाचा महिमा पूर्णपणे

ओळखून त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष वेले छायेप्रमाणे ती धृतराष्ट्रा-
वरोवर अरण्यात गेली व कडकडीत तपाचरणात आपला देह गुप्त
कप्पन धृतराष्ट्रावरोवर तिने आपला देहही वनातील वणव्याच्या
अग्नीत समर्पण केला

तात्पर्य भीष्म, विदुर व गांधारी यांच्या रूपाने विशुद्ध सचिव-
सत्तेचे महाभारतात महर्षींनी चित्र रेखाटले आहे पण ही सचिव-
सत्ता राजसत्तेवर नियंत्रण घालून शरण्याडनकी दुवळी आहे राज-
सत्ता स्वतःच दुष्ट असून जिवाय दुष्ट सचिवसत्तला तिने जवळ
केले आहे महाभारतकाळी याप्रमाणे ब्रह्म व क्षत्र या दोहोचाही
पूर्णपणे अधःपात होण्याची वेळ आली होती ब्रह्म हे समाजाचे
नेतृत्व असले तर क्षत्र हे सामर्थ्य होते समाजात धर्म टिकावचास
या दोहोच्या विशुद्धतेची परम आवश्यकता होती त्यासाठी येथील
अधार्मिक राजसत्ता पार मोडून व विखडून टाकून त्या जागी नवी
धर्मसत्ता स्थापन करणे परम आवश्यक होते पूर्णवितार भगवान्
श्रीकृष्णानी हे कार्य केले त्याच्या विजयाचा य या कार्याचा इति-
हास हाच महाभारताचा इतिहास होय हे कार्य ज्या साधनानी
भगवान् श्रीकृष्णानी केले ते साधन म्हणजे पाण्डव होत श्रीकृष्णानी
आपण होऊनच हे साधन हाती धरलेले आहे द्रौपदीच्या स्वयवरात
पाण्डव प्रकट होईपर्यंत भगवान् श्रीकृष्णाचा य त्याचा काहीही सवध
आलेला नव्हता त्यानंतर स्वतः होऊन पाण्डवाची भेट घेऊन त्याच्या
असहाय स्थितीत त्यानी पाण्डवाच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना
साहाय्य केले आहे अष्ट राजसत्तेचा विध्वंस करून जगतात धर्माची
प्रतिष्ठापना करण्यासाठी पाण्डव हेच श्रीकृष्णाना महत्त्वाचे साधन
का वाटले असतील हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे

पाण्डवाचें वैशिष्ट्य

पाण्डव हे एक प्रकारचे सघटित नेतृत्व आहे सर्व पाण्डव राजा
युधिष्ठिराच्या नियंत्रणाखाली असून त्याच्यात फूट पडणे केवळ
अशक्य होते हे महाभारत वरपर वाचणाऱ्याच्याही स्पष्टपणे

ध्यानांत येतें. भीम व अर्जुन याच्यामारुच्या नामार्थ्यशील व्यक्तिही अत्यंत आपत्तीच्या प्रसंगी देखील युधिष्ठिराचे नेतृत्व निविवादपणें मान्य करतात. द्यूत चालू असता या गोष्टीचा स्पष्टपणे प्रत्यय आलेला आहे. द्रौपदीची विटवना होत असताना व केवळ युधिष्ठिराच्या द्यूतप्रियतेने, अंगी सामर्थ्य असूनही, दुर्योधनाचा दास होण्याचा प्रसंग आला असता, इतकेच नव्हे तर क्षणोक्षणी उठून दुर्योधनाच्या नरडीचा घोट घ्यावा अशी वृत्ति अत्यंत जोराने मनात उफाळत असताना देखील, ज्या वेळी युधिष्ठिर आमचा धनी नाही असे भीमार्जुनांनी म्हटल्यास त्यांना मी आपल्या दास्यातून मुक्त करावयास मिद्ध आहे असे दुर्योधनाने म्हटले तेव्हा भीमामाखा महापराक्रमी धोधन देखील त्यांना उत्तर देताना असे म्हणतो की.—

• यद्येप गुरुस्माक धर्मराजो महामना ।

न प्रभुः स्यात्कुलस्थाय न वय मर्पयेमहि ॥ १२

ईशो नः पुण्यतपसा प्राणानामपि चेश्वर ।

मन्यते जितमात्मान यद्येप विजिता वयम् ॥ १३

• न हि मुच्येत मे जीवन्पदा भूमिमुपस्पृशन् ।

मर्त्यधर्मा परामृत्य पाञ्चाल्या मूर्धजानिमान् ॥ १४

पश्यध्व ह्यायतो वृत्तौ भुजौ मे परिवाविव ।

नैतयोरन्तर प्राप्य मुन्येतापि शतन्तु ॥ १५

धर्मपाशसितस्त्वेव नाघिगच्छामि सकटम् ।

गौरवेण निशुद्धश्च निग्रहादर्जुनस्य च ॥ १६

धर्मराजनिसृष्टस्तु सिंहः क्षुद्रमृगानिव ।

घातं राष्ट्रानिमान्पापान्निष्पिपेय तलासिभिः ॥ १७

—महाभारत, सभापर्व अ. ७०

जर हा महानुभाव धर्मराज आमचा गुरु व आमच्या कुलाचा प्रभु नसता तर आम्ही हे चाललेले प्रकार कधीही महन केले नसते. हा युधिष्ठिर आमच्या पुण्याचा, तपाचा व प्राणाचाही ईश्वर आहे. तो जर स्वतःला जित समजतो तर आम्हीही जिकलो गेलो व दास झालो हें उघडच आहे कोणताही जमिनीवर उभे राहू, शकणारा

मरणधर्मो मनुष्य मी जिवत असता द्रौपदीच्या वेंसाला हात लावून वधीही जिवत राहू शकला नसता माझे हे परिघाप्रमाणे विस्तीर्ण व समर्थ भुज पहा या वाहूच्या एवढा तावडीत सापडल्यावर देवेद्राची देखील मुटवा होण्यासारखी नाही धर्मपाशात सापडल्यामुळे युधिष्ठिराच्या गौरवाने नियंत्रित झाल्यामुळे व अर्जुनाच्या निग्रहाः मुळे मला हे सकट सोसणे क्रमप्राप्त आहे धर्मराजाने जर आज्ञा दिली तर सिंह क्षुद्र मृगाचा वध करतो त्याचप्रमाणे मी या धातं-राष्ट्राना वेव्हाच ठार मारले असते या क्षुद्राना माराय्यास शस्त्रे तरी वशाला हवीत ? नुसते तळहाताच्या आघाताने देखील मी याना ठार मारू शकेन

भीमासारख्याची जर ही अवस्था तर बाकीचे पाण्डव युधिष्ठिराच्या नियंत्रणात होते हे वेगळें सागावयास नकोच या सघटित नेतृत्वाचा नेता जो युधिष्ठिर त्याच्या असामान्य धर्मसत्तेच्या प्रेमांमुळेच भगवान् श्रीकृष्णाचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले आहे भगवान् श्रीकृष्ण हे यादवाच्या गणराज्याचे घटक होते कसाने आपल्या पराक्रमी उन्मादाने या गणराज्याचे स्वरूप पार विध्वंसित करून स्वतःची एकतंत्री सत्ता स्थापन केली व गणराज्य मोडून टाकले मगध साम्राज्याच्या प्रबल सामर्थ्याचा पाठिंबा मिळाल्या कारणानेच वसाला ही गोष्ट करता आली आपल्या पराक्रमाने सर्व भारतीय राजसत्ताना अकित करून घेणारा महापराक्रमी व पशुपतीच्या यज्ञात शंभर राजमस्तकांचेच हवन करू इच्छिणारा क्रूरकर्मा जरासध हा कसाचा सासरा होता त्याच्या अस्ति व प्राप्ति या दोन्ही मुली वसाला देण्यात आल्या होत्या मगध सम्राटाच्या सामर्थ्याच्या वळावर यादव गणराज्याचा पाया खणून काढून कसाने तेथे आपली एकतंत्री सत्ता उत्पन्न केली या सत्तेला विरोध करावयास जे जे लोक पुढ आले त्या त्या लोकाना त्याने नाना प्रकारे छळावयास प्रारंभ केला प्रत्यक्ष स्वतःचा पिता जो

झालेले विडबन नष्ट करावे या इच्छेने दुसरा कोणताच उपाय न उरल्यामुळे भगवान् श्रीकृष्णानी कसाला ठार मारले व यादवाच्या त्रिशुद्ध गणसत्तेचे पुनरुज्जीवन केले खरे, पण त्यामुळे मगधाच्या साम्राज्यसत्तेशी श्रीकृष्णाचे वैर उत्पन्न झाले भारतातील सर्व राजसघ जरासधाच्या नेतृत्वाखाली एकवटला होता या जुन्या साम्राज्यसत्थेला नष्ट करून नवे धर्मसाम्राज्य पाण्डवाना हाताशी धरून प्रस्थापित करता येईल म्हणून श्रीकृष्णानी धर्मस्थानेचे साधनयत्र या नात्याने त्यांना हाताशी धरले त्याच्यात काहीच दोष नव्हते असे नाही पण मघटित नेतृत्वामुळे त्याचे वैयक्तिक गुणदोष तर लोपलेच होते, पण जे काही उर्वरित होते ते आपल्या सामर्थ्यामुळे नष्ट वरता येणे श्रीकृष्णाना शक्य होते तात्पर्य भगवान् श्रीकृष्णाच्या धर्मसंस्थापनेच्या कार्यातील पाण्डव एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन पत्र आहेत त्याचे स्वरूप काय होत ते ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिराच्या व्यक्तिचित्रापासूनच आपण पाहू

♦ ♦ ♦

२१. धर्मराज युधिष्ठिर

पाण्डवाचा विचार करावयाचा म्हणजे प्रथम युधिष्ठिराचाच विचार करावयास पाहिजे युधिष्ठिराच्या विषयी अनेक प्रकारचे अपसमज प्रचलित आहेत युधिष्ठिर हे अहिंसकच होते हा त्यापैकीच एक अपसमज होय ते नुसते अहिंसक नव्हे तर पराक्रमशून्य होते असेही समजले जाते पण वस्तुस्थिति तशी नाही महा-पराक्रमी झल्याला युधिष्ठिरानी द्वंद्वयुद्धात ठार मारले आहे ही गोष्ट ध्यानात घेतली असता ते पराक्रमशून्य होते असे म्हणता येत नाही त्याचा वर्ण केतकीसारखा गौर अमून नेत्र दीर्घ व नाक किंचित् मोठे असल्याचे महाभारतात वर्णन आहे त्याचे डोळे आरक्त असून शरीर किंचित् कृश असे महाभारतात युधिष्ठिराचे स्वरूपवर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे —

य एष जाम्बूनदगुद्धगौरस्तनुर्महासिंह इव प्रवृद्ध ।

प्रचण्डघोण पृथुदीर्घनेत्रस्ताम्रायताक्ष कुरुराज एष ॥ ५

—महाभारत आश्रमवासिकपर्व अ २५

युधिष्ठिराची योग्यता त्याच्या शत्रूंना देखील मान्य असल्याचे महाभारतातील शकुनि व कर्ण इत्यादि लोकांच्या प्रामाणिक उद्गारा-वरून स्पष्ट होते भीष्मानी युधिष्ठिराचे शांतिपर्वात जे वर्णन केले आहे ते त्याची महत्ता व्यक्त करावयास पुरेसे आहे ज्या वेळी युधिष्ठिर भगवान् श्रीकृष्णाच्या इच्छेनुसार शरपजरी पडलेल्या भीष्माना धर्म व अधर्म याचे स्वरूप विचारावयास गेले त्या वेळी त्याचे वर्णन करीत असताना भीष्म श्रीकृष्णाजवळ म्हणतात.—

यस्मिन् राजर्षभे जाते धर्मात्मनि महात्मनि ।

अहृष्यन् ऋषय सर्वे स मा पृच्छतु पाण्डव ॥ ३

सर्वेषा दीप्तयशसा कुरूणा धर्मचारिणाम् ।

यस्य नास्ति सम कश्चित् स मा पृच्छतु पाण्डवः ॥ ४

धृतिर्दमो ब्रह्मचर्यं क्षमा धर्मश्च नित्यदा ।

यस्मिन्नाजश्च तेजश्च स मा पृच्छतु पाण्डव ॥ ५

सम्बन्धीनतिथीन्भृत्यान् सथिताञ्चैव यो भृशम् ।

समानयति सत्कृत्य स मा पृच्छतु पाण्डव ॥ ६

सत्य दान तप शौर्यं शान्तिर्दाक्ष्यमसभ्रम ।

यस्मिन्नेतानि सर्वाणि स मा पृच्छतु पाण्डव ॥ ७

यो न कामान्न सरम्भान्न भयान्नार्थकारणात् ।

कुर्यादधर्मं धर्मात्मा स मा पृच्छतु पाण्डव ॥ ८

सत्यनित्य, क्षमानित्यो ज्ञाननित्योऽतिथिप्रिय ।

यो ददाति सता नित्य स मा पृच्छतु पाण्डव ॥ ९

इज्जाध्ययननित्यश्च धर्मो च निरत मदा ।

क्षान्त श्रुतरहस्यश्च स मा पृच्छतु पाण्डव ॥ १०

—महाभारत, शांतिपर्व अ ५५

‘जो महाभाग धर्मात्मा व राजश्रेष्ठ जन्मल्यायरोवरच [सर्वं ऋषीना अत्यत आनंद झाला त्या पाण्डवाने मला विचारावे तळपत्या यशाच्या व सर्व धर्माचरण करणाऱ्या वीरवात ज्याच्या योग्यतेचा कोणीही नाही, धैर्य, इन्द्रियदमन, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, जोजव तेज हे ज्याचे नित्य गुण आहेत व आपले सवधी, अतिथि, भृत्य व आश्रित यांचा जो सत्कारपूर्वक सन्मान करतो, सत्य, दान, तपश्चर्या, शौर्य, शान्ति, दक्षता, मनाचा मुळीच गोघळ होऊ न देणे, या सर्वच गोष्टी ज्याच्यात स्वभावतः आहेत, काम, मनाचा गाधळ, भय, वा लाभालाभाची कल्पना यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव जो कधीही अधर्म करणे दम्य नाही, सज्जनाना ज्याच्या जवळून कधीही विन्मुख जावे लागत नाही, यज्ञ, अध्ययन हा ज्याचा नित्य स्वभाव आहे, धर्मावर ज्याचे आत्यंतिक प्रेम आहे व वेदाचे रहस्य ज्याला पूर्णपणे माहीत आहे त्या पाण्डवाने मला विचारावे’

भीष्मानी केलेल्या या वर्णनावरून युधिष्ठिराची योग्यता चांगलीच प्रकट होते

आदर्श राजा

राजा या नात्याने युधिष्ठिर हे अत्यंत आदर्श होते. जी राज्य-संस्था भगवान् श्रीकृष्ण उत्पन्न करूं इच्छीत होते, ती प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणण्यात व्यक्तीच्या अंगी जे महान् गुण असणे आवश्यक होते ते सर्व गुण युधिष्ठिराच्या ठिकाणी स्वभावतःच होते. आपले शिक्षण संपल्यानंतर लाक्षागृह प्रकरणाच्या पूर्वी थोडाच वेळ युधिष्ठिरानी कौरवांचे जे यौवराज्य केले तेवढ्याच काळात त्यांनी हे आपले गुण प्रकट केले आहेत. महाभारतकार म्हणतात—

ततः सवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव ।

स्थापितो धृतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिर ॥ १

धृतिस्वयं संहिष्णुत्वादानृशस्यात्तथाजंवात् ।

भृत्यानामनुकम्पार्यं नथैव म्बिरमौहदात् ॥ २

ततोऽदीर्घेण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर ।

पितुरन्तर्दधे कीर्तिं शीलवृत्तममाधिभि ॥ ३

— महाभारत, आदिपर्व १३९

नंतर वर्षांच्या शेवटी धृतराष्ट्राने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिराची यौव-राज्यावर स्थापना केली. धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयामय अंतःकरण, विनय, हाताखालच्या सर्व लोकांवर प्रेम करणे, एकदा केलेले सौहार्द सतत टिकविणे, शील, चारित्र्य, व अंतःकरणाची समता या सर्व उत्कृष्ट गुणानी युधिष्ठिरानी लवकरच आपल्या पित्याची कीर्ति झाकून टाकली. प्रजाजन युधिष्ठिराच्या सद्गुणावर व उत्कृष्ट राज्यकारभारावर इतके प्रसन्न होते की लवकरच अधळ्या धृतराष्ट्रानी नुसत्याच यौवराज्याऐवजी सर्व राज्यभार युधिष्ठिरावर सोंपवावा व युधिष्ठिराने राज्याची सर्व सूत्रे हाती घेऊन आपले परिपालन करावे अशी इच्छा ते आपापमातील चर्चेत वारवार व्यक्तवू लागले. महाभारतकार म्हणतात —

गुणैः समुदितान्दृष्ट्वा पौरा पाण्डुसुतास्तदा ।

कथयाचन्निरेतेषां गुणान्ससत्सु भारत ॥ २३

राज्यप्राप्ति च संप्राप्त ज्येष्ठ पाण्डुसुत तदा ।

कथयन्ति स्म सभूय चत्वरेषु सभामु च ॥ २४

प्रज्ञाचक्षुरचक्षुष्ट्वाद्भूतराष्ट्रो जनेश्वर ।

राज्यं न प्राप्तवान्पूर्वं स कथं नृपतिर्भवेत् ॥ २५

तथा शान्तनवो भीष्म सत्यसधो महाव्रत ।

प्रत्यारयाय पुरा राज्यं न म जातु ग्रहीष्यति ॥ २६

ते वयं पाण्डवज्येष्ठ तरुण वृद्धशीलिनम् ।

अभ्यर्चिष्याम साध्वद्य सत्यकारुण्यवेदिनम् ॥ २७

स हि भीष्म शान्तनव धृतराष्ट्र च धर्मवित् ।

सपुत्रं विविधैर्भोगैर्गोत्रियिष्यति पूजयन् ॥ २८

— महाभारत, आदिपर्वण १४१

‘सर्वे गुणान्ती युक्त अशा पांडवाना पाहून त्याच्या गुणांचे सकीर्तन सर्व प्रजाजन आपआपसात व उघडपणे करीत अमत्त युधिष्ठिर युवराज झाल्यावर व संपूर्ण राज्यप्राप्तीची परिस्थिति त्याच्या सबंधात उत्पन्न झाल्यावर वेगवेगळ्या निमित्तानी भरणाऱ्या सभान, अथवा चव्हाट्याचव्हाट्यावर महज जमले अमताही लोक असे म्हणू लागले की युधिष्ठिराला हे सर्व राज्य का मिळू नये? व युधिष्ठिराने युवराज राहून धृतराष्ट्राने राजा रहावे असे तरी का’ हा प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र अधळा असल्यामुळे पूर्वी कधी राजा नव्हताच, आता तरी त्याला राजा कसे होता येईल? तसेच शान्तनव भीष्म हे महाव्रत व सत्यसध असल्यामुळे त्यांनी आपला राज्यावरील अधिकार पूर्वीच सोडलेला आहे तेव्हा ते तरी आता राजे कसे होऊ शकतील? म्हणून एखाद्या प्रौढ आदर्श व्यक्तीप्रमाणे ज्याचे शील आहे, सत्य व कारुण्य याची जो वेचळ मूर्ति आहे, त्या तरुण, ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरालाच आपण राज्याभिषेक केला पाहिजे युधिष्ठिर भीष्म व धृतराष्ट्र यांचा सन्मान राखून व त्याच्या पुत्राचे भले केल्यावाचून राहणार नाही’ युधिष्ठिरावर थोड्याच वेळात प्रजाजनांचे इतके विलक्षण प्रेम वसल होते की, ज्या वेळी कारणावतास युधिष्ठिराची पाठवणी चालली होती त्या वेळी आपण हे प्रजा धृतराष्ट्राला नाना प्रकारची हूपणे देऊन स्वतः ही यु

वरोवर वारणावतास जाण्याचा आपला निश्चय प्रकट करीत
आहेत प्रजानन म्हणतात —

तान् राज्य पितृत प्राप्तान् धृतराष्ट्रो न मृष्यते ॥ ९
अधर्ममिदमत्यन्तं वयं भीष्मोऽनुमन्यते ।

विवास्यमाना न स्थाने नगरे योऽभिमान्यते ॥ १०
पितेव हि नृपोऽन्मावमभूच्छान्तनव पुरा ।

विचित्रवीर्यो राजपि पाण्डुश्च कुन्तिनन्दन ॥ ११
स तस्मिन्पुरपव्याधरे देवभाव गते सति ।

राजपुत्रानिमान्वालान् धृतराष्ट्रो न मृष्यते ॥ १२
वयमेतदनिच्छन्त सर्व एव पुरोत्तमात् ।

गृहान्विहाय गच्छामो यत्र गन्ता युधिष्ठिर ॥ १३

—महाभारत आदिपर्व अ १२९

‘पित्यापासून चालत आलेले हे राज्य वस्तुतः पाण्डवांचेच अम-
ताना धृतराष्ट्र ते त्यांना सरळपणाने देऊ इच्छीत नाही ही केवडी
वाईट गोष्ट आहे। या अधार्मिक गोष्टीला भीष्म तरी आपली
समर्पित करी देतात? पाण्डवांना नगराबाहेर काढून देण्याच्या या
कारस्थानाला भीष्मानो ममति द्यावी ही केवडी आश्चर्याची गोष्ट
आहे? पाण्डवांच्या पूर्वजांचे आपल्यावर मोठे उपकार आहेत पित्या-
प्रमाणे शातनुपुत्र विचित्रवीर्याने आपले परिपालन केले त्यानंतर
पाण्डवांचे वडील महाराज पाण्डु यांनीही आपले परिपालन तसेच केले
अशा स्थितीत पांडु देवाघरी गेल्यानंतर त्यांच्या या असहाय मुलाचा
धृतराष्ट्रानी असा हा छळवाद भांडावा ही गोष्ट अत्यंत अयोग्य आहे
आपल्याला जर ही गोष्ट मुळीच पटणारी नाही तर आपण तरी
या अधार्मिक राज्यात राहावयाचे कशाला? आपणही पाण्डवा-
वरोवर वारणावतास का जाऊ नये?’

द्रौपदीन्वयवरानंतर पाण्डव प्रकट झाले तेव्हा पौरजनानी ते
हस्तिनापुरात आल्यानंतर त्यांचे असेच मोठ्या उत्साहाने स्वागत
केले आहे अगदी धृतराष्ट्राच्या कानांना वेदना होतील अशा
पद्धतीने पौरजन उघड उघड म्हणू लागले

अयं स पुरुषव्याधर पुनरायाति धर्मवित् ।

यो न स्वानिव दयादान्धर्मेण परिरक्षति ॥ १७

अथ पाण्डुर्महाराजो वनादिव जनप्रिय ।

आगतं प्रियमस्माकं चिकीर्षुर्नाथ सशय ॥ १८

किं नु नाद्य वृत्तं तात सर्वेषां न परं प्रियम् ।

यन्न कुन्तीमुता वीरा नगरं पुनरागता ॥ १९

यदि दत्तं यदि हुतं विद्यते यदि नस्तप ।

तेन तिष्ठन्तु नगरे पाण्डवा शरदा शतम् ॥ २०

—महाभारत, आदिपर्व अ २०७

‘स्वतः च्या नातलगाप्रमाणेच जो प्रजाचे परिपालन करीत असे, तो धर्मज्ञ पुरुषव्याधर युधिष्ठिर पुनश्च येत आहे याला पाहून आम्हाला अमे वाटते की जणू काय महाराज पाण्डूच पुनश्च वनातून इथे येत आहेत हा आमचे प्रिय करील यात आम्हाला मुळीच सशय वाटत नाही कुन्तीपुन पुनश्च राजधानीत परत येत आहेत यापेक्षा आमचे दुसरे काही प्रिय अमू शकेल काय? आम्ही आजवर जें काही दान केले असेल, हवन केले असेल अथवा तप केले असेल तर त्याच्या पुण्याने पाण्डव क्षमर वर्षे या नगरीतच स्थिर होवोत’

भारतीय राज्ययंत्राचे स्वरूप विशद करीत असता पूर्वीच असे सांगितले आहे की, येथील राज्य ही भोगाची वस्तु नसून ती कर्तव्याची वस्तु होती ‘रजनात् राजा’ अशी गमतीची उपपत्ति वसवून ‘राजा प्रकृतिरजनात्’ अशी राजपदाची सर्वोत्कृष्ट व्याख्या भारतीय शास्त्रज्ञानी केली आहे प्रजाचे पितामाता सर्व काही राजा असतो प्रजाच्या अतःकरणात आपल्याविषयी विश्वास व प्रेम निर्माण होण्यासाठी त्यांना हिताचे व त्याच्या सुखाचे जे जे काही असेल त्यासाठी सतत झटत राहणे हे राजाचे परम कर्तव्य येथे मानले गेले आहे त्यामुळे राजपद ही मुखाची गोष्ट नसून देवधरातील नदादीपाप्रमाणे प्रजानुग्जनाच्या उदात्त ध्येयासाठी जीवन सतत तिळतीळ जाळणे हेच राजा या व्यक्तीचे खरे कर्तव्य होय पौरजानपदाचे नियंत्रण राजसत्ता मानी हे मी पूर्वीच दिग्दर्शित केले आहे येथील आदर्श राजपुरुषानी प्रजेसाठी कोणत्या गोष्टीचा

परित्याग करावयाचा सोडला आहे? श्रीरामचंद्रानी सीतामाईचा-
देखील प्रजारजनासाठी त्याग केला त्यामुळे ते प्रजाजनाच्या हृदया-
तील प्रीतिरजनाचे केंद्र असे म्हणून राजपुरुष झाले युधिष्ठिर हे
अशा महानुभावापैकी आहेत म्हणूनच पुण्यश्लोकात त्याची गणना
होते मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचंद्र यांना जी अपूर्व प्रजा-
प्रियता लाभली ती राजा युधिष्ठिरांना लाभली होती ज्याप्रमाणे
भगवान् रामचंद्र अरण्यात जात असता सर्व प्रजा त्यांच्या पाठीपाठ
अरण्यात जावयास निघाल्या व रामावाचूनचे नगर त्यांना अरण्य
व रामावरोवरचे अरण्य म्हणजेच त्यांना नगर वाटू लागले, तीच
गोष्ट युधिष्ठिरांच्या वनगमनाचे वेळी घडून आली आहे तो करुण
प्रसंग चित्रित करणारा महाभारतातील उतारा थोडा लांबट असला
तरी तो येथे मी उद्धृत करतो —

गतानेतान्विदित्वा तु पौरा शोकाभिपीडिताः ।

गर्हयन्तोऽमृदुभीष्मविदुरद्रोणगीतमान् ॥ १२

ऊत्रुविगतसनासा समागम्य परस्परम् ।

पौरा ऊचुः ।

नेदमस्ति कुल सर्वं न वयं न च नो गृहा ॥ १३

यत्र दुर्योधन पाप सौवलेयेन पालितः ।

कर्णंदुःशासनाभ्यां च राज्यमेतच्चिकीर्षति ॥ १४

न तत्कुलं न चाचारो न धर्मोऽर्थं कुत मुक्ताम् ।

यत्र पापसहायोऽयं पापो राज्यं चिकीर्षति ॥ १५

दुर्योधनो गुरुद्वेषी त्यक्ताचारसुहृज्जनः ।

अर्थलुब्धोऽभिमानी च नीचः प्रकृतिनिर्भृणः ॥ १६

नेयमस्ति मही वृत्स्ना यत्र दुर्योधनो नृपः ।

साधु गच्छामहे सर्वे यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १७

सानुभोजा महात्मानो विजितेन्द्रियशनवः ।

ह्योमन्तः कीर्तिमन्तश्च धर्माचारपरायणाः ॥ १८

वैशपायन उवाच ।

एवमुक्त्वानुजग्मुस्ते पाण्डवास्तान्समेत्य च ।

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे कीन्तेयान्माद्रिनन्दनान् ॥ १९

क्व गमिष्यथ भद्र वस्त्यक्वास्मान्दुग्धभागिन ।
 वयमप्यनुयास्यामो यत्र यूय गमिष्यथ ॥ २०
 अधर्मेण जिताञ्छ्रुत्वा युष्मास्त्यक्तघृणै परै ।
 उद्विग्ना स्मो भृश सर्वे नाम्मान्हातुमिहार्हत्य ॥ २१
 भक्तानुरक्तान्मुहद सदा प्रियहिते रतान् ।
 कुराजाधिष्ठिते राज्ये न विनश्येम सर्वश ॥ २२
 श्रूयता चाभिधास्यामो गुणदोषान्नरर्षभा ।
 शुभाशुभाधिवासेन ससर्गं कुरते यथा ॥ २३
 वस्त्रमापस्तिलान्भूमि गन्धो वासयते यथा ।
 पुष्पाणामविद्यासेन तथा ससर्गजा गुणा ॥ २४
 मोहजालस्य योनिर्हि मूढैरेव समागम ।
 अहन्यहनि धर्मस्य योनि साधुममागम ॥ २५
 तस्मात्प्राज्ञैश्च दूढैश्च सुस्वभावंस्तपस्विभि ।
 सद्भिश्च सह ससर्गं कार्यं शमपरायणं ॥ २६
 येषा त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ।
 तान्सेवेतै समास्या हि शास्त्रेभ्योपि गरीयसी ॥ २७
 निरारम्भा ह्यपि वय पुण्यशीलेषु साधुषु ।
 पुण्यमेवाप्नुयामेह पाप पापोपसेवनात् ॥ २८
 असता दर्शनात्पक्षात्सजल्पाच्च सहासनात् ।
 धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवा ॥ २९
 बुद्धिश्च हीयते पुसा नीचै सह समागमात् ।
 मध्यमैर्मध्यता याति श्रष्टता याति चोत्तमै ॥ ३०
 अनीचैर्नाप्यविषयैर्नाधर्मिष्ठैर्विदोपत ।
 ये गुणा कीर्तिता लोके धर्मकामार्थसम्भवा ।
 लोकाचारेषु सभूता वेदोक्ता शिष्टसमता ॥ ३१
 ते युष्मामु समस्ताश्च व्यस्ताञ्चैवेह सद्गुणा ।
 इच्छामो गुणवन्मध्ये वस्तु श्रेयोभिकाक्षिण ॥ ३२

युधिष्ठिर उवाच ।

धन्या वय यदस्माक स्नेहकारुण्ययन्त्रिता ।

असतोऽपि गुणानाहुर्ब्राह्मणप्रमुखा प्रजा ॥ ३३

तदहं भ्रातृसहितः सर्वान्विज्ञापयामि व. ।

नान्यथा तद्धि कर्तव्यमस्मत्स्नेहानुकम्पया ॥ ३४

भीष्म. पितामहो राजा विदुरो जननी च मे ।

मुहुज्जनश्च प्रायो मे नगरे नागसाह्वये ॥ ३५

ते त्वस्नद्धितकामार्थं पालनीया प्रयत्नत ।

युष्माभि सहिता सर्वे शोकसतापविह्वला ॥ ३६

निवर्तता गता दूर समागमनशापिता ।

म्बजने न्यामभूते मे कार्या स्नेहान्विता मयि ॥ ३७

एतद्धि मम कार्याणां परम हृदि सम्यितम् ।

कृता तेन तु तुष्टिर्मे सत्कारश्च भविष्यति ॥ ३८

— महाभारत, वनपर्व अ १

‘पाण्डव वनवासात गेलेले पाहून पौरजनाना अत्यंत दुःख झाले भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य व कृपाचार्य यांची वारवार निंदा करीत परम्परात ते बोलू लागले की, ज्या ठिकाणी पापात्मा दुर्योधन, कर्ण-शकुनीच्या नेतृत्वाखाली व दुःशासनाच्या साहाय्याने राज्य करणार आहेत ते कुल तर शिल्लक राहूच शकणार नाही, पण आम्ही व आमची घरेदारेही शिल्लक राहणार नाहीत जेथे आचारपरंपरा शिल्लक नाही, धर्म उरलेला नाही, राज्यशासनाचे नियम धाड्यावर बसविले गेले आहेत त्या ठिकाणी कुठले सुख व कुठले कुल ? पाप्याच्या साहाय्याने हा राज्यकरणार दुर्योधन हा गुरुजनाचा द्वेष करणारा, आचार टाकलेला, मुहुज्जनाचा परित्याग केलेला, अहंकारी, स्वभावतःच अत्यंत क्रूर व नीच आहे तो जेथे राज्य करील ते राज्य आदर्श म्हणून राहणे अशक्य आहे जेथे पाण्डव जातील तेथेच आपण जाऊ या त्याची अतःवरणे दयापूर्ण आहेत इद्रिये व शनु यांना त्यांनी जिकून टाकले आहे त्या महानुभावाना अकार्याची तरी घृणा आहे त महानुभाव धर्म व धार्मिक आचार यांच्यावर अत्यंत निष्ठा ठेवणारे आहेत, व ते अत्यंत कीर्तिमान आहेत. याप्रमाणे परस्परामोरी झेलून अरण्यात ज्या ठिकाणी पाण्डव होते तेथे ही सर्व मडळी येऊन पोहोचली, व हात जोडून ते त्यांना म्हणू लागले, आम्हा दुःखी लोकाना सोडून तुम्ही कोठे जात आहा ? जेथे तुम्ही

जावयाचे ठरविले असेल तेथे आम्हीही तुमच्या मागोमाग यावयाचें ठरविले आहे. लाज सोडलेल्या दुष्टानी अधमनि तुम्हाला जिकले हे ऐकून आम्ही अत्यंत उद्विग्न झालो आहोत. तुम्ही आमचा परित्याग करू नये. आम्ही तुमचे भक्त असून तुमच्यावर अनुरक्त आहोत. आम्ही तुमचे जवळचे सुहृद् आहोत व नेहमी तुमचे हित व प्रिय करण्याविषयी दक्ष आहो. वाईट राजाच्या राज्यात आम्ही विनाश पावल्यावाचून राहणार नाही हे नरश्रेष्ठानो! चागल्या व वाईट ससर्गानी समोवारच्या पदार्थांना विशिष्ट परिणाम नेहमीच भोगावा लागतो. वस्त्र, पाणी, तिल, भूमि यांना जर फुलाच्या ससर्गति ठेवले तर आपोआप सुवास चिकटल्यावाचून राहत नाही. मूर्खाची सगति हे मोहाच्या जाळ्याचे कारण बनल्यावाचून राहत नाही आणि साधूची सगति धर्म वाढवावयास कारणीभूत झाल्यावाचून राहत नाही. म्हणून ज्यांना शाततेची इच्छा असेल व कल्याणाची इच्छा असेल त्यांनी नेहमी प्राज्ञ, वृद्ध, तपस्याशील व सुस्वभावी अशा सज्जनांशीच सगति करावी विद्या, कुल व कर्म या तिन्ही दृष्टींनी जे अत्यंत योग्य असतील त्याची सेवा करणे शास्त्र-वचनापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे आहे आम्ही स्वतः जरी कोणतेच कर्म केले नाही तरी पुण्यशील साधूच्या जर महवासात राहिलो तर आम्हाला पुण्य प्राप्त होईल व पाप्याच्या सहवासात राहिलो तर निश्चित पापच प्राप्त होईल दुष्टाच्या दर्शनाने, स्पर्शाने, मवादाने इतकेच नव्हे तर त्याच्यात नुसत्या वसण्याने सर्व प्रकारचे धार्मिक आचार नष्ट होतात व मानवाना सिद्धि कधीही प्राप्त होऊ शकत नाही. नीचाच्या सहवासाने बुद्धीला सर्व प्रकारची अवकळा येऊन ती नीचतेच्याच मार्गाचे अनुकरण करू लागते मध्यम लोकांच्या सहवासाने ती मध्यम प्रतीची बनते, तर थोडे पुरुषांच्या सहवासाने ती अतिश्रेष्ठ बनते जगतामध्ये धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चार पुरुषार्थांची प्राप्ति करून देणारे जे शिष्टसमत व वेदात सांगितलेले महान् सद्गुण म्हणून आहेत ते अधार्मिक लोकांच्या सहवासात कधीच उत्पन्न होत नसतात ते सर्व शिष्टसमत व शास्त्रममत सद्गुण आपल्या व्यक्तिमत्त्वात सज्जून भरलेले आहेत, व म्हणून

गुणवंताच्या सहवासातच आमचे समग्र जीवन जावे अशी आमची इच्छा आहे. कारण की, आमचें कल्याण व्हावें अशी आमची इच्छा आहे. म्हणून आपण जेथे राहाल तेथेच आम्ही राहू इच्छितो. प्रजाजनांचे हे म्हणणे ऐकून युधिष्ठिर त्यांना म्हणाले की, स्नेह व कारुण्य यामुळे प्रेरित होऊन सर्व ब्राह्मणप्रमुख प्रजा आमच्या ठिकाणी नसलेले गुण आमच्या ठिकाणी आहेत असे ज्या अर्थी म्हणत आहेत त्या अर्थी आम्ही खरोखरीच धन्य आहोत. माझ्या बधूसहित मी आता आपणास जी विनंती करणार आहे, ती आपण कृपापूर्वक ऐकावी व तसेच वागावे अशी माझी इच्छा आहे. जर आमच्याविषयी आपल्या अंतःकरणात स्नेह असेल व अनुकंपा असेल तर आपण कृपापूर्वक माझे म्हणणे ऐकावे. पितामह भीष्म, राजा विदुर, व माझी माता आणि सुहृज्जन हस्तिनापुरात आहेत. ते सर्व उत्कट शोक व सताप यांनी अत्यंत विह्वल झालेले आहेत. आमच्या हितासाठी व आम्हाला वरे वाटावे म्हणून त्यांचे परिपालन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. आम्ही दूर निघून आलो तेव्हा त्यांनी आमच्याबरोबर येऊ नये म्हणून शपथ घालून त्यांना परत फिरविले. माझी ठेव म्हणून आपण त्यांना सांभाळा, व त्यांच्या-विषयीही आपल्या मनात प्रेम वाळवा. खरोखर करण्यासारखे व माझ्या हृदयात अगदी घर करून राहिलेले माझे काही कार्य शिल्लक असेल तर ते येवढेच आहे. येवढे आपण केलेत की मला खरा आनंद होईल व माझा खरा सन्मान केल्यासारखे होईल.'

युधिष्ठिराच्या या निर्वधामुळे प्रजाजन परतले खरे, पण ते दुःखाने वेडे होऊन आक्रोश करीतच परतले असे महाभारतात म्हटले आहे. प्रजाजनाना राजा युधिष्ठिराच्या नेतृत्वाविषयी व त्याच्या मुळेच इतर पाण्डवांच्या विषयीही केवढी विलक्षण श्रद्धा वाटत होती हे महाभारतातील सहारानंतर प्रजानी युधिष्ठिराबद्दल काढलेल्या उद्गारातूनही स्पष्टपणे व्यक्त झाले आहे. युधिष्ठिराचे साम्राज्य

नरावा, तो आपले कल्याण करण्याचा प्रयत्न करीलच त्या वेळी
तत्प्राज्ञा उत्तर देताना प्रजा म्हणतात —

दृष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान्प्रति नो वृथा ॥३९

समर्थास्त्रिदिवस्यापि पालने किं पुन क्षिते ।

अनुवत्स्यन्ति वा धीमन्समेषु विषमेषु च ॥४०

प्रजा कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवान् क्षीलभूषणान् ।

ब्रह्मदेयाग्रहाराश्च पारिवर्हाश्च पार्थिव ॥४१

पूर्वराजाभिपन्नाश्च पालयत्येव पाण्डव ।

दीर्घदर्शी मृदुदान्ति सदा वैश्रमणो यथा ॥४२

अक्षुद्रसचिवश्चाय कुन्तीपुत्रो महामना ।

अथ मित्रे दयावाश्च शुचिश्च भरतपंभ ॥४३

ऋजु पश्यति मेधावी पुनवत्पारित सदा ।

विप्रिय च जनस्यास्य ससर्गाद्धर्मजस्य वै ॥४४

न करिष्यन्ति राजपे तथा भीमार्जुनादय ।

मदा मृदुषु कौरव्य तीक्ष्णेष्वशीविषोपमा ॥४५

वीर्यवन्तो महात्मान पौराणा च हिते रता ।

न कुन्ती न च पाञ्चाली न चोलूपी न सात्वती ॥४६

अस्मिन् जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कहिंचित् ।

भवत्कृतमिम स्नेह युधिष्ठिरविवर्धितम् ॥४७

न पुण्डित करिष्यन्ति पौरा जानपदा जना ।

अर्धमिष्टानपि सत कुन्तीपुत्रा महारथा ॥४८

मानवान्पालयिष्यन्ति भूत्वा धर्मपरायणा ।

स राजन्मानस दुःखमपनीय युधिष्ठिरात् ॥४९

कुरु कार्याणि धर्म्याणि नमस्ते पुरुषपंभ ॥५०

— महाभारत, आथमवामिवपव, अ ९०

‘हे राजा, पाण्डवांच्या दावनीत आम्ही काही लक्ष द्यावे असे
आम्हाला सांगणे व्यर्थ आहे स्वर्गाचे देखील पालन करण्यास पाण्डव
समर्थ आहेत, मग पृथ्वीची क्याच काय ? हे कुरुकुलश्रेष्ठा चारित्र्य
हेच भूषण समजणारे पाण्डव धर्माचे अनुकरण त्यांच्या मपतीच्याच

काय पण विपत्तीच्या काळात देखील केल्यावाचून राहणार नाहीत पूर्वोच्या राजानी दिलेले धामचे अग्रहार व देणग्या पाण्डव यथावत् चालवोत आहेत महाराज युधिष्ठिर कुबेराप्रमाणे उदार असून दीर्घदर्शी, मृदु, दान्त, मित्रावर दया करणारे व अत्यंत पवित्र आहेत या महानुभावाचे मंचिबही अतिशय थोर अतः करणाचे आहेत धर्मराजाच्या ससर्गामुळे भीमार्जुन देखील प्रजाचे अप्रिय वधीच करणार नाहीत चांगल्या लोकाविषयी पाण्डव जसे अत्यंत मृदु आहेत त्याचप्रमाणे अहित करणाऱ्याविषयी ते सर्वाप्रमाणे तीक्ष्णही आहेत हे सर्व महानुभाव महापराक्रमी अपून नेहमीच प्रजाचे हित करण्यात रत असतात पाण्डवच काय पण त्याच्या सहजासातील ऋती, द्रौपदी, उलूपी व सुभद्रा या राजस्त्रियादेखील प्रजाचे स्वप्नातही अहित करणार नाहीत तू केलेला स्नेह युधिष्ठिराने वाढविला आहे धर्मपरायण पाण्डव, प्रजा कसल्याही अमल्या तरी त्याचे पालन अवश्यमेव करतील तेव्हा युधिष्ठिर प्रजाना कसे वागवील ही आपल्या मनातील काळजी पूर्णपणे काढून टाकून तू निश्चित अन्न करणाने आश्रमवासाचे आपले कर्तव्य पार पाड आमचा तुला नमस्कार असो'

धर्माची केवळ मूर्ति

युधिष्ठिराच्या जीवनाचा स्यायीभाव धर्म हा होता केवळ कर्तव्यासाठीच कर्तव्य या बुद्धीने एहिक लाभालाभाची कल्पनाही मनात न आणता धर्माचे आचरण ते करीत वनपर्वात ज्या वेळी द्रौपदी युधिष्ठिराच्या धार्मिक भोळेपणाने सर्वांवर कोसळलेल्या सकटावहल त्यांना दूषण देऊन ज्यापामून केवळ दुःखच उत्पन्न होते असे धर्मचरण तुम्ही कशास्तव चालविले आहे अमे म्हणू लागली, त्या वेळी तिला उत्तर देताना युधिष्ठिरानी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे ते म्हणतात —

नाहं कर्म फलान्चेपी राजपुत्रि चराम्युत ।

ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥२॥

अस्तु वात्र फल मा वा कर्तव्य पुरुषेण यत् ।

गृहे वा वसता कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत् ॥३॥

धर्मं चरामि सुश्रोणि न धर्मफलकारणात् ।

आगमाननतिक्रम्य सता वृत्तमवेक्ष्य च ॥ ४

धर्मं एव मन कृष्णे स्वभावाच्चैव मे धृतम् ।

धर्मवाणिज्यको हीनो जघन्यो धर्मवादिनाम् ॥ ५

— महाभारत वनपर्व अ ३१

‘हे राजपुत्रि, मी जें धार्मिक कर्तव्य पार पाडतो त्या धर्माच्या कर्माचे फळ मला मिळावे अशा इच्छेने मी धर्मकर्म कधीच करीत नाही दान करणे हे आपले धार्मिक कर्तव्य आहे, अशा निष्ठेनेच मी दान करतो, व यज्ञ करणे हे आपले धार्मिक कर्तव्य आहे अशा बुद्धीनेच मी यज्ञही करतो कर्तव्य बरण्याचे फळ मिळो अगर न मिळो पण केवळ कर्तव्य म्हणूनच ते प्रत्येकाने केले पाहिजे अशा बुद्धीनेच मी यथाशक्ति धार्मिक कर्तव्य पार पाडतो वेदशास्त्राचे उल्लंघन न करता व मज्जनाची वागण्याची पद्धति अवलोकन करून मी धर्मानुसार वागत असतो धर्माचे फळ मिळावे म्हणून मी धर्मानुसार वागत नाही काही मिळावे म्हणून वैश्य वृत्तीने जो धर्माचे आचरण करीत असतो त्याला धर्मज्ञ पुरुष हीन व अधम समजतात हे कृष्णे, निसर्गत च माझी प्रवृत्ति धर्माकडे आहे म्हणून मी धर्मानुसारच वागतो’

पुनश्च भीमसेनाशी बोलताना राजा युधिष्ठिरानी आपल्या अंतःकरणातील हेच भाव व्यक्त केले आहेत ते म्हणतात —

मम प्रतिज्ञा च निबोध सत्या वृणे धर्मममृताज्जीविताच्च ।

राज्यं च पुनाश्च यशो धनं च सर्वं न सत्यस्य कलामुपैति ॥ २२

— महाभारत, वनपर्व अ ३४

‘हे भीमसेना, माझी प्रतिज्ञा नीट ऐक जीवितापेक्षा व अमर होण्यापेक्षा धर्म मला सर्वात प्रिय आहे त्यासाठी मी सर्वस्वाचा परित्याग करीन एका सत्यधर्माच्या आचरणासमोर राज्य, पुत्र, यश, धन इत्यादि सर्व गोष्टीचे काटीइतकेही महत्त्व नाही’ युधिष्ठिराच्या या धर्मप्रवृत्तीची त्याच्याशी शत्रुत्व करणाऱ्या लोकांना देखील पूर्णपणाने जाणीव आहे त्यामुळे याच्याविषयी उद्गार

चाढीत असता जेव्हा काही चांगले प्रसंग येतात, त्या त्या प्रत्येक वेळी त्याच्या या धर्मनिष्ठेचा उल्लेख त्याचे दानूदेखील केल्यावाचून राहत नाहीत उद्योगपर्वत श्रीकृष्णाशी बोलून असता कर्ण म्हणतो

स एव राजा धर्मात्मा शाश्वतोस्तु युधिष्ठिर ।

नेता यस्य हृषीकेशो योद्धा यस्य धनञ्जय ॥ २३

— महाभारत, उद्योगपर्व अ १८१

‘ज्याचा नेता हृषीकेश आहे व योद्धा धनञ्जय आहे तो धर्मात्मा युधिष्ठिरच पृथ्वीचे शाश्वत राज्य करो’ पाण्डव वनात गेल्यानंतर कदाचित् चिदुराच्या वजनाने राजा धृतराष्ट्र त्यांना परत बोलावील व त्याचे राज्य हरण बगण्यासाठी आपण केलेले श्रम फुकट जातील म्हणून चिंतामग्न झालेल्या दुर्योधनाशी बोलताना, शकुनीसारख्या पाण्डवांच्या सदैव अहितावर टपलेल्या पाताळपत्नी व जातिवत दुष्टाने देखील युधिष्ठिर व त्याचे बंधू यांच्या धर्मनिष्ठेविषयी हाच विलक्षण विश्वास प्रकट केला आहे तो म्हणतो —

किं बालिशमिति राजन्नास्थितोऽसि विशापते ।

गतास्ते समय कृत्वा नैतदेव भविष्यति ॥ ७

सत्यवाक्ये स्थिता सर्वे पाण्डवा भरतर्षभ ।

पितुस्ते वचन तात न ग्रहीष्यन्ति कर्हिचित् ।

— महाभारत, वनपर्व अ ७

‘हे राजा, राज्यपदाचा भार सभाळण्याचे एवढे मोठे कार्य उचललेल्या तुझ्याभारव्याच्या ठिकाणी इतकी बालिश बुद्धि ना असूची? पाण्डव येथून जाताना वनवासाला प्रतिज्ञा करून गेले आहेत कोणत्याही कारणास्तव आपली ती प्रतिज्ञा मोडून मध्यतरीच ते कधीही इकडे येणार नाहीत तुझ्या पित्याने बोलाविले तरी या वाचतात ते त्याचे कधीही ऐकणार नाहीत सर्व पाण्डव अत्यंत सत्यसद्ग आहेत’ या सत्यसद्गतेमुळेच, पाण्डव वनवासात असता त्यांच्या अनेक मित्रांची व सद्गदाची कौरवांना युद्धात ठार मानून त्यांचे राज्य त्यांना घेऊन

युधिष्ठिराच्या भेटीला आले, त्या वेळी सात्यकि श्रीकृष्णाना असे सुगवू लागला की, आपणच कौरवाच्यावर स्वारी करून व त्यांना ठार मारून त्याचे राज्य युधिष्ठिराच्या स्वाधीन करावयास पाहिजे त्या वेळी सात्यकीला श्रीकृष्णानी दिलेले उत्तर व त्यावर युधिष्ठिरानी काढलेले उद्गार या गोष्टीवर चांगलाच प्रकाश टाकतात

असंशय माधव सत्यमेतद्गृह्णीम ते वाक्यमदीनसत्त्व ।
स्नाभ्या भुजाभ्यामजिता तु भूमि नच्छेत्तुस्तृणामृषभ कथंचित् ॥ २३
न ह्येष कामान् भयान् लोभाद्युधिष्ठिगे जातु जह्यात्स्वधर्मम् ।
भीमार्जुनौ चातिरथौ यमौ च तथैव कृष्णा द्रुपदात्मजेयम् ॥ २४
उमौ हि युद्धेऽप्रतिमौ पृथि या वृकोदरश्चैव धनजयश्च ।
कस्मान् कृत्स्ना पृथिवी प्रशासेन्माद्रीमुताभ्या च पुरस्कृतोऽयम् ॥ २५
यदा तु पञ्चालपतिर्महात्मा सकेकयश्चेदिपतिर्वय च ।
युध्येम विक्रम्य रणे समेतास्तदैव सर्वे रिपवो हि न स्युः ॥ २६
युधिष्ठिर उवाच ।

नेद चिन माधव यदत्रवीपि सत्य तु मे रक्ष्यतम न राज्यम् ।
कृष्णस्तु मा वेद यथावदेक वृष्ण च वेदाहमथो यथावत् ॥ २७
यदैव कालं पुष्पप्रवीणे वेत्स्यत्यय माधव विक्रमस्य ।
तदा रणे त्व च शितिप्रवीर सुयोधन जेप्यसि केशवश्च ॥ २८
प्रतिप्रयान् वद्य दशाहंवीरा दृष्टोर्जस्म नायंनरलोकनायै ।
धर्मोऽप्रमाद कुत्ताप्रमेया द्रष्टास्मि भूय सुखिन समेतान् ॥ २९

— महामारुत वनपर्व अ १२०

‘हे सात्यकि, तुव म्हणणे सत्य आहे व ते आम्हास मान्य आहे पण स्वतःच्या वाहूच्या भरवशावर न मिळविलेली पृथ्वी घ्यावयास कुरुथेष्ठ युधिष्ठिर कधीही सिद्ध होणार नाही काम, भय व लोभ यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव युधिष्ठिर धर्म टाकावयास कधीही सिद्ध होणार नाही तीच गोष्ट भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी यांची आहे युधिष्ठिराजवळ सामर्थ्य वमी पडले म्हणून तो राज्य करीत नाही असे थोडेच आहे? भीमसेन व अर्जुन हे त्याचे

वधु युद्धात केवळ अप्रतिम आहेत हे चार वधु, द्रुपद, वेकय, चेदि-
पति व आपण या सर्वांनी मिळून शत्रूवर चढाई केली असती तर
कीर्य जिवंतच राहाते ना ! पण क्षत्रियानी बाहुबलावर पृथ्वी
जिकावी व सत्यधर्माने वागावे या धर्मानुसार प्रतिज्ञेप्रमाणे आपला
वनवास पूर्ण झाल्यावाचून युधिष्ठिर राज्य स्वीकारणार नाही
श्रीकृष्णाचे हे बोलणे ऐकताच युधिष्ठिर म्हणाले हे श्रीकृष्णा,
आपण जे बालता तेच बरोबर आहे पण त्यात आश्चर्य असे
काहीच नाही मत्य हीच माझ्या दृष्टीने खरी रक्षणीय गोष्ट होय,
राज्य नव्हे मला श्रीकृष्ण ओळखू शकतो व श्रीकृष्णाला केवळ
मी ओळखू शकतो ज्या वेळी पुरुषार्थेष्ट श्रीकृष्णाला हा पराक्रमचा
काल आहे असे वाटे, त्या वेळी, हे सात्यके, रणामध्ये तू मुयो-
धनाला जिंकशील हे यादववीरानो तुम्ही आता आपापल्या स्थळी
जा अप्रमत्त वृत्तीने धर्माच्यासवधी निष्ठा ठेवा पुन आपण योग्य
वेळी भेटे !

युधिष्ठिराच्या या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्तीमुळे त्याच्या हातून
अत्यंत न्याय्य वर्तन घडत असे कठीण प्रसंगीही त्याचा न्याय
त्यांना सोडून गेला नाही वनपर्वात यासबधी एक मोठा चमत्का-
रिक प्रसंग वर्णिलेला आहे एकदा पाण्डव फिरत फिरत अशा एका
स्थळी आले की जेथे त्यांना पाणी म्हणून मिळतेना तूषारनात झालेल्या
युधिष्ठिराने आपल्या वधूंना पाण्याचा शोध करावयास सांगितले
सहदेव शोध करावयास गेल्यानंतर त्याला एका ठिकाणी पाण्याचे
सरोवर आढळून आले पण सरोवराजवळ जाऊन पाण्याला हान
लावणार तोच एका यक्षाने त्याला असे सांगितले की, हे सरोवर
माझे आहे माझ्या प्रश्नाची उत्तरे दिल्यावाचून तू या सरोवरा-
तील पाणी पिऊ नकोस प्यालास तर ताबडतोब मरून पडशील !
ते ऐकताच तहानलेल्या सहदेवाने त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष
करून व हातात पाणी घेऊन त्याने ते ओठाजवळ नेले, पण
ओठाला पाण्याचा स्पर्श होताच तो मरून पडला क्रमाक्रमाने
सर्वेच पाण्डवांची ही अवस्था झाली व चारही पाण्डव तेथे मरून
पडले त्या वेळी युधिष्ठिरानी तेथे येऊन यक्षाच्या प्रश्नाची उत्तरे

दिली तेव्हा प्रसन्न होऊन यक्षाने असे सांगितले की, तुझ्या मेलेल्या कोणत्याही एका वधूला जीवदान माग, त्याला मी जिवंत करीन. युधिष्ठिरानी कोणत्या वधूचे जीवदान मागितले असेल ? आपण अर्जुन अगर भीमसेन ही नावे उच्चाराल आपलीच वाय, पण यक्षाची सुद्धा तीच कल्पना होती पण आपल्याप्रमाणेच युधिष्ठिरानी यक्षाचाही अपेक्षाभंग केलेला आहे व युधिष्ठिरानी त्याचे जें कारण सांगितले तें पाहून त्याचे दयामय अंतःकरण व अपूर्व न्यायनिष्ठा याच्यामुळे यक्षाप्रमाणेच आपलेही अंतःकरण भरून आल्यावाचून राहत नाही यक्षप्रदनातील तेवढा भागच येथे मी उद्धृत करतो —

यक्ष उवाच ।

तस्मात् त्वमेक भ्रातृणां यमिच्छसि स जीवतु ॥ २२

ॐ युधिष्ठिर उवाच ।

श्यामो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोत्थित ।

व्यूढोरम्को महाबाहुर्नकुलो यक्ष जीवतु ॥ २३

यक्ष उवाच ।

प्रियस्ते भीमसेनोऽयमर्जुनो व परायणम् ।

स कस्मान्नकुलो राजन् सापत्न जीवमिच्छामि ॥ २४

यस्य नागसहस्रेण दशसरयेन वै बलम् ।

तुल्य त भीममुत्सृज्य नकुल जीवमिच्छसि ॥ २५

तथैनं मनुजा प्राहुर्भीमसेन प्रिय तव ।

अथ केनानुभावेन सापत्न जीवमिच्छसि ॥ २६

यस्य बाहुबल सर्वे पाण्डवा समुपासते ।

अर्जुनं तमपाहाय नकुल जीवमिच्छसि ॥ २७

युधिष्ठिर उवाच ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित ।

तस्माद्धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ २८

आनृगस्य परो धर्म परमार्थश्च मे मतम् ।

आनृशस्य चिकीर्षामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ २९

धर्मशील सदा राजा इति मा मानवा विदुः ।

स्वधर्मात् चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ३०

कुन्ती चैव तु माद्री च द्वे भार्ये तु पितुर्मम ।

उभ सपुत्र स्याता वै इति मे धीयते मति ॥ ३१

यथा कुन्ती तथा माद्री विज्ञेपो नास्ति मे तयोः ।

मातृभ्या सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ३२

यक्ष उवाच ।

तस्य तेऽर्थाच्च कामाच्च आनुशस्य पर मतम् ।

तस्मात्त भ्रातर सर्वे जीवन्तु भरतपंभ ॥ ३३

— महाभारत, वनपर्व अ ३१

‘यक्ष म्हणाला हे युधिष्ठिरा, माझ्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे दिली आहेस तुझ्या भ्रात्यांपैकी एकाला मी जीवदान देतो कोणत्याही एकाचे जीवदान तू माग तेव्हा युधिष्ठिर म्हणाले, ह्या आश्रित नेत्राचा, शाल वृक्षाप्रमाणे उच्च, भरदार छातीचा श्यामवर्ण महाबाहु नकुल जिवत व्हावा अशी इच्छा आहे हें ऐकताच आश्चर्याने यक्ष म्हणाला, हे राजन् भीमावर तुचे सर्वात अधिक प्रेम आहे व अर्जुन तर तुम्हा सर्वांचेच आश्रयस्थान आहे त्या दोघानाही सोडून तुझा सावन भाऊ असलेल्या नकुलाला जिवत करण्याची न का इच्छा करतोस ? दहा सहस्र हत्तीचे वळ ज्याच्या अगात आहे त्या भीमाला मागण्याऐवजी तू नकुलाला मागतोस हे आश्चर्य आहे सर्व लोकां तर तुझा भीमावर सर्वात अधिक प्रेम आहे असे म्हणतात सर्व पाण्डव ज्याच्या सामर्थ्यावर स्थिर आहेत तो अर्जुन सोडून तू नकुलाला जिवत करण्याची मागणी करतोस हे आश्चर्य आहे त्यावर युधिष्ठिर म्हणाले आपण धर्माची हत्या केली तर धर्मही आपली हत्या करतो व आपण धर्माचे संरक्षण केल तर धर्मही आपले संरक्षण करतो धर्मत्याग करण्याची माझी इच्छा नाही धर्माची हत्या करून धर्माने आमची हत्या करावी अशी परिस्थिती मी निर्माण होऊ देणार नाही सर्व परमार्थापेक्षा दया हाच परम ध्येय धर्म आहे तो पाळण्याची माझी इच्छा आहे

म्हणून हे यक्षा, नकुलच जिवत राहिला पाहिजे लोक मला अ यत धर्मनिष्ठ राजा म्हणून ओळखतात कोणत्याही परिस्थितीत धर्मापासून भ्रष्ट होण्याची माझी इच्छा नाही म्हणून भीमावर माझे प्रेम असले तरी व अर्जुन आमचा सर्वांचा आधार असला तरी माझ्या चार वधूंपैकी जर कोणी एकच जिवत व्हावयाचा असेल तर नकुलच जिवत व्हावा अशी माझी इच्छा आहे कुती व माद्री या माझ्या पित्याच्या दोन स्त्रिया, त्या दोन्ही स्त्रिया पुत्रवती असाच्या व दोघीनाही सारखेच भाग्य लाभावे अशी माझी इच्छा आहे कुती व माद्री या दोन्ही माता मला समान योग्यतेच्या आहेत मी त्यांच्यात वाडीडतकाही भेद करीत नाही दोघीनाही पुत्रवती असल्याचा मान मिळाला पाहिजे म्हणून हे यक्षा, नकुलच जिवत व्हावा त्यावर प्रसन्न होऊन यक्ष म्हणाला, 'ज्या अर्थी अर्थ व कामापेक्षा आनूशस्य हाच तू श्रेष्ठ कर्तव्याचा भाग समजतोस त्या अर्थी मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे तुझे सर्वच वधु जिवत होवोत' युधिष्ठिराच्या अत करणाची वेवढी ही स्थिरता व साम्य बुद्धि । या ठिकाणी धर्माची अधिष्ठात्री देवताच यक्षाच्या रूपाने युधिष्ठिराच्या धर्मबुद्धीची परीक्षा पाहण्यास्तव आली होती युधिष्ठिर त्या परीक्षेत पूर्णपणे उत्तरले अशीच आणखी एकवार त्याची परीक्षा पाहण्यात आली आहे व तिच्यातही वावनवशी सोन्याप्रमाणेच उत्तीर्ण होऊन युधिष्ठिरानी आपल्या अत करणाची उची दाखविलेली आहे तो प्रसंग महाभारताच्या महाप्रस्थानिक पर्वात आलेला आहे युधिष्ठिर व त्याचे वधु द्रौपदीसहित श्रीकृष्ण निर्याणानंतर महाप्रस्थान करून अरण्यात हिमाचलाच्या रोसाने निघून गेले असता एकामागून एक त्याचे सर्व वधु द्रौपदीसहित रस्त्यात गतप्राण झाले पण एक कुत्रा मान शेवटपर्यंत त्याच्यावरोपर राहिला शेवटी देवेद्र स्वतःचा रथ घेऊन युधिष्ठिराला सदेह स्वर्गात न्यावयास आले असता राजा युधिष्ठिर त्या कुत्र्यावाचून एवढाच त्या रथात बसावयास सिद्ध होईना त्या वेळी युधिष्ठिराचा आणि देवेद्राचा जो मनोरम संवाद झालेला आहे, तो मी येथे उद्धृत करतो.

शन उवाच ।

निक्षिप्य मानुष देहं गतास्ते भरतपंभ ।

अनेन त्वं शरीरेण स्वयं गन्ता न संशय ॥६

युधिष्ठिर उवाच ।

अयं इवा भूतभव्येश भक्तो मां नित्यमेव ह ।

स गच्छेत्त मया सार्धमानुषस्या हि मे मति ॥७

शक्र उवाच ।

अमर्त्यत्व मत्समत्वं च राजन् त्रियं कृत्स्ना महती चैव सिद्धिम् ।

संप्राप्तोऽद्य स्वर्गसुखानि च त्वं त्यज इवानं नानं नृशसमस्ति ॥८

युधिष्ठिर उवाच ।

अनार्यमार्येण सहस्रनेत्रं शक्यं कर्तुं दुष्करमेतदार्यं ।

मां मे त्रिया सङ्गमनं तयाऽस्तु यस्यां कृते भक्तजनं त्यजेयम् ॥९

इन्द्र उवाच ।

स्वर्गे लोके श्ववता नास्ति धिष्यामिष्टापूर्तं क्रोधवशा हरन्ति ।

ततो विचार्य त्रियतां धर्मराजं त्यज इवानं नानं नृशसमस्ति ॥१०

युधिष्ठिर उवाच ।

भक्तत्यागं प्राहुरत्यन्तपापं तुल्यं लोके ब्रह्मवधाकृतेन ।

तस्मान्नाहं जातुं कथं च नाद्यं त्यक्षाम्येन स्वसुखार्थी महेंद्र ॥११

भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चार्तं प्राप्तं क्षाणं रक्षणे प्राणलिप्सुम् ।

प्राणत्यागादप्यहं नैव मोक्तुं यत्तेयं वै नित्यमेतद्ब्रतं मे ॥१२

इन्द्र उवाच ।

शुना दृष्टं क्रोधवशा हरन्ति यद्दत्तमिष्टं विवृतमथो हुतं च ।

तस्माच्छुनस्त्यागमिमं कुरुष्व शुनस्त्यागात्प्राप्स्यसे देवलोकम् ॥१३

त्यक्त्वा भ्रातृन् दयिता चापि वृष्णा प्राप्नो लोकं कर्मणा म्वेन वीर ।

इवानं चैनं न त्यजसे कथं नु त्यागं कृत्स्नं चाभ्यस्यतो मुह्यसेऽद्य ॥१४

युधिष्ठिर उवाच ।

न विद्यते सन्धिरथापि विग्रहो मृतैर्मर्त्यैरिति लोकेषु निष्ठा ।

न ते मया जीवयितुं हि शक्यास्तत्तत्त्यागस्तेषु कृतो न जीवताम् ॥१५

भीतिप्रदानं शृणागतस्य स्त्रिया वधो ब्राह्मणस्नापहारः ।

मिश्रद्रोहस्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागश्चैव सभो मतो मे ॥१६

वैशम्पायन उवाच ।

तद्धर्मराजस्य वचो निशम्य धर्मस्वरूपी भगवानुवाच ।

युधिष्ठिर प्रीतियुक्तो नरेन्द्र श्लक्ष्णैर्वर्क्यैः सस्तवसप्रयुक्तं ॥ १७
धर्मराज उवाच ।

अभिजातोऽसि राजेन्द्र पितुर्वृत्तेन मेधया ।

अनुकोशेन चानेन सर्वभूतेषु भारत ॥ १८

पुरा द्वैतवने चासि मया पुनः परीक्षित ।

पानीयार्थं पराक्रान्ता यत्र ते भ्रातरो हता ॥ १९

भीमार्जुनौ परित्यज्य यत्र त्वं भ्रातराबुभौ ।

मानो साम्यमभीप्सन्वै नकुल जीवमिच्छसि ॥ २०

अयं श्वा भक्त इत्येव त्यक्तो देवरथस्त्वया ।

तस्मात्स्वर्गो न ते तुल्यः कश्चिदस्ति नराधिप ॥ २१

अतस्तवाक्षया लोकाः स्वशरीरेण भारत ।

प्राप्तोऽमि भरतश्रेष्ठ दिव्या गतिमनुत्तमाम् ॥ २२

—महाभारत, महाप्रस्थानिक पर्व व ३

‘इद्र म्हणाला, ‘तुझे वयु मनुष्यदेह सोडून दिव्य गतीला निघून गेले आहेत पण तू मान याच शरीराने स्वर्गाला जाणार यात शका नाही’ यावर युधिष्ठिर म्हणाले, ‘हे देवाधिदेवा, हा कुना माझ्यावर आतापर्यंत अत्यंत प्रेम करीत येथवर आलेला आहे माझ्यावगेबर हाही स्वर्गास आला पाहिजे, वारण को, माझे अनं करण सोहार्दाने परिपूर्ण आहे’ त्यावर इद्राने युधिष्ठिराला सांगितले ‘हे राजन तू आता मर्त्य राहिलेला नाहीस तुला महासिद्धि, संपूर्ण वैभव व स्वर्गातील सर्व सुख प्राप्त झालेली अमून माझज स्थान तेच तुझेही झालेले आहे त्यामुळे मर्त्य लोकातील गोष्टीशी तुझा संबंध राहिलेला नाही म्हणून या कुत्र्याचा परित्याग कर’ युधिष्ठिर त्यावर म्हणाला, ‘हे सहस्रनेत्रा, आर्यांनी अनार्यासारखे वागणे अशक्य आहे ज्याच्यासाठी भक्तजनांचा त्याग करावा लागतो ते वैभव मला नको’ इद्र म्हणाला, ‘हे धर्मराजा, त्रोधवस्त झालेले कुत्रे इष्टापूर्ताचा विनाश करतात हे तुला माहीत नाही काय? याना स्वर्गात मुळीच स्थान नाही’ युधिष्ठिर त्यावर उत्तरले, ‘भक्तांचा त्याग हे ब्रह्महत्येसारखेच मोठे पाप

आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःच्या मुखासाठी मी या कुत्र्याचा परित्याग करावयास सिद्ध नाही. म्यालेला, भक्त, आपला कोणीही नाही म्हणून आर्त असलेला, शरण आलेला, व प्राणरक्षणाची वारंवार भीक मागणारा अशा लोकांच्या वावतीत प्राणत्यागाचा जरी प्रसंग आला तरीही मी त्याचा परित्याग कधीही करणार नाही. त्यावर इंद्र म्हणाला की, द्रौपदी व आपले वधु यांचाही परित्याग करून तू स्वर्गलोक स्वतःच्या कर्माने मिळविलास. मग या क्षुद्र कुत्र्यासाठी तुझा जीव घोटाळण्याचे कारण काय? ' त्यावर युधिष्ठिर म्हणाले, 'माझे वधु मेलेले आहेत म्हणून त्यांच्या वावतीत हा प्रश्न उत्पन्नच होत नाही. हा कुत्रा जिवंत आहे. त्यामुळे त्याच्या वावतीत मात्र तो न्याय उपयोगी पडत नाही. शरणागताला भय उत्पन्न करणे, मित्राचा वध, ब्राह्मणघनाचा अपहार व एकदा मित्र म्हटलेल्याचा द्रोह करणे, याच्या इतकेच भक्ताचा त्याग हे महान् पातक आहे. ते मी कधीही करणार नाही, धर्मराजाचे हे भाषण ऐकताच धर्माच्या त्या अधिदेवतेने आपले कुत्र्याचे रूप टाकून दिले व मूळ स्वरूप प्रकट केले व युधिष्ठिरांची प्रशंसा केली. त्या वेळी ते म्हणाले की, 'हे राजेन्द्रा, तुझे शील अत्यंत थोर असून सर्वथा माझ्यासारखेच आहे. भूतमात्राच्या वावतीत तुझ्या अंतःकरणात जी दया आहे ती केवळ अपूर्व होय. पूर्वी द्वैत-वनांत यक्ष-प्रश्नाचे वेळी मी तुझी परीक्षा घेतली होती त्या वेळी तू भीमार्जुनांना सोडून नकुलाचे जीवदान मागण्यात आपल्या वुद्धीचे औदार्य प्रकट केलेस व आज या कुत्र्याच्या वावतीतही तीच वुद्धि व्यक्त केलीस. स्वर्गातिदेखील तुझ्या योग्यतेचा पुरुष नाही. या तुझ्या वैशिष्ट्यामुळेच तुला श्रेष्ठ लोक व अक्षय्य दिव्य गति प्राप्त झालेली आहे.'

युधिष्ठिर वावळट होते अशी कित्येकांची समजूत आहे पण वस्तु-स्थिति तशी नाही. युधिष्ठिर कूट प्रश्न नुसते जाणत अमत, येवढेच नव्हे तर ते स्वतः कसंही शक्त अमत. यौवराज्यावर युधिष्ठिर अमतांना त्यांना मारण्याचे अनेक प्रयोग दुर्योधनादिकांनी केले. ते सारे प्रयोग असे होते की, ज्यांचा प्रतिकार प्रकटपणे कोणाच्याही

ध्यानात न येता व राजसत्तेच्याही ध्यानात न येता गुप्नपणे करणे आवश्यक होते पाण्डवाचा गुप्त सल्लागार जा विदुर त्याचेही असेच मत होत म्हणून पाण्डवाना गुप्तपणे व इतक्या कुशलतेने त्याचा प्रतिकार करून स्वतःला वाचवून घेतले आहे, की कोणाच्याही ती गोष्ट लक्षातही आलेली नाही अर्थातच या गाष्टीचे सर्व श्रेय युधिष्ठिराकडेच जाते महाभारतकार म्हणतात —

ततो वैकर्तन कर्ण शकुनिश्चापि सौवल ।

अनेकैरभ्युपायैस्ते जिघासन्ति स्म पाण्डवान् ॥ २१

पाण्डवा अपि सत्सर्वं प्रतिचनुर्यथागतम् ।

उद्भावनमकुर्वन्तो विदुरस्य मते स्थिता ॥ २२

—महाभारत, आदिपर्व अ १४१

नंतर वैकर्तन कर्ण व सौवल शकुनि हे अनेक उपायानी पाण्डवाना ठार मारण्याचा प्रयत्न करू लागले पण पाण्डवाना त्याचा गुप्तपणे प्रतिकार करून ती गोष्ट बघीच उघडकीस आणली नाही कारण विदुराचे त्यांना तसेच मार्गदर्शन होणे त्यानंतर लाक्षागृहाचे वेळी सर्व प्रजाजनासमोर तुम्हाला लाक्षागृहाचे भय आहे हे साकेतिक भाषेत विदुराने युधिष्ठिराना सांगितले व युधिष्ठिराने ते मला कळले येवढेच त्यांना सांगितले इतर कोणाला काहीच कळू शकल नाही

एवमुक्त प्रत्युवाच धर्मराजो युधिष्ठिर ।

विदुर विदुषा श्रेष्ठ ज्ञातमित्येव पाण्डव ॥ २७

—महाभारत, आदिपर्व अ १४५

त्यानंतर कुती युधिष्ठिराना असे विचारू लागली की विदुर काय बोलला ते आम्हाला मुळीच कळले नाही आणि तू त्यांना वाय उत्तर दिलेस हेही आमच्या ध्यानात आले नाही तरी ते सर्व आम्हाला सांग तेव्हा युधिष्ठिर म्हणाले —

गृहादग्निश्च बोद्धव्य इति मा विदुरोऽब्रवीत् ।

पयाश्च वो नाविदित कश्चित्स्यादिति धर्मघो ॥ ३०

जितेन्द्रियश्च वसुधा प्राप्स्यतीति च मेऽब्रवीत् ।

विज्ञातमिति तत्सर्वं प्रत्युक्तो विदुरो मया ॥ आदि १४५-३३

ज्या घरात तुम्हाला जावयाचे आहे त्या घराला अग्नीपासून भय आहे पण मार्ग तुम्हाला अज्ञात राहणार आहे कोणीतरी तेथे राहील मात्र हे आपल्याला माहीत आहे हे कोणाला दाखवू नका. मन व इद्रियें ताव्यात ठेवणाऱ्यालाच पृथ्वी प्राप्त होते असे विदुराने मला सांगितले व हे मला समजले असे मी सांगितले प्रत्यक्ष लाक्षागृहात राहावयास गेल्यावर व ते लाक्षागृह आहे हे ओळखल्यावर भीमसेन त्या गृहाचा परित्याग करण्याचा आग्रह करीत असता युधिष्ठिरानी त्याला ज उत्तर दिले आहे ते त्याच्या चाणाक्षपणाचेच द्योतक आहे

भीमसेन उवाच ।

यदौद गृहमाग्नेय विहित मन्यते भवान् ।

तथैव साधु गच्छामो यत्र पूर्वोपिता वयम् ॥ २०

युधिष्ठिर उवाच ।

इह यत्तैर्निराकारैर्वस्तव्यमिति रोचये ।

अप्रमत्तं विचिन्वद्भिर्गतिमिष्टा ध्रुवाभित ॥ २१

यदि विन्देत चाकारमस्माकं स पुरोचन ।

क्षिप्रकारी ततो भूत्वा प्रसह्यापि दहेत न ॥ २२

नाय विभेत्युपकोशादधर्माद्वा पुरोचन ।

तथा हि वर्तते मन्द मुयोधनवशे स्थित ॥ २३

अपि चायं प्रदग्धेषु भीष्मोऽस्मासु पितामह ।

कोप कुर्यात्विमर्शं वा कौरवान्कोपयीत स ॥ २४

अथवापीह दग्धेषु भीष्मोऽस्माकं पितामह ।

धर्म इत्येव कुप्येरन्ये चान्ये कुरुपुङ्गवा ॥ २५

वयं तु यदि दाहस्य बिभ्येत प्रद्रवेमहि ।

स्पर्शनिर्घातियेत्सर्वान्राज्यलुब्ध मुयोधन ॥ २६

अपदस्थान्पदे तिष्ठन्नपक्षान्पक्षसंस्थित ।

हीनवीरान्महाकोश प्रयोगैर्घातयेत्क्षुब्धम् ॥ २७

तदस्माभिरिमं पापं तच्च पापं मुयोधनम् ।

वञ्चयद्भिर्निवस्तव्यं छद्मवामं वचचित्त्वचित् ॥ २८

ते वय मृगयाशीलाश्चराम वसुधामिमाम् ।

तथा नो विदिता मार्गा भविष्यन्ति पलायताम् ॥ २९

भीम च विलमद्यैव करवाम सुसंवृतम् ।

गृहश्वासान्न नस्तत्र हुताश सप्रधक्ष्यति ॥ ३०

वसतीऽत्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचन ।

पीरो वापि जन कश्चित्तथा कार्यमतन्द्रितै ॥ ३१

—महाभारत, आदिपर्व अ १४६

‘भीम युधिष्ठिराना म्हणाला, ‘जर या घराला अग्नीपासून भय आहे असे वाटते तर आपण पूर्वीच्याच ठिकाणी का जाऊ नये? त्यावर युधिष्ठिर म्हणाले, याच ठिकाणी चेहऱ्यावर विकार न दाखविता अत्यंत दक्षपणे व स्वतःच्या सुटकेचा मार्ग शोधीत आपण राहिले पाहिजे असे मला वाटते. जर त्या पुरोचनाचे कारस्थान आपल्याला कळल्याचे आपल्या चेहऱ्यावरूनही पुरोचनाला दिसून आले तर त्याला करावयाचे ते लवकरच उरकून तो आम्हाला जाळून टाकील. ह्या पुरोचनाला कसल्याही प्रकारची लाज नाही. अधर्म वा माणुसकीची कल्पना याचे त्याला मुळीच भय नाही. म्हणून तर हा मूर्ख दुर्योधनाचे स्वाधीन आहे. आपण येथेच जळून नष्ट झाल्यावर पितामह भीष्म सतापतील. किंवा ते तरी काय म्हणून सतापतील? अथवा धर्म म्हणून ते सतापतील असे गृहीत धरले तरी आपण दग्ध झाल्यावरचा तो सताप आहे. पुढे आपण जळू या भीतीने आपण येथून पळून दुसरीकडे गेलो तर राज्यलुब्ध दुर्योधन स्वतःच्या हेराकडून आपल्याला मारविल्याशिवाय राहणार नाही तो स्थानावर आहे, आपण खाली आहोत, त्याला साहाय्य आहे, आपल्याला नाही तो घनसंपन्न आहे तर आपल्याजवळ काहीही नाही त्यामुळे तो कारस्थानांनी सहज आपला घात करू शकेल. म्हणून आपण या पुरोचनाला व या दुर्योधनाला दोघानाही वचित करून येथून गुप्तपणेच निघून गेले पाहिजे. आपण अरण्यात राहू व मृगया करून आपली उपजीविका करू. प्रत्यक्ष पळून जात अमत्ता आपणास मार्ग सापडतीलच. गुप्तपणे येथून बाहेर जाण्यासाठी एक मोठे भुयार करू या. श्वास निरोध करून त्या भुयारातून

आपण पार जाऊ शकू हे सर्व होईपर्यंत मात्र पुरोचनाचे व दुर्योधनाचे कारस्थान आपल्या ध्यानात आले आहे असे त्याला वा प्रजाजनाना आपल्या क्रियेने, हावभावाने व विकारानेही मुळीच भासवू नका ' युधिष्ठिरानी हे आपले कारस्थान पूर्णपणे पार पाडले व स्वतःची एका कारस्थानातून सुटका करून घेतली पुढे उद्योग-पर्वत युधिष्ठिराची बुद्धिमत्ता अशीच व्यक्त झाली आहे

युधिष्ठिराचा धर्मनिष्ठ व दयाशील स्वभाव ध्यानात घेऊन सजय-शिष्टाईचा विलक्षण कटप्रयोग धृतराष्ट्राने त्याच्यावर केला त्याची अशी समजूत होती की तो प्रयोग युधिष्ठिराच्या ध्यानात येणार नाही त्या प्रयोगाचे वर्णन धृतराष्ट्राच्या व्यवितचिनावरून आपल्या ध्यानात आलेच आहे

युधिष्ठिरानी तो प्रयोग पूर्णपणे ओळखला, इतकेच नव्हे तर त्या प्रयोगामागील राजा धृतराष्ट्राची हीन मनोवृत्तीही पूर्णपणे ओळखली ते श्रीकृष्णाना म्हणतात —

श्रुत ते धार्तराष्ट्रस्य सपुत्रस्य चिकीर्षितम् ।

एतद्वि सकल कृष्ण सञ्जयो मा यदब्रवीत् ॥ ६

तन्मत धृतराष्ट्रस्य सोऽस्यात्मा विवृतान्तरः ।

यथोक्त दूत आचष्टे वध्य स्यादन्यथा ब्रुवन् ॥ ७

अप्रदानेन राज्यस्य शान्तिमस्मासु भार्गति ।

लुब्ध पापेन मनसा चरन्नमममात्मन ॥ ८

यत्तद्द्वादश वर्षाणि वनेषु ह्युपिता वयम् ।

छद्मना शरद चेका धृतराष्ट्रस्य शामनात् ॥ ९

स्याता न समये तस्मिन् धृतराष्ट्र इति प्रभो ।

नाहास्म समय कृष्ण तद्वि नो ब्राह्मणा विदुः ॥ १०

गृद्धो राजा धृतराष्ट्र स्वधर्मं नानुपश्यति ।

वश्यत्वात् पुनर्गृद्धित्वान्मन्दस्यान्वेति शासनम् ॥ ११

सुयोधनमते तिष्ठन् राजाऽस्मासु जनादेन ।

मिथ्या चरति लुब्ध सन् चरन् हि प्रियमात्मन ॥ १२

‘हे श्रीकृष्णा, सपुत्र धृतराष्ट्राचे मनोगत सजयाच्या तोंडून तुला वळलेच आहे जे सजय बोलला तेच धृतराष्ट्राचे खरे अंत करण आहे कारण धनी बोलला असेल तसेच दूताला बोलावे लागते दूत जर आपल्या मनचे असे काही बोलला तर तो शेवटी वध्य ठरतो राजा धृतराष्ट्र लोभी व पापी अंत करणाचा असून अयोध्या अशा भूमिकेने तो वागत आहे. राज्य मुळीच न देता आमच्याकडून तो शाततेची अपेक्षा करीत आहे केवळ धृतराष्ट्राच्या आज्ञेचा मान राखावा म्हणून आम्ही बारा वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञात-वास पाळला केवळ धृतराष्ट्र होता म्हणूनच आम्ही दिलेले वचन पूर्णपणे पाळलेले आहे आम्ही किती काटेबोर रीतीने वचन पाळले हे ब्राह्मणाना माहीत आहे लोभी धृतराष्ट्र स्वधर्म पाहत नाही तो मनाच्या स्वाधीन असून पुनलोभामुळे आपल्या मूर्ख मुलाच्या लहरीनुसार वागतो स्वार्थीपणाने व लोभाने दुर्योधनाच्या लहरीनुसार वागून तो आमच्यानी कपट करीत आहे’ तात्पर्य, युधिष्ठिर वावळे होते व कपट्याचे कपट ते ओळखू शकत नसत ही समजूत पूर्णपणे निर्मूल असून ही बारस्थाने ते सहज ओळखू शकत असत, इतकेच नव्हे तर ती उलटविण्याचे चाणाक्षपणाचे त्याचे कर्तृत्वही भरपूर होते आपण या सत्राची महाभारतातील प्रत्यक्ष पुरावेच पाहिले आहेत

युधिष्ठिराची दीर्घदर्शिता

युधिष्ठिर नुसते चाणाक्ष कर्तृत्वाचेच नसून ते अत्यंत दीर्घदर्शी होते शांतिपर्वात भीष्मानी जे प्रश्न विचारले आहेत त्यावरून व वनपर्वात यक्षाच्या प्रश्नांना त्यानी जी उत्तरे दिली आहेत त्यावरून त्याची बुद्धिमत्ता व्यक्त होतेच बारा वर्षे वनात काळ घालवीत असता कौरवाइतकेच सामर्थ्यसंपन्न होण्यासाठी त्यानी त्या समयाचा पूर्णपणे उपयोग करून घेतलेला आहे भीम जेव्हा त्याच्या अतिरिक्त धर्मनिष्ठेवरून त्यांना द्वेषणे देऊ लागला व तावडतोय कौरवावर चढाई करण्यासाठी त्याची आज्ञा मागू लागला त्या वेळी युधिष्ठिरानी त्याला दिलेले उत्तर त्याची दीर्घदर्शिता उत्तमपणाने व्यक्त

करते भीमाची अशी नमजूत होनी की वीरवाना मारणे याचा अर्थ शंभर वधूना ठार मारणे इतकाच असून ते काम आपण चुटकी-सरशी उरवून टाकू. वीरवाना माहून राज्य स्वाधीन करून घेणे म्हणजे काय याचा त्याने मुळीच विचार केलेला नाही. युधिष्ठिरानी आपल्या अत करणातील गोष्ट त्याच्या जवळ आजवर कधीच व्यक्त केलेली नव्हती. निरनिराळ्या धार्मिक प्रतिपादनानी व युक्तिवादानांनी त्याचे समाधान करण्याचा ते प्रयत्न करीत होते. पण भीम जेव्हा हट्टासच पेटला तेव्हा युधिष्ठिरानी वस्तुस्थिति भीमासमोर विस्तारपूर्वक मांडली ते म्हणाले —

एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत ।

इदमन्यत्समादत्स्व वाच्य मे वाच्यकोविद ॥ ५

महापापानि कर्माणि यानि केवलसाहसात् ।

आरभ्यन्ते भीममेव व्ययन्ते तानि भारत ॥ ६

मुमन्त्रिते सुविप्रान्ते मुवृते सुविचारिते ।

सिध्यन्त्यर्था महाबाहो देव चाग्र प्रदक्षिणम् ॥ ७

यत्तु केवलचापत्याद्वलदपॉत्थित स्वयम् ।

आरब्धव्यमिदं कार्यं मन्यसे शूण तत्र मे ॥ ८

भूरिश्रवा शलश्चैव जलसग्रश्च वीर्यवान् ।

भीष्मो द्राणश्च कर्णश्च द्रोणपुत्रश्च वीर्यवान् ॥ ९

घातैराष्ट्रा दुराधर्पा दुर्योधनपुरोगमा ।

सर्व एव कृतास्त्राश्च सत्तत चाततायिन ॥ १०

राजान पार्थिवाश्चैव येऽम्माभिरुपतापिता ।

सन्धिना कौरव पक्ष जातस्नेहाश्च त प्रति ॥ ११

दुर्योधनहिते युक्ता न तथास्मासु भारत ।

पूर्णकोशा दलोपेता प्रयतिष्यन्ति सगरे ॥ १२

सर्वे कौरवसैन्यस्य सपुत्रामात्यसैनिका ।

सविभक्ता हि मात्राभिर्भोगैरपि च सर्वश ॥ १३

दुर्योधनेन ते वीरा मानिताश्च विशेषत ।

प्राणास्त्यक्ष्यन्ति मग्नान्मे इति मे निश्चिता मति ॥ १४

समा यद्यपि भीष्मस्य वृत्तिरस्मासु तेषु च ।

द्रोणस्य च महाबाहो कृपस्य च महात्मनः ॥ १५
अवश्य सजपिण्डस्तैर्निर्वेश्य इति मे मतिः ।

तस्मात्पश्यन्ति संग्रामे प्राणानपि मुदुस्त्यजान् ॥ १६
मर्वे दिव्यास्त्रविद्वांसः सर्वे धर्मपरायणाः ।

अजेयाश्चेति मे बुद्धिरपि देवैः सवासवैः ॥ १७

अमर्षो नित्यसंरब्धस्तत्र कर्णो महारथः ।

सर्वास्त्रविदनाद्युष्यो ह्यभेद्यकवचावृतः ॥ १८
अनिर्जित्य रणे सर्वानेतान्पुरुषसत्तमान् ।

अशक्यो ह्यसहायेन हन्तुं दुर्योधनस्त्वया ॥ १९
न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो वृकोदर ।

अतिसर्वान्धनुर्ग्राहान्भूतपुत्रस्य लाघवम् ॥ २०

वैशंपायन उवाच ।

एतद्वचनमाज्ञाय भीमसेनोत्तमर्षणः ।

बभूव विमनास्त्रस्तो न चैवोवोच किञ्चन ॥ २१

—महाभारत, वनपर्व अ ३६

‘हे महाबाहो! भीमसेना, मी सागतो या गोष्टीचा तू विचार केला नाहीस काय? जी अत्यंत भयानक कर्मे तो विचार न करता अत्यंत साहसाने केली तर शेवटी तो फसतात अत्यंत विचारपूर्वक, विलक्षण पराक्रम प्रकट करून व्यवस्थितपण व प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकून जर काय केल तर देव अनुकूल असल्यास ते यशस्वी होतील. केवळ चापल्य, व वळाचा दर्प यांच्या मरवशावर कोरवाशां महामुद्ध करण्याचे घोर कर्म सुरू करावे असें तू म्हणत आहेस. पण तू या गोष्टीचा साकल्याने विचार केलेला नाहीस.

‘भूरिश्रवा, शल, वीर्यवान् जलसंध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा यांनी परिवेष्टित अशा दुर्योधनाशी आपणांस युद्ध करावयाचें आहे हे सर्व लोक कृतास्त्र व वाटेलेलें कर्म करण्याम न कचरणारे आहेत. दिग्विजयाच्या वेळी आपण ज्यांना त्रास दिला ते सर्व राजे दुर्योधनाच्या पक्षाला केव्हाच मिळालेले आहेत व दुर्योधनाच्या

कुशलतेने आणि इतक्या दिवसाच्या महवामाने निश्चित त्याच्या मनात त्याचे विषयी प्रेम उत्पन्न झालेले आहे. हे सर्व राजे कोण, सैन्य यांनी परिपूर्ण असून दुर्योधनाच्या हिनसरक्षणार्थ दक्ष आहेत व सग्नमात आपला पाडाव करण्याचा ते निरुत्तराचा प्रयत्न करतील दुर्योधनाने आपल्या सर्व सैनिकांना व साहय्यकांना आजवर भरपूर सन्मान, उपभोग व ऐश्वर्य दिलेले असल्याकारणाने सग्नमात ते त्याच्यासाठी प्राणही टाकतील ही गोष्ट उघड आहे भीष्म, द्रोण व कृपाचाय यांची आपण व कौरव यांच्या विषयी समान वृत्ति असली तरी राजपिडाचा मोबदला पूर्णपणे दिल्यावाचून ते राहणार नाहीत ते दुर्योधनासाठी सग्नमात आपला प्राणदेखील टाकतील हे सर्व लोक धर्मनिष्ठ असून शिवाय दिव्यास्त्रवेत्ते आहेत व इद्रासहित देवानाही ते अत्यंत अजिंक्य आहेत हे स्पष्ट आहे ते नेहमी आपल्या विषयी मनात राग वाळवणार एकदम खवळणारा, सर्वास्त्रवेत्ता, कोणीही धर्पण करण्यास अशक्य, अभेद्य वक्त्रांनी युक्त असा महारथी वर्ण त्याच्या वाजूला आहे तुला कोण सहाय आहे ? या सर्व योद्ध्यांना जिंकल्यावाचून तुला दुर्योधनाला मारता येणार नाही असहाय अवस्थेत तू हं करू शकशील काय ? भीष्मद्रोणाना तू कसा जिंकू शकणार ? हे वृकोदरा, या सर्वांची व विघ्नेपत भूतपुन कर्णाच्या लाघवाची स्मृति झाली की मला शोपदेखील लागत नाही किंवाहना, वेवळ याच चित्तेने मी वनात माझी निद्रा हरवून बसलो आहे हे ऐकताच शीघ्रकोपी भीमसेनही विमनस्क व त्रस्त होऊन स्वस्थ राहिला तो काहीही धोलला नाही '

युधिष्ठिर सुद्धा नुसती चिंताच वाळवून राहिले नाहीत तर मर्हिप व्यासाशी विचारविनिमय करून त्यांनी अर्जुनाकडून कित्येक वर्षे उपासना करविली व भगवान् महादेव व महेंद्र यांच्याकडून महामंत्रे संपादन करून भावी लढ्याची पूर्वतयारी पूर्ण केली युधिष्ठिर दीर्घदर्शी व बुद्धिमान नसते तर अर्जुन महायुद्ध जिंकू शकला नसता व यथासारख्या दैवी आपत्तीकडूनही वाचू शकले नसते या सर्व गोष्टी ध्यानात घेतल्या म्हणजे त्याची दीर्घदर्शिता व बुद्धिमत्ता स्पष्ट झाल्यावाचून राहण नाही

युधिष्ठिर अहिंसक होते काय ?

युधिष्ठिर अहिंसक होते असा उगाचच एक गोरसमज बुद्धप्रणीत अहिंसेच्या अथवा बुद्धापेक्षाही खरे म्हणजे जैनसंप्रदायप्रवर्तक महावीरप्रणीत अहिंसेच्या पुरस्कर्त्यांकडून पसरविला जातो पण तो अत्यंत चुकीचा आहे. युधिष्ठिर कधीही अहिंसक नव्हते अथवा खरे म्हणजे युधिष्ठिर हे शुद्ध वैदिकधर्मीय अहिंसक होते. निरर्थक हिंसा करावी असे कोणीच म्हणणार नाही, पण समाजहिंसासाठी आवश्यक ती हिंसा न करणे म्हणजे अनेकांच्या हिंसेला प्रोत्साहन देऊन महान् हिंसेचे अपराधी ठरणेच हाय. या अर्थाने युधिष्ठिर हे दुर्जनांच्या हिंमेचे प्रेरक, प्रवर्तक व प्रत्यक्ष कर्तेही आहेत. आपल्या वधूंना साम्राज्यासाठी युद्ध करण्याची त्यांनीच आज्ञा दिलेली आहे. सम्राट् जरासंधाला मारण्यासाठी भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन व भीमसेन यांना युधिष्ठिरांनीच पाठविलेले आहे. भीष्मादि योद्ध्यांना जिवण्यास्तव युधिष्ठिरांनी अर्जुनाला महासूत्रविद्या शिकण्यास्तव कसे पाठविले ह आपण नुकतेच पाहिले. महायुद्धाची आज्ञा त्यांनी दिली, इतकेच नव्हे तर त्या युद्धातील रोजच्या हाणामारीत त्यांनी प्रत्यक्ष भाग घेतलेला आहे. दारूची शिरकमले उडविणारे रक्ताच्या नद्या निर्माण करणारे व मस्तकाचे पर्वत रचणारे ते भारतीय युद्ध अलीकडच्या तूणोत्पाटक आदोलनाप्रमाणे नकली युद्ध नव्हते. शत्रुपक्षाचा सेनापति होऊन आपल्या अगावर चाल करून येणाऱ्या मद्रराज शल्याला युधिष्ठिरांनी प्रत्यक्ष ठार मारल्याचा महाभारतात उल्लेख आहे. महाभारतकार म्हणतात —

प्रसार्य बाहु सुदृढ मुपाणि क्रोधेन नृत्यन्निव धर्मराज ॥ ४८

ता सर्वशक्त्या प्रहिता मुशक्ति युधिष्ठिरेणाप्रतिवार्यवीर्याम् ।

प्रतिग्रहायाभिननर्दं शल्य सम्यग्धृतामग्निरिवाज्यवाराम् ॥ ४९

सा तस्य मर्माणि विदार्य शुभ्रमुरा विशालच तथैव भित्त्वा ।

विवेश गा तोयमिवाप्रसक्ता यशो विशाल नृपतेर्दहन्ती ॥ ५०

नासाक्षिकर्णाम्यविनि सृतेन प्रम्यन्दता च व्रणसम्भवेन ।

ससिक्वगात्रो रधिरेण सोऽभूत्नौञ्चो यया स्कन्दहतो महाद्रि ॥ ५१

प्रसार्य ग्राहू च रथाद्गतो गा सच्छिन्नवर्मा धुक्नन्दनेन ।

महेन्द्रबाहप्रतिमो महात्मा वज्राहत गृहगमिवाचलस्य ॥ ५२

ग्राहू प्रसार्याभिमुखो धर्मराजस्य मदराट् ।

ततो निपातितो भूमाग्निन्द्रध्वज इवोन्मिषत् ॥ श्लोक १७-५३

'आपला हात दृढपणे उच उभाळून शोधाने जणू की काय नाच-
तच युधिष्ठिरानी प्राणपणाने धवित नावाचे आयुध शल्यावर
टाकले' अग्नीने ज्याप्रमाणे तुपाच्या धारेचे कराव त्याप्रमाणे
शल्याने त्या शक्तीचे स्वागत केले पण त्या शक्तीने शल्याची मर्म
व अवयव तोडून त्याच्या यशाचे दहन करीत त्याचे हृदय फोडून
टाकले सर्वांग रक्ताने मागले जाऊन स्वदाने मारले त्या शीच पद्या
प्रमाणे शल्य रथातून हात पसळून माली पडला ऐरावताप्रमाणे
धिष्णाड दिसणारा तो शल्य वज्राने तोडून पाडले त्या पर्वतशिखरा-
प्रमाणे अथवा देवेद्राच्या ध्वजाप्रमाणे धर्मराजासमोर मडून पडला'

युधिष्ठारावर तथाकथित अहिंसेचा आरोप करणाऱ्यांनी हे
वर्णन नीट वाचून पहावे दुष्टाच्या वावरीत युधिष्ठिराची खरी
मनोवृत्ति नाय होती यासंबंधी सशयविच्छेद करणारा आणखी एक
प्रसंग मी सांगतो राजा दुर्योधन शल्यवधानंतर पाण्याच्या डोहात
जाऊन लपल्यावर त्याला शोधण्यासाठी पाण्डव त्या डोहाजवळ
आले तेथे युधिष्ठिर त्याला जलाशयाच्या बाहेर घेऊन युद्ध करण्या-
विषयी सांगत असता दुर्योधनाने त्यांना असे सांगितले की, मला
आता राज्य करण्याची इच्छा नाही ते मी तुला देतो, तूच राज्य
कर त्या वेळी त्याला उत्तर देताना युधिष्ठिर म्हणतात —

आर्तप्रलापान्मा तात सलिलस्य प्रभाषिया ।

न तन्मनसि मे राजन् वाशित शकुनेरिव ॥ ५५

यदि वापि समर्थं स्यास्त्व दानाय मुयोधन ।

नाहमिच्छेयमवनि त्वया दत्ता प्रणामितुम् ॥ ५६

अधर्मेण न गृहणीया त्वया दत्ता महीमिमाम् ।

न हि धर्मं स्मृतो राजन् क्षत्रियस्य प्रतिग्रह ॥ ५७

त्वया दत्ता न चेच्छेय पृथिवीमखिलामहम् ।

त्वा तु युद्धे विनिजित्य भोक्तास्मि वसुधामिमाम् ॥ ५८

अनोश्वरश्च पृथिवी कथं त्वं दातुमिच्छसि ।

त्वयेय पृथिवी राजन् किन्न दत्ता तदैव हि ॥५९

धर्मतो याचमानानां प्रशमार्थं कुलस्य नः ।

वाष्ण्यं प्रथमं राजन् प्रत्यास्याय महाबलम् ॥६०

किमिदानीं ददासि त्वं को हि ते चित्तविभ्रमः ।

अभियुक्तस्तु को राजादातुमिच्छेद्वि मेदिनीम् ॥६१

न त्वमद्य मही दातुमोशः कीरवनन्दन ।

आच्छेत्तुं वा बलाद्राजन् म कथं दातुमिच्छसि ॥६२

मां तु निजित्य संप्राप्ते पालयेमां वसुधराम् ।

सूच्यग्रेणापि यद्भूमेरपि भिद्येत भारत ॥६३

तन्मात्रमपि तन्मह्यं न ददाति पुरा भवान् ।

स कथं पृथिवीमेता प्रददासि विशांपते ॥६४

सूच्यग्रं नान्यजः पूर्वं स कथं त्यजसि क्षितिम् ।

एवमैश्वर्यमासाद्य प्रशास्य पृथिवीमिमाम् ॥६५

को हि मूढो व्यवस्येत शत्रोर्दातुं वसुधराम् ।

त्वं तु केवलमौख्येण विमूढो नावबुद्धयसे ॥६६

पृथिवी दातुकामोऽपि जीवितेन विमोक्ष्यसे ।

अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि पृथिवीमिमाम् ॥६७

अथवा निहतोऽस्माभिर्वज्रं लोकाननुत्तमान् ।

भावयोर्जीवितो राजन् मयि च त्वयि च धृत्वम् ॥६८

संशयः सर्वभूतानां विजये नो भविष्यति ।

जीवितं तव दुष्प्रज्ञ मयि संप्रति वर्तते ॥६९

जीवयेयमहं कामं न तु त्वं जीवितुं धमः ।

दहने हि कृतो यत्नस्त्वयाऽस्मासु विशेषतः ॥७०

आग्नीविपैविपैश्चापि जले चापि प्रवेशनैः ।

त्वया विनिकृता राजन् राज्यस्य हरणेन च ॥७१

अप्रियाणां च वचनैर्द्रोपद्याः कर्पणेन च ।

एतस्माकारणात्पाप जीवितं ते न विद्यते ॥७२

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व युद्धे श्रेयो भविष्यति ॥ शल्य. ३१-८३

‘हे राजन्, पाण्यात राहून उगाच आतं प्रलाप करू नकोस खरोसरी तुझ्या मनातील काहीचतू बोलत नाहीस तुझ्या बोलण्यात काही अर्थ नाही पक्ष्याचे पुटपुटणे जितके निरर्थक तितकेच तुझें बोलणेही निरर्थक आहे हे सुयोधना, तू पृथ्वी द्यावयास समर्थ असतास तरी ती मी घेतली नसती दान घेणे हा क्षत्रियाचा धर्म नाही व अधमनि मला पृथ्वी नको तू दिलेली पृथ्वी मला नको आहे युद्धात तुला जिंकून मी पृथ्वीचा उपभोग घेणार आहे आता तू पृथ्वीचा धनी नाहीस मग आपल्या स्वाधीन नसलेली पृथ्वी देण्याचा तुला अधिकार काय? ज्या वेळी कृळाच्या शांतीप्रीत्यर्थ आम्ही आमची अधिकाराची भूमि मागत होता, त्या वेळी ती तू का दिली नाहीस? त्या वेळी महाबल श्रीकृष्णाना झिडकारून आता तू पृथ्वी द्यावयास सिद्ध झालास काय! तुला भ्रम तर झाला नाही? कोणता अभिजात राजा पृथ्वीचे दान घळ इच्छील? आता तू पृथ्वी दानही देण्याच्या परिस्थितीत नाहीस व स्वतःही उपभोगण्याच्या परिस्थितीत नाहीस सुईच्या अगावर राहील इतकी देखील भूमि द्यावयास सिद्ध नसणारा तू आता सारीच पृथ्वी दान द्यावयास सिद्ध आहेस! याचा अर्थ इतकाच की, मृत्युभयाने सारासार विवेकहीन होऊन तू मूर्ख बनला आहेस पृथ्वी देण्याची इच्छा करून देखील तू जिवत राहणार नाहीस एक तर आम्हाला जिंकून पृथ्वीचे राज्य सभाळ किंवा आम्ही तुला ठार मारल्यावर दिव्य गतीला जा दुसरा कोणताहि मार्ग तुझ्यासाठी नाही एक तर तू तरी मेले पाहिजेस किंवा आम्ही तरी आपण दोघेही खात्रीने जिवत राहू शकणार नाही दोघांच्याही जिवत राहण्यात विजय सशयित राहील तसे मला नको आहे हे दुर्बुद्ध! हे तुझें जीवित मान्या म्वावीन आहे मी तुला पुष्कळ जिवत ठेवले असते पण तू जिवत रहाण्याच्या योग्यतेचा नाहीस कोणती महापातके करावयाची तू गिल्लव ठेवली आहेस? आम्हाला जाळण्याचा प्रयत्न वेलास त्रिप दिलेस सर्प चावविलेस नदीत बुडविलेस राज्य कपटाने हरण करून घेतलेस हवे तें अप्रिय बोललास द्रौपदीचे कर्पण केलेस ह्या सर्व वारणास्तव हे पापात्म्या, तुला

यापुढे जिवत राहण्याचा अधिकार नाही. ऊठ व युद्ध कर युद्धातच
कुत्रे कल्याण आहे'

हा उतारा वाचल्यावर युधिष्ठिर हे वैदिकधर्मीय अहिंसक
होते महावीरपत्नी अहिंसेशी त्याचा काही संवध नाही हे चांगलेच
स्पष्ट होईल.

युधिष्ठिरांतील दोष

मानवतेच्या इतक्या देदीप्यमान गुणानी युक्त असणारे युधि-
ष्ठिर काही विलक्षण स्वरूपाच्या दोषानी युक्त होते ते तसे नसते
तर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचंद्राशी राज्यव्यवस्थेच्या बाबतीत
त्याची जशी तुलना होते, तशीच तो सर्व बाबतीत झाली असती.
पण मानवी जीवनाची अपूर्णता युधिष्ठिराच्या दोषाकडे पाहून
मनाला पटल्याविना राहत नाही युधिष्ठिराना धर्मधर्माची जाणीव
होती. पण जगातील वैषम्यात आपद्धर्माचा आश्रय केल्यावाचून शुद्ध
धर्म जगू शकत नाही हे त्यांना कधीच उमगले नाही अति विचार
व सशयात्मकता यामुळे विलक्षण स्वरूपाची अकर्मण्यता त्याच्या
ठिकाणी उत्पन्न होऊन दुष्टाविषयी आवश्यक तो कणखरपणा त्याच्या
ठिकाणी मुळीच उत्पन्न झाला नाही त्याचे हृदय भावनानिष्ठ होते,
पण त्या साऱ्या भावना कोमल व ऋजु होत्या आर्यधर्माला
आत्यंतिक धर्मश्रद्धेतून त्याच्या हेतूकडे लक्ष न देता केवळ अगाकडेच
लक्ष दिव्याने जी विकृति आली त्यामुळे त्याचे जे तेज लोपले
त्याचे युधिष्ठिर हे उदाहरण होत अतर्गत मानसिक विकृती-
मुळे भीम व अर्जुन यासारखे समर्थ वधु असूनही युधिष्ठिराना त्याचा
उपयोग करून घेता आला नाही कारण त्याचे दुबळेपण बाह्य
नसून अतर्गत होते. धर्माच्या हेतूकडे न पाहता केवळ त्याच्या
अगाकडेच भर दिल्यामुळे जे कार्पण्य अथवा दुबळेपण व धर्म-
ममूढतेचे तत्त्व अथवा धर्माविषयीची सदाची सशयात्मकता निर्माण
होते त्याचे शब्दचित्र महर्षि व्यासानी युधिष्ठिराच्या रूपाने निर्माण
केले आहे. ते कार्पण्याचे चित्र इत्के परिपूर्ण आहे की, त्याचे
आश्चर्य वाटते. पितामह भीष्म, भगवान् श्रीकृष्ण व महर्षि

व्यास याच्या उपदेशानीही युधिष्ठिराचा शोक जाऊ शकला नाही
महर्षि व्यास याच्या उपदेशाने त्याचा शोक गेला नाही म्हणूनच
भगवान् श्रीकृष्णाने त्यांना पितामह भीष्माकडे नेले युधिष्ठिराचे
भीष्मापुढे वर्णन करीत असता भगवान् श्रीकृष्ण म्हणतात —

लज्जया परयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिर ।

अभिशापभयाद्भीतो भवन्त नोपसर्पति ॥ ११

लोकस्य कदन्तं कृत्वा लोकनाथो विशापते ।

अभिशापभयाद्भीतो भवन्त नोपसर्पति ॥ १२

पूज्यान्मान्याश्च भवताश्च गुरुन्सम्बन्धिवान्धवान् ।

अर्ध्यार्हानिपुभिर्भित्त्वा भवन्त नोपसर्पति ॥ १३

—महाभारत, शांतिपर्व अ ५५

‘ धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत लज्जित झालेले असून अभिशापाच्या
भीतीने आपणाजवळ येत नाहीत लोकनाथ असून लोकांचे कदन्त
केल्याची व ज्याची पूजा करावी असे पूज्य, मान्य, गुरु व सबंधी
वाघव यांची शरीरे बाणानी फाडल्याची त्यांना खत वाटत आहे ’

पितामह भीष्मानी त्यावर युधिष्ठिरांना सर्व राजधर्माचे
प्रकाशन केले व त्यांना असे सांगितले की —

ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तप ।

क्षत्रियाणां तथा कृष्णं समरे देहपातनम् ॥ १४

पितृन्पितामहान्भ्रातृन् गुरुन्सम्बन्धिवान्धवान् ।

मित्र्याप्रवृत्तान् यः सख्ये निहन्याद्धर्म एव स ॥ १५

समयत्यागिनो लुब्धान्गुरुनपि च केशव ।

निहन्ति समरे पापान्क्षत्रियो यः स धर्मवित् ॥ १६

यो लोभात्तः समीक्षेत धर्मसेतुं सनातनम् ।

निहन्ति यस्तः समरे क्षत्रियो वै स धर्मवित् ॥ १७

लोहितोदा केशतूणा गजशैला ध्वजद्रुमाम् ।

मही करोति युद्धेषु क्षत्रियो यः स धर्मवित् ॥ १८

आहूतेन रणे नित्यं योद्धव्यं क्षत्रवन्द्युना ।

धर्म्यं स्वर्ग्यं च लोक्यं च युद्धं हि मनुरब्रवीत् ॥ १९

—महाभारत, शांतिपर्व अ ५५

‘ज्याप्रमाणे दान, अध्ययन व तपश्चर्या हा ब्राह्मणांचा धर्म आहे त्याचप्रमाणे युद्धांत वध करणे हा क्षत्रियांचा धर्म आहे. पूर्वज, पिता, पितामह, भ्राते, गुरु, संबंधी व बांधव हे कपटाने असत्याचरण करावयास सिद्ध झाले असता क्षत्रियाने त्यांना ठार मारून टाकणे हाच त्यांचा धर्म आहे. मर्यादा सोडणारे लोभी व पापी दुर्जन यांना जो युद्धांत ठार मारतो तोच खरा क्षत्रिय होय. लोभाने धर्माची मर्यादा न ओळखणाऱ्या क्षत्रियांना युद्धांत ठार मारलेंच पाहिजे. रक्त हेच जेथील उदक आहे; केश हेंच शेवाळ आहे, हत्तीचीं धिप्पाड शरीरें हेच जेथील खडक व ध्वज हेच द्रुम होत, अशी पृथ्वी जो क्षत्रिय करतो तोच खरा धर्मवेत्ता होय. आव्हान दिल्यावर क्षत्रियाने युद्ध करणे हाच त्याला स्वर्गप्राप्ति करून देणारा खरा धर्ममार्ग होय. स्वतःच्या वधाचें देखील या पद्धतीने समर्थन करणाऱ्या पितामह भीष्मांच्या तोंडून सर्व प्रकारचें ज्ञान ऐकून व स्वतः ज्ञानसंपन्न झाल्याचें त्यांना सांगून देखील युधिष्ठिराचा मोह व त्याचे रडणें कधीही थांबले नाही.’ साऱ्या शांतिपर्वात व अनुशासनपर्वात इतकें सगळें ऐकल्यावरही युधिष्ठिर श्रीकृष्णांना काय म्हणतात तें पाहण्यासारखे आहे. युधिष्ठिर म्हणतात :—

प्रियं तु मे स्यात्सुमहत्कृतं चक्रगदाधर ।

श्रीमन्प्रीतेन मनसा सर्वं यादवनन्दन ॥११॥

यदि मामनुजानीयाद्भवान्गन्तुं तपोवनम् ।

न हि शांतिं प्रपश्यामि पातयित्वा पितामहम् ॥१२॥

कर्णं च पुरुषव्याधर संग्रामेण्वपलायिनम् ।

कर्मणा येन मुच्येयमस्मात्क्रूरादरिन्दम् ॥१३॥

— महाभारत, आश्वमेधिकपर्व अ. २

‘हे चक्रगदाधरा, जर मला तू तपोवनात जाण्याची आज्ञा देशील तर मला फार आनंद होईल. पितामह भीष्म व संग्रामांत कधीही पळून न जाणारा पुरुषव्याधर कर्ण यांना ठार मारण्याच्या क्रूर कर्मांच्या पापापासून माझी कशी सुटका होईल या भीतीने मला मुळीच शांति नाही.’ युधिष्ठिराचे हे उद्गार वाचले म्हणजे त्यांच्या मोहाकुलतेची खरी कल्पना आल्यावाचून राहत नाही. मोठ्या

माणसाच्या प्रत्येक गोष्टीचे समर्थन करावयाचे अशा कोमल मनो-
वृत्तीच्या युधिष्ठिरभक्ताना युधिष्ठिराच्या धर्मवापण्याचा उल्लेख
केला की वाईट वाटून ते त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारे समर्थन करू
लागतात. पण महाभारत वाचले की, ते सारे समर्थन लगडें पडावे
अशी वस्तुस्थिति आहे. तसे ते करता आले असतें तर मला खरो-
खरच आनंद झाला असता, पण महाभारताच्या उपलब्ध संहिते-
नुसार तत्कालीन मोठमोठ्या व्यक्तींचे युधिष्ठिरासवधीचे अभिप्राय
पाहिले तर ते माझ्याच सिद्धान्ताला पुष्टि आणतात असे आढळून
येईल या ठिकाणी युधिष्ठिरासवधीचे तीन मोठ्या व्यक्तींचे अभि-
प्राय मी देतो त्या तीन मोठ्या व्यक्ती म्हणजे एक प्रत्यक्ष
युधिष्ठिराची माता कुती, दुसरे ज्यांना संपूर्ण जीवनात असत्याचा
डागही बंधी लागलेला नाही असे पितामह भीष्म व तिसरे पूर्णवि-
तार भगवान् श्रीकृष्ण होत. कुतीने युधिष्ठिरासवधीचा आपला
अभिप्राय उद्योगपर्वात भगवान् श्रीकृष्ण शिष्टाईसाठी कौरवाच्या
राजनगरीत आले असता त्याच्याजवळ व्यक्त केला आहे. भगवान्
कृष्ण विफल मनोरथ होऊन परत उपलब्ध्यास निघाले असता कुतीची
भेट घेण्यास गेले. त्या वेळी तुझ्या पुत्रासाठी काही निरोप आहे काय
असे त्यांनी तिला विचारले असता कुती त्यांना म्हणते —

ब्रूया केशव राजान धर्मात्मान युधिष्ठिरम् ।

भूयास्ते हीयते धर्मो मा पुत्रक वृथा कृथा ॥५॥

श्रोत्रियस्येव ते राजन् मन्दकस्थाविपश्चित ।

अनुवाकहताबुद्धिर्धर्ममेवैकमीक्षते ॥६॥

अङ्गानेक्षस्त्र धर्मं त्व यथा सृष्ट स्वयमुवा ।

बाहुभ्या क्षत्रिया सृष्टा बाहुवीर्योपजीविन ॥७॥

नूराय कर्मणे नित्य प्रजाना परिपालने ॥८॥

ब्राह्मण प्रचरेद्भैक्ष्य क्षत्रिय परिपालयेत् ।

वैश्यो धनाजनेन कुर्याच्छूद्र परिचरेच्च तान् ॥९॥

भैक्ष्य विप्रतिपिद्ध ते कृपिर्नैवोपपद्यते ।

क्षत्रियोऽसि क्षतात्त्राता बाहुवीर्योपजीविता ॥१०॥

विश्वमंशं महाबाहो निमग्नं पुनरुद्धर ।

साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनाथ नयेन वा ॥ ३२

इतो दुःखतरं किं नु यदहं दीनवान्धवा ।

परपिण्डमुदीक्षे वै त्वां सूत्वा मित्रनन्दन ॥ ३३

युध्यस्व राजधर्मेण मा निमज्जीः पितामहान् ।

मा गमः क्षीणपुण्यस्त्वं सानुजः पापिकां गतिम् ॥ ३४

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. १३२

हे केगवा, धर्मात्मा युधिष्ठिराला तूं जाऊन असें मांग की, वास्तविक तुझ्या आचरणाने धर्माची अतिशय हानिच होत आहे. धर्माच्या नावाखाली उगाच भलतेंच आचरण करीत वसूं नकोस. मंदबुद्धीच्या, विचक्षण नसलेल्या वेदपाठकाची बुद्धि, ज्याप्रमाणे केवळ वेदाच्या अक्षरावरच खिळून राहते, तसेंच धर्म धर्म करीत असतां तुझेंही झालें आहे. परमेश्वराने तुला जसें उत्पन्न केले त्याच अनुरोधाने तुला धर्माचें आचरण करावयास पाहिजे. क्षत्रिय ईश्वराच्या बाहूंपासून उत्पन्न झाले आहेत. बाहूंच्या पराक्रमावरच त्याचें उपजीवन अवलंबून आहे. प्रजांच्या परिपालनासाठी व युद्धासारख्या क्रूर कर्मासाठीच क्षत्रियांची उत्पत्ति आहे. चातुर्वर्ण्यात्मक समाजरचनेत ब्राह्मणाने भिक्षेने आपलें उपजीवन चालवावे. क्षत्रियाने प्रजेचें परिपालन, म्हणजेच राज्य करावें. वैश्याने धन मिळवावें व व्यापार करावा, व शूद्राने त्रैवणिकांची परिचर्या करावी असें ठरलेलें आहे. तुला भिक्षा मागून पोट भरता येणार नाही. कारण त्याचा तुला निषेध आहे. तूं वैश्य नसल्यामुळे तुला शेतीही करता येणार नाही. बाहुवीर्यावर ज्यांचें उपजीवन आहे अशा लोकाना संकटापामून वांचविणारा तूं क्षत्रिय आहेस. तुझ्या वर्णधर्माप्रमाणेच तुला वागलें पाहिजे. तुझ्या पित्याचा अंश शत्रूनी गिळंकृत केलेला आहे. साम, दाम, भेद, दंड अथवा इतर कोणत्याही उपायाने तो तुला परत मिळविलाच पाहिजे. तो तूं परत मिळव. तुझ्यासारख्या मुलाला जन्म देऊन माझ्यासारख्या आईने दुसऱ्याच्या घरी तुकडा भांडीत वसावें ही गोष्ट तुला शोभते काय? राजधर्माप्रमाणे युद्ध कर, भलतेच आचरण करून आपल्या पितामहांना नरकांत धाडू.

नकोस, व स्वतः चा पुण्यक्षय करून आपल्या बधूसहित तूही नरकात जाऊ नकोस '

कुतीची ही वाक्य वाचली म्हणजे युधिष्ठिराच्या धर्मकार्पण्या-विषयी वस्तुतः संशय राहू नये पण तो दुःखात होती व अप्रतिष्ठेने पीडलेली होती म्हणून तो असे बोलला असे जर कोणाचे म्हणणे असेल तर प्रत्यक्ष भीष्मानीच युधिष्ठिराच्या वावतीत त्याच्या तोंडावर काय अभिप्राय प्रकट केलेला आहे तो पाहण्यासारखा आहे ज्या वेळी युधिष्ठिर मी राज्य सोडून वनात जातो असे म्हणू लागले तेव्हा शांतिपर्वत पितामह भीष्म त्यांना म्हणतात --

वेदाह तव या बुद्धिरानुशस्याऽगुणैव सा ।

न च शुद्धानुशसेन शक्यं राज्यमुपामितुम् ॥ १८

अपि तु त्वा मृदुप्रज्ञमत्यार्यमतिधार्मिकम् ।

बलीब्र धमवृणायुक्तं न लोको बहु मन्यते ॥ १९

वृत्तं तु स्वमपेक्षस्व पितृपितामहोचितम् ।

नैव राज्ञा तयावृत्तं यथा त्वं म्यातुमिच्छसि ॥ २०

न हि वैबल्यममृष्टमानुशस्यमिहास्तित ।

प्रजापालनसंभूतमाप्ता धर्मफलं ह्यसि ॥ २१

न ह्येतामाशिय पाण्डुनं च कुन्ती त्वयाचत ।

तथैतत्प्रज्ञया तात यथाऽऽचरसि मेधया ॥ २२

मौर्यं बलं च मत्स्यं च पिता तव सदाऽब्रवीत् ।

माहात्म्यं च महोदार्यं भवनं कुन्त्ययाचत ॥ २३

—महाभारत शांतिपर्व अ ७५

तुझे अतः करण केवळ दयामय आहे याची मला पूर्णपणे जाणीव आहे पण शुद्ध दयापूर्ण अतः करणाऱ्या व्यक्तीला राज्य बघोही चालविता येणार नाही उलट, तुझ्यासारख्या कोमल बुद्धीच्या, अति धर्मभीरू, अत्यंत उच्च आचरणाच्या व प्रत्येक पाऊल, धर्म तर विघडणार नाही ना, म्हणून फुकून टाकणाऱ्या व म्हणूनच बलीव्रत्व (पदत्व) आलेल्या व्यक्तीला लोक मान्यता देत नाहीत ज्या कुलात तू उत्पन्न झालेला आहेस तेथील आपल्या पितृपितामहांचे चारित्र्य पहा तू जसे वागू इच्छितोस तसे राजे वागत नसताना विकलत्वेने

युक्त असे दयापूर्ण व रडवे अत करण वाळगून प्रजापालनाने मिळणारे धर्मफल तुला कधीही मिळावयाचे नाही तू जसे वागू इच्छितो आहेस तसे तू वागावे म्हणून कुती व पाण्डु यांनी कधीही अपेक्षिले नव्हते' भीष्म नर कुत्तीप्रमाण शोकात नाहीत ना ? त्याचा युधिष्ठिराला दिलेल्या या प्रशस्तिपत्रकाचा काय अर्थ आहे ?

आता श्रीकृष्ण काय म्हणतात पहा भीष्मनिर्याणानंतर युधिष्ठिर पुनश्च शोकाकुल होऊन तपस्येला जाण्याचे बोलू लागले, त्या वेळी श्रीकृष्ण म्हणतात -

श्रुताश्च राजधर्मास्ते भीष्मात् भागीरथीसुतात् ।

कृष्णद्वैपायनाच्चैव नारदाद्विदुरात्तथा ॥ ५

नेमामहंसि मूढाना वृत्ति त्वमनुवर्तितुम् ।

पितृपैतामह वृत्तमास्थाय धुरमुद्वह ॥ ६

—महाभारत, आश्वमेधवपव अ २

'भागीरथीपुत्र भीष्म, व्यास, नारद व विदुर यांच्याजवळून तू राजधर्म ऐकिलेले आहेस तुझ्यासारख्याने मूर्ख माणसाप्रमाणे वागणे योग्य नव्हे आपल्या पूर्वजपरंपरेला अनुसरून वाग 'राज्य कर' युधिष्ठिराचे हे धर्मकार्पण्य, धर्मसमूढतेचे तत्त्व तत्कालीन सर्व-श्रेष्ठाना चागलेच परिचित आहे यात शका नाही त्याचे परिणामही ठिकठिकाणी दिसलेले आहेत

दयेचा अनाठायी वापर

दया हा धर्म खरा, पण त्याचा अनाठायी वापर केला तर तो अधर्म झाल्याविना राहत नाही धर्माच्या मूळ हेतूकडे दुर्लक्ष करून त्याच्या केवळ अगावर जोर दिला तर जो धर्मनाश होतो तो अशाच ठिकाणी होय युधिष्ठिराच्या दयामयतेने असाच तोल सोडलेला आहे त्याचे एक उदाहरणच येथे देतो सिंधु देशाचा राजा जयद्रथ हा राजा घतराष्ट्राचा जावई होता त्याने पाण्डव वनवासात असता एकदा ते मृगयेला गेले आहेत असे पाहून आश्रमात एकट्याच असलेल्या द्रौपदीला पळविले पुढे भीमाने त्याच्या साहायकाना ठार मारून त्याला सूप मार दिला व फरफटत ओढीत राजा

युधिष्ठिराकडे आणले कुलस्त्रियाच्या अव्वर निखारे ठेवणाऱ्या नराधमाना देहान्त शासनच द्यावयास हवे पण कोमल अतःकरणाचे युधिष्ठिर मौमाला म्हणतात —

तमुवाच ततो ज्येष्ठो भ्राता सप्रणय वच ।

‘मुचेममधमाचार प्रमाणा यदि ते वयम् ॥ १७

—महाभारत, वनपर्व अ २ २

‘जर आमची आज्ञा ऐकणे तुला स्वतःचे कर्तव्य वाटत असेल तर या अधर्म आचार करणाऱ्या जयद्रथाला तू सोडून दे’ जयद्रथाने या दयेचा इतकाच उपयोग केला की, पाण्डवाच्या पराजयाचे शकर भगवानाकडून वरदान मागून, युद्धात त्याच्या विरुद्ध पक्षाला मिळून अभिमन्युवधाचे तो एक महत्त्वाचे कारण ठरला जीवदया मडळाच्या अध्यक्षांनी विचवावर दया दाखवून न्याला सोडले तो त्याने त्याच्याच मनगटाचा पहिल्या प्रथम चावा घेतला

न्यायाचा अनाठायी वापर

दयेप्रमाणेच न्यायाचाही युधिष्ठिरानी असाच अनाठायी वापर केलेला आहे सर्व सैनिक व सेनापति महायुद्धात ठार झाल्यावर एकट्या उरलेल्या राजा दुर्योधनाला युद्धार्थ आव्हान देत असता मला एकट्याला गाठून तुम्ही सर्व मिळून माझ्यावर चढाई करण्याचा अधर्म कराल काय असे त्याने विचारताच एकट्या अभिमन्यूला गाठून तुम्ही का ठार मारलेत असे त्याला विचारता विचारताच जशास तसे वागण्याचे धोरण न राखून युधिष्ठिरानी दुर्योधनाला कोणालाही न विचारता पुढीलप्रमाणे वचन देऊन टाकले ते म्हणाले —

सर्वा विमृशते जन्तु वृच्छम्यो धर्मदर्शनम् ।

पदस्य विहित द्वार परलोकस्य पश्यति ॥ ५९

आमुञ्च क्वच वीर मूर्धजान् यमयस्व च ।

यच्चान्यदपि ते नास्ति तदप्यादत्स्व भारत ।

इममेक च ते वाम वीर भूयो ददाम्यहम् ।

पञ्चाना पाण्डवेयाना येन त्व योद्धुमिच्छसि ॥ ६१

त हत्वा वै भवान् राजा हतो वा स्वर्गमाप्नुहि ।

ऋते च जीविताद्वीर युद्धे किं कुर्म ते प्रियम् ॥

—महाभारत, शल्यपर्व अ ३२

‘प्रत्येक प्राणी सकटात सापडला म्हणजे नेहमी धर्माची आठवण करतो, पण वैभवाच्या दिवसात मात्र त्याच्या दृष्टीने परलोकाचे दरवाजेच बंद असतात चिलखत घाल, वेस सावर आणखी जे तुला हवे असेल ते मागून घे केवळ तुझी जीवित सोडून तुला जे हवे असेल ते द्यावयास मी सिद्ध आहे आणखी एक वर मी तुला देतो आम्हा पाच बंधूंपैकी कोणालाही तू युद्धाला आव्हान कर कोणच्याही एका बंधूला तू मारलेस तरी सर्व राज्य तुझे होईल’ युधिष्ठिर जे वाक्य बोलले ते पांडवपक्षाची इतकी हानि करणारे होते की हाती आलेले राज्य आयत्या वेळी गमाविले जावे समजा, दुर्योधनाने युधिष्ठिरालाच युद्धाला आव्हान केले असते तर काय अवस्था झाली असती ? त्याचे हे भलतेच औदार्य पाहून भगवान् श्रीकृष्णही अत्यंत सतापले व ते म्हणाले की —

युधिष्ठिरस्य सन्नुद्धो वासुदेवोऽब्रवीदिदम् ॥ १

यदि नाम ह्ययं युद्धे वरयेत्त्वा युधिष्ठिर ।

अर्जुन नकुल चैव महदेवमथापि वा ॥ २

किमिदं साहसं राजस्त्वया व्याहृतमीदृशम् ।

एकमेव निहत्याजी भव राजा कुरुष्विति ॥ ३

न समर्थानिह मन्ये गदाहस्तस्य सयुगे ।

एतेन हि कृता योगा वर्षाणीह त्रयोदश ॥ ४

आयसे पुरपे गजन् भीमसेनजिघासय ।

कथं नाम भवेत्कार्यमम्माभिर्भरतर्षभ ॥ ५

साहसं वृतवास्त्व तु ह्यनुक्रोशानृपोत्तम ।

नान्यमस्यानुपश्यामि प्रतियोद्धारमाहवे ॥ ६

ऋते वृकोदरात्पार्थास्त च नातिवृत्तश्रम ।

तदिदं द्यूतमाग्वध पुनरेव यथा पुरा ॥ ७

धिपमं शत्रुनेश्चैव त्वं चैव विशापते ।

वली भीम ममर्थश्च वृत्ती राजा न्युयोधन ॥ ८

युधिष्ठिराकडे आणले कुळस्त्रियाच्या अब्रूवर निखारे ठेवणाऱ्या नराधमाना देहान्त शासनच द्यावयास हवे पण कोमल अत करणाचे युधिष्ठिर भीमाला म्हणतात —

तमुवाच ततो ज्येष्ठो भ्राता सप्रणय वच ।

मुचेममधमाचार प्रमाणा यदि ते वयम् ॥ १७

—महाभारत, वनपर्व अ २ २

‘जर आमची आज्ञा ऐकणे तुला स्वतःचे कर्तव्य वाटत असेल तर या अधर्म आचार करणाऱ्या जयद्रथाला तू सोडून दे’ जयद्रथाने या दयेचा इतकाच उपयोग केला की, पाण्डवांच्या पराजयाचे शंकर भगवानाकडून वरदान मागून, युद्धात त्यांच्या विरुद्ध पक्षाला मिळून अभिमन्युवधाचे तो एक महत्त्वाचे कारण ठरला जीवदया मडल्लाच्या अध्यक्षांनी विचवावर दया दाखवून न्याला सोडले तो त्याने त्यांच्याच मनगटाचा पहिल्या प्रथम चावा घेतला

न्यायाचा अनाठायी वापर

दयेप्रमाणेच न्यायाचाही युधिष्ठिरानी असाच अनाठायी वापर केलेला आहे सर्व सैनिक व सेनापति महायुद्धात ठार झाल्यावर एकट्या उरलेल्या राजा दुर्योधनाला युद्धार्थ आन्धान देत असता मला एकट्याला गाठून तुम्ही सर्व मिळून माझ्यावर चढाई करण्याचा अधर्म कराल काय असे त्याने विचारताच एकट्या अभिमन्यूला गाठून तुम्ही का ठार मारलेत असे त्याला विचारताच जशास तसे वागण्याचे धोरण न राखून युधिष्ठिरानी दुर्योधनाला कोणालाही न विचारता पुढीलप्रमाणे वचन देऊन टाकले ते म्हणाले ~

सर्वो विमृशते जन्तु कृच्छ्रस्थो धर्मदर्शनम् ।

पदस्थं विहितं द्वारं परलोकस्य पश्यति ॥ ५९

आमुञ्च ववच वीर मूर्धजान् यमयस्व च ।

यच्चान्यदपि ते नास्ति तदप्यादत्स्व भारत ।

इममेकं च ते कामं वीर भूयो ददाम्यहम् ।

पञ्चानां पाण्डवेयानां येन त्वं योद्धुमिच्छसि ॥ ६१

त हत्वा वै भवान् राजा हतो वा स्वर्गमाप्नुहि ।

ऋते च जीविताद्वीर युद्धे किं कुमं ते प्रियम् ॥

—महाभारत, शल्यपर्व अ ३२

‘प्रत्येक प्राणी सकटात सापडला म्हणजे नेहमी धर्माची आठवण करतो, पण वैभवाच्या दिवसात मात्र त्याच्या दृष्टीने परलोकाचे दरवाजेच बंद असतात चिलखत घाल, केस सावर आणखी जे तुला हवे असेल ते मागून घे वेवळ तुझे जीवित सोडून तुला जे हवे असेल ते द्यावयास मी सिद्ध आहे आणखी एक वर मी तुला देतो आम्हा पाच बधूंपैकी कोणालाही तू युद्धाला आव्हान कर कोणच्याही एका बधूला तू मारलेस तरी सर्व राज्य तुझे होईल’ युधिष्ठिर जे वाक्य बोलले ते पांडवपक्षाची इतकी हानि करणारे होते की हाती आलेले राज्य आयत्या वेळी गमाविले जावे समजा, दुर्योधनाने युधिष्ठिरालाच युद्धाला आव्हान केले असते तर काय अवस्था झाली असती ? त्याचे हे भलतेच औदार्य पाहून भगवान् श्रीकृष्णही अत्यंत सतापले व ते म्हणाले की —

युधिष्ठिरस्य सकुब्धो वासुदेवोऽब्रवीद्विदम् ॥ १

यदि नाम ह्यय युद्धे वरयेत्त्वा युधिष्ठिर ।

अर्जुन नकुल चैव सहदेवमथापि वा ॥ २

विमिद साहस राजस्त्वया व्याहृतमीदृशम् ।

एवमेव निहत्याजी भव राजा कुरुष्विति ॥ ३

न समर्थानह मन्ये गदाहस्तस्य सयुगे ।

एतेन हि कृता योगा वर्षाणीह त्रयोदश ॥ ४

आयसे पुरुषे राजन् भीमसेनजिघासय ।

कथं नाम भवेत्कार्यमस्माभिर्भरतर्षभ ॥ ५

साहस कृतवास्त्व तु ह्यनुक्रोशान्नृपोत्तम ।

नान्यमस्यानुपश्यामि प्रतियोद्धारमाहवे ॥ ६

ऋते वृकोदरात्पार्थात्स च नातिकृतश्रम ।

तदिदं द्यूतमारब्धं पुनरेव यथा पुरा ॥ ७ ।

विषमं शकुनेश्चैव त्वं चैव विशापते ।

वञ्जी भीमं समर्थश्च कृत्वा राजा नृयोधन ॥ ८

बलवान्वा कृती वेति कृती राजन्विशिष्यते ।

सोऽय राजस्त्वया शत्रु. समे पथि निवेशित ॥ ९

न्यस्तश्चात्मा सुविपमे कृच्छ्रमापादिता वयम् ।

को नु सर्वान्विनिजित्य शत्रून्नेकेन वैरिणा ॥ १०

कृच्छ्रप्राप्तेन च तथा हारयेद्राज्यमागतम् ।

पणित्वा चैकपाणेन रोचयेदेवमाहवम् ॥ ११

। न हि पश्यामि त लोके योऽय दुर्योधन रणे ।

गदाहस्त विजेतु वै शक्त स्यादमरोऽपि हि ॥ १२

न त्व भीमो न नकुल. सहदेवोऽय फाल्गुन ।

जेतु न्यायेन शक्तो वै वृत्ती राजा सुयोधन ॥ १३

स कथ वदसे शत्रु युध्यस्व गदयेति हि ।

एक च नो निहत्याजौ भव राजेति भारत ॥ १४

वृकोदर समासाद्य सशयो वै जये हि न ।

न्यायतो युध्यमानाना कृती ह्येव महाबल ॥ १५

एक वाऽस्माग्निहत्य त्व भव राजेति वै पुन ।

नून न राज्यभागेषा पाण्डो कुन्त्याश्च सतति ॥ १६

अत्यन्तवनवामाय सृष्टा भक्ष्याय वा पुन ॥ शल्य ३३-१७

‘युधिष्ठिराचे हे वाक्य ऐकताच सतापलेले श्रीकृष्ण म्हणाले, हे युधिष्ठिरा, जर दुर्योधनाने तुला, अर्जुनाला, नकुलाला किंवा सहदेवाला द्वासासाठी आव्हान दिले तर तुमची काय अवस्था होईल ? कोणाही एकाला माहून तू राजा हो असे दुर्योधनाला म्हणण्यात तू केवढे भयकर साहस केले आहेस याची तुला काही कल्पना आहे का ? गदा हातात घेतलेल्या दुर्योधनाशी लढावयास तुमच्यापैकी कोणीही समर्थ नाही असे माझे मत आहे याने भीमाला ठार मारण्यासाठी त्याची लोखंडी प्रतिमा तयार करून तेरा वरपे तिच्याशी घडक देऊन आपली सिद्धता केली आहे तू केवळ हृदयाच्या ओदार्यामुळे हे व्यर्थ साहस केलेस एकट्या भीमावाचून याच्याशी कोणीही लढू शकणार नाही पण भीमानेही याच्याइतके परिश्रम केलेले नाहीत पुन हे नवे द्यूतच तू आरंभ केलेले आहेस अशी माझी समजूत आहे, भीम बलवान् असला तर दुर्योधन वृत्ती आहे, व सामर्थ्यापेक्षा अभ्यासच

शेवटी विजयी ठरतो. अनायासे, संकटांत सांपडलेल्या शत्रूला तू, मोकळीस दिलीस; व स्वतःला मात्र अकारण भयंकर संकटांत अडकवून घेतलेस. आपल्याबरोबर तू आम्हांलाही संकटांत टाकले आहेस. सर्व शत्रूवर विजय संपादन करून एकटा उरलेला मुख्य शत्रु संकटांत सापडलेला असतां आपणच आपल्याभोवती अकारण, संकट ओढवून घेऊन राज्य गमवावयास सिद्ध असलेला केवळ तूच मी पाहिला! देव देखील गदायुद्धांत दुर्योधनाला जिंकू शकतील असें मला वाटत नाही. न्यायाने दुर्योधनाला कधीच जिंकतां येणार नाही. तू मात्र खुशाल त्याला वचन देऊन वसलाम! मला असें वाटतें की कुंती व पाण्डु यांच्या संततीच्या कपाळी राज्य लिहिलेच नाही. सदाचा वनवास व भिक्षा मागून पोट जाळणे यामाठीच त्यांचा जन्म झाला असावा.

द्यूताचें वचन

युधिष्ठिरांच्या सर्व सद्गुणाची माती करणारे एक विलक्षण व्यसन त्यांना होतें व तें म्हणजे द्यूताचें व्यसन होय. युधिष्ठिरांच्या समर्थकांचें असे म्हणणें आहे की, द्यूत हा क्षत्रियाचा धर्मच आहे. पण ही साफ खोटी गोष्ट आहे. द्यूत हा धर्म असूच शकत नाही. धर्म म्हटला की तो विधिनिषेधरूप असतो. द्यूताचा विधि कोठेंतरी सांगितला आहे काय? अहरहः सध्यामुपासीत । वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत । रोजच्या रोज संध्या करावी व प्रत्येक वसंत-ऋतूत सोमयाग करावा. या धर्माच्या आज्ञेप्रमाणे अमक्या एका दिवसांत द्यूत खेळावे अशी आज्ञा कोठेही नाही. मोठे लोक द्यूत खेळल्याचें जेथे वर्णन आहे तेथे तेथे तें व्यसन म्हणूनच वर्णन आहे. पुण्यश्लोक नलराजा द्यूत खेळला तो कलीने त्याच्या अगांत प्रवेश केला होता म्हणून असें स्वच्छ वर्णन आहे. कलीने जर प्रवेश केला नसता तर पुण्यश्लोक नलराजा स्वतः होऊन द्यूत खेळला नसता ही गोष्ट उघड आहे.

खुद्द ऋग्वेदांत या द्यूताच्या निषेधाचें एक सूक्तच्या नूतनच आले आहे. त्यावरून द्यूत किती निषेध्य मानलें जात असें हें दिसून येते. तथापि तेव्हापासून लोकांत द्यूताची चटक असावी असें,

दिसते या द्यूताचे दुष्परिणाम मागताना ऋग्वेदात पुढीलप्रमाणे म्हटले आहे —

प्रावेपा मा बृहतो मादयन्नि प्रवातेजा इरिणे बर्वताना ।

सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविर्मह्यमच्छान् ॥ १

न मा मिमेथ न जिहीळ एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत् ।

अक्षस्याहमेव परम्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोधम् ॥ २

द्वेष्टि इवश्रुरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितारम् ।

अश्वस्यैव जरतो वस्यस्य नाह विन्दामि कितवस्य भोगम् ॥ ३

अन्ये जाया परि मृगत्यस्य यम्यागृधद्वेदने वाज्यश ।

पिता माना भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् ॥ ४

यदादीध्ये न दविपाण्येभि परायद्भ्योऽव हीये सखिभ्य ।

न्युप्ताश्च यश्रवो वाचमकते एमीदेपा निष्कृत जारिणीव ॥ ५

सभामेति कितव पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शूशुजान ।

अक्षासो अस्य वि तरन्ति काम प्रतीदीन्ने दयत आ कृतानि ॥ ६

अक्षासो इदकुशिनो नितोदिनो निवृत्त्वानस्तपनास्ता पयिष्णव ।

कुमारदेष्णा जयत पुनर्हंशो मध्वा सपूवना कितवस्य बर्हणा ॥ ७

त्रिपञ्चाश नीळति घ्रात एषा देव इव सविता सत्यधर्मा ।

उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमते राजा चिदेभ्यो नम इदमगोति ॥ ८

नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवत सहन्ते ।

दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ता शीता सन्तो हृदय निर्दहन्ति ॥ ९

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरते क्वस्वित् ।

ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ १०

स्त्रिय दृष्ट्वाय कितव ततापान्येषा जाया सुकृत च योनिम् ।

पूर्वाह्णे अश्वान्युयुजे हि बभूवन्तो अग्रेरन्ते वृषल पपाद ॥ ११

यो व सेनानीर्महतो गणस्य राजा घ्रातस्य प्रथमो बभूव ।

तस्मै कृणोमि न घना रुणद्धि दशाह प्राचीस्तदृत वदामि ॥ १२

अक्षर्मा दीव्य कृपिमिच्छुपस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमान ।

तत्र गाव कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्य ॥ १३

मित्र कृणुध्व खलु मृळना नो मा नो घोरेण चरताभि धृष्णु ।

नि वो नु मन्युविशतामरातिरन्यो बभूवणा प्रसितौ न्वस्तु ॥ १४

(१) मोठाले उतारभूमीवर उत्पन्न झालेले, टाकले की सरकत जाणारे आणि खुळखुळणारे फासे मला वेभान करतात. मूजवत पर्वतावर उत्पन्न झालेल्या सोमपानाप्रमाणे जागृत ठेवणारा विव्याचा फांसा मला अत्यंत आनंदित करतो.

(२) माझ्या पत्नीने माझा कधी धिक्कार केला नाही, ती कधीही माझ्यावर चरफडली नाही, उलट माझ्याबद्दल व माझ्या मित्राबद्दल तिच्या मनांत आदर असे. अशी जरी ती गुणवती होती, तरी फांशांच्या नादाने मी तिला धावून दिले. कारण फांशाबाबून मला काहीच प्रिय वाटत नाही.

(३) माझी सासू माझा द्वेष करते, माझी बायको मुद्धा मला विचारीत नाही. उघडच आहे, जुगाऱ्याच्या विनवणीला कोण भीक घालतो? जुगाऱ्याचा उपयोग काय होईल हे समजतच नाही म्हणतारा झालेल्या घोड्याप्रमाणे तो निरुपयोगीच ठरतो.

(४) फांशानी खेळण्याकरिता हा जेव्हा बाहेर निघतो, तेव्हा याच्या बायकोचा हात परके धरतात. याचे भाऊ, बाप, आई म्हणतात, 'याला आम्ही ओळखीत नाही. याला बाधून घेऊन जा.'

(५) आणि जरी मी आपल्या मनाशी निश्चय केला की इत.पर फाशानी खेळावयाचे नाही, काकी त्यामुळे माझे मित्र माझा धिक्कार करतात, तरीदेखील फाशाचा आवाज ऐकल्याबरोबर व्यभिचाराला चटावलेल्या बाईप्रमाणे मी त्याच्याकडे धाव घेतो

(६) 'तेज.पुंज' फासे खेळणारा मी कोणाला 'जिकू' असे म्हणत मी खेळाडूच्या सभेत शिरतो. प्रतिस्पर्ध्यांशी डाव करणाऱ्याचे फासे सारखे जोराने पडत असतात.

(७) हे फासे म्हणजे मांसापर्यंत रुतणारे गळ आहेत, हे कपटी आणि पसवे आहेत, ह्याच्यायोगे शरीराचा दाह होतो, त्याचे तुकडे होतात. थोड्याशा लाभाचे आमिष दाखवून ते जुगारी माणसाला नादी लावतात इतके असूनही जुगाऱ्यांना त्यांचाच मोह पडतो.

(८) सत्यधर्मा मूल्याप्रमाणे याच्या त्रेपन्न फाशाचा सध मारला फिरत असतो उय माणसाच्या रागालाही ते नमत नाहीत राजा-मुद्धा फाशाना खेळताना नमस्कारच करतो

(९) फासे साली पडतात, ते घर हवेत खेळतात, त्यांना स्वतःला हात नसले तरी दुसऱ्याच्या हाताना ते आपणाकडे ओढून घेतात फासे जादूच्या कोळशाप्रमाणे होत ते स्वतः मृत असले तरी दुसऱ्याची अंतःकरणे जाळतात

(१०) जुगाऱ्याची विरही पत्नी विचारी एकटीच झुरत असते आपला मुलगा कुठे मटकतो ते समजत नाही म्हणून त्याची आई-मुद्धा दुःख करीत असते हा स्वतः कर्जवाजारी व भयभीत होऊन घनाची इच्छा करीत हिडतो व रानीचा परक्याच्या घरात दडून राहतो

(११) दुसऱ्याची वायको सुखाने नादताना पाहून व त्याची गृहव्यवस्था पाहून याला अतोनात दुःख होते सकाळी उजाडताच हा पयःचात्तापाने फासे फेकून देतो, पण पश्चात्तापाची लहर मावळली की, हा विचारा पुनः मोहवश होतो

(१२) हे फाशानो, तुमच्या गणाचा जो मुख्य सेनापति असेल तसेच जो बाताचा मुख्य असेल त्याला मी नमस्कार करतो आता माझ्याजवळ पैसा नाही मी माझ्या दहा अंगुली उघड्या करतो मी खोटे सांगत नाही

(१३) मला सन्माननीय सवितृदेवाने आज्ञा दिली आहे की फाशानी जुगार खेळू नको शेती कर, सपत्तीचा उपभोग घे, त्यात गाई व स्त्री याची प्राप्ति होईल

(१४) हे फाशानो, तुम्ही आमच्याशी मैत्री करा आम्हाला सुखी करा आम्हावर भयंकर आघात करू नका तुमचा राग आमच्या शत्रूवर जावो आमचा शत्रु पिंगट वर्णाच्या तुमच्या वधनात तत्काल पडो'

—ऋग्वेद, म १०-३४

साराश, द्यूत हा कोणाचाही धर्म सांगितलेला नाही ते एक व्यसन आहे व माणसाने या व्यमनाच्या किती अधीन व्हावयाचे हाच काय तो प्रश्न आहे

शकुनीने युधिष्ठिराच्या वावतीत —

द्यूतप्रियश्च कौन्तेयो न स जानाति देवितुम् ।

समाहूतश्च राजेन्द्रो न शन्यति निर्वर्तितुम् ॥ १९

— महाभारत, सभापर्व अ १८

युधिष्ठिर द्यूतप्रिय असून त्याला खेळता मात्र येत नाही' असे जे म्हटले आहे 'व एकदा आव्हान दिल्यावर तो ते नाकारणार नाही' असे जे त्याच्या मोहाचे वर्णन केले आहे ते श्वशुरास खरे आहे. द्यूताची युधिष्ठिराना इतकी ओढ आहे की, विराटाच्या राजनगरीत अज्ञातवासात तुम्ही काय कराल असे अर्जुनाने त्यांना विचारले असता ते उत्तर देतात --

मभास्तारो भविष्यामि तस्य राज्ञो महात्मन ।

वड्डको नाम द्विजो भूत्वा मताक्ष प्रियदेवन ॥ २४

वैदूर्याङ्काञ्चनान दान्तान् फलैर्ज्योतीरसि सह ।

कृष्णाक्षाल्लोहिताक्षश्च निर्वत्स्यामि मनोरमान् ॥ २५

विराटराज रमयन् सामात्य सहवान्धवम् ।

न च मा वेत्स्यते कश्चित तोषयिष्ये च त नृपम् ॥ २६

— महाभारत विराटपर्व अ १

'मी राजा विराटाचा सभास्तार होईन कडक हें माझे नाव सांगून व फासे ज्याला प्रिय आहेत असा द्यूतकुशल ब्राह्मण म्हणून मी तेथे राहीन. सोन्याचे काम केलेल्या पोवळ्याच्या फाशानी मी राजाचे मनरजन करीन. राजाही प्रमत्त होईल व मलाही कोणी ओळखणार नाही '

युधिष्ठिर द्यूत शिकण्यासाठी विराटाच्या राजनगरीत गेले होते व तेवढ्यासाठी त्यांनी ह वाम पत्करले असे जर कोणाच म्हणणे असेल तर ते चुकीचे आहे. राजा नलाची गोष्ट युधिष्ठिराच्या अगादी चिकटविण्यात काही अर्थ नाही. अयाध्येचा राजा ऋतुपर्ण हा द्यूतविद्येमध्ये अत्यंत निष्णात असल्यामुळे पुष्कराला द्यूतात हरविण्यासाठी नल त्याच्याजवळ द्यूत शिकला असे त्याच्यासंबंधाने वर्णन आहे. युधिष्ठिराला कोणाशीही द्यूत खेळावयाचे नव्हते

नलाप्रमाणे युधिष्ठिराच्या वावतीत तो शिकावयास गेल्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही व ज्याच्याजवळ शिकावयाचे तो विराट अथवा त्याचे सभासद ऋतुपर्णप्रमाणे द्यूतविद्येत निष्णात असल्याचे वर्णन महाभारतात नाही त्याअर्थी हातकं निराधार आहे द्यूत हा धर्म नमून ते सर्वस्वी पाप आहे याची स्वतः युधिष्ठिराना पूर्णपणे जाणीव आहे ते स्वतः च शकुनीला म्हणतात —

निवृत्तिर्देनन पाप न क्षान्तिस्त पराक्रम ।

न च नीतिर्ध्रुवा राजन्कि त्व द्यूत प्रशससि ॥ ५

न हि मान प्रशसन्ति निवृत्तौ कितवस्य हि ।

शकुने मय नो जंपीरमाणेन नृशसवत् ॥ ६

— महाभारत सभापर्व अ ५९

‘हे शकुने, द्यूत हे पाप आहे त्यात वसल्याही प्रकारचा क्षत्रियोचित पराक्रम नाही नीतीचा त्यात पत्ताही नाही तू द्यूताची प्रशंसा का करतोस ? अमार्गाने तू एखाद्या नृशसाप्रमाणे आम्हाला जिकण्याची का इच्छा करतोस ? द्यूतकाराला कोणीही मान देत नसतात ’ द्यूत हा अधर्म आहे हे माहीत असतानामुद्धा युधिष्ठिर त्यात का सापडले असतील ? एक तर व्यसन व दुसरे पितृगौरवाचा अधळा वापर ही त्याची दोन कारणे होत राजा धृतराष्ट्राची आज्ञा कशी मोडावी म्हणून युधिष्ठिर द्यूतास गेले असणे शक्य आहे त्याच्या अंतःकरणाचा हा नाजूक भाग ओळखूनच दुर्योधनाऐवजी धृतराष्ट्राने स्वतः च त्याला द्यूतासाठी बोलाविले होते त्याचा उल्लेख मी धृतराष्ट्राच्या व्यक्तिचित्रात केलाच आहे ते स्वतः च विदुराला म्हणतात —

नाह राज्ञो धृतराष्ट्रस्य शासनान्न मन्तुमिच्छामि कवे दुरोदरम् ।

इष्टो हि पुत्रस्य पिता सदैव तदस्मि कर्ता विदुरात्थ मा यथा ॥ १५

— महाभारत, सभापर्व अ ५८

‘हे विदुरा, राजा धृतराष्ट्राच्या आज्ञेचा मी भंग करू शकत नाही मी द्यूतासाठी जाईन पिता पुत्राचे नेहमी कल्याणच चिंतील त्यामुळे त्याच्या आज्ञेचे मी अवश्य प्रतिपालन करीन ’ युधिष्ठिराने

केलेला पितृगौरवाचा हा अगदी आंधळा वापर आहे. अधर्माचा उपदेश करणाऱ्या गुरूवरही धनुष्य ताणणाऱ्या पितामह भीष्मांचे ज्वलन्त उदाहरण समोर असतांनादेखील पितृगौरवाच्या कल्पनेची विकृतिच युधिष्ठिरांनी आचरणात आणली. त्यांच्या धर्मकार्पण्याचा हा आणखी एक पुरावाच होय. पितृगौरवाने वद्ध होऊन एकदा फासे हातांत घेतल्यावर ते पूर्णपणे मोहात पडले व भान न राहून द्रौपदीसारख्या महान् साध्वीलाही पणाला लावून तिची अप्रतिष्ठा करावयासही ते कारणीभूत झाले. मोहविवश झाल्यामुळे मी भान विसरलो व आपल्या हातून चुका घडत गेल्या, असें युधिष्ठिराने स्वतःच भीमाजवळ घनपर्वात मान्य केलें आहे. ते म्हणतात :—

असंशयं भारत सत्यमेतद्वन्मां तुदन्वाक्यशल्यः क्षिणोपि ।

न त्वां विगर्हं प्रतिकूलमेव ममानयाद्धि व्यसनं व आगात् ॥२॥
अहं ह्यक्षानन्वपद्यं जिहीषंन्राज्यं सराष्ट्रं धृतराष्ट्रस्य पुत्रात् ।

तन्मां शठः कितवः प्रत्यदेवीत् सुयोधनार्यं सुबलस्य पुत्रः ॥ ३॥
महामायः शकुनिः पार्यतीयः सभामध्ये प्रवपन्नक्षपूगान् ।

अमायिनं मायया प्रत्यजं पीततोपश्यं वृजिनं भीमसेन ॥ ४॥

अक्षांश्च दृष्ट्वा शकुनेयं यावत्कामानुकूलानयुजो युजश्च ।

शक्यं नियन्तुमभविष्यदात्मा मन्युस्तु हन्यात्पुरुषस्य धैर्यम् ॥५॥

यन्तुं नात्मा शक्यते पौरुषेण मानेन वीर्येण च तात नद्वः ।

न ते वाचो भीमसेनाभ्यसूये मन्ये तथा तद्भवितव्यमासीत् ॥६॥

—महाभारत, वनपर्व अ. ३४

‘हे भीमसेना तूं मला टोंचून वोलून जे वलेश देतो आहेस, त्या-संबंधी मी तुला दोष देत नाही. माझ्याच दोषामुळे तুমच्यावर भंकट कोसळली हे खरें आहे. मी फाशाना जो हात घातला तो आव्हान देण्याऱ्या धृतराष्ट्रपुत्राजवळून राज्य हरण करून घेण्याच्या इच्छेने. पण तेथे दुर्योधनाएवजी शकुनीच खेळावयास आला. त्या मायाव्यूह कपटी द्यूतकाराने कपटाने मला जिंकले. त्याचें कपट ओळखून वेळीच मी स्वतःला आवरून धरावयाम हवें होतें. पण ईर्ष्या मनुष्याचे धैर्य नष्ट करून त्याचें मन त्याच्या स्वाधीन राहूंच देत नाही हेंच

खरें. पौरुष, वीर्य, इत्यादि कोणत्याही गोष्टीनी मन जिकतां येत नाही. माझे मन माझ्या स्वाधीन राहिले नाही, त्यामुळे तुमच्यावर संकटं कोसळली याचा अर्थ आपले देवच तसें होतें असा आहे. यापेक्षा आणखी स्पष्ट शब्दांत कबुली ती कोणती हवी? तात्पर्य, युधिष्ठिर हें महर्षि व्यासांनी धर्मकार्पण्याचें एक परिपूर्ण चित्र उपस्थित केलें आहे अतर्गत विकृतीच्या आहारी जाऊन धर्माला दुबळेपणा कसा प्राप्त झालेला होता हे युधिष्ठिराच्या रूपाने महर्षींनी दाखविले आहे. या धर्मविकृतीने नृशंस दुराचान्याना संरक्षण मिळून त्यातून धर्मनाश होतो. भगवान् श्रीकृष्णांनी ही विकृति नष्ट करून गीतेच्या मिपाने विशुद्ध वैदिक धर्माची पुनश्च प्रतिष्ठापना केली. या विकृतीमुळेच भीम व अर्जुनासारख्यांच्या सामर्थ्याचा युधिष्ठिराना उपयोग करता आला नाही, कारण त्याचे कार्पण्य वाह्य नसून अतर्गत होते. राजमाता कुंती व तेजस्विनी द्रौपदी ह्या युधिष्ठिराच्या धर्मकार्पण्याचे सर्वांत मोठे कष्टास्पद बलिदान होत

म्हणूनच प्रभु श्रीरामचंद्राची व युधिष्ठिराची तुलना होऊ शकत नाही. रामचंद्र स्वायत्तसिद्धि होते. युधिष्ठिर हे परायत्तसिद्धि होते स्त्रीलपट व दुरात्मा अमलेल्या वालीवर रामचंद्रांनी दया केलेली नाही. युधिष्ठिरांनी जयद्रथाला सोडले. रामचंद्रांनी रणाला पाठ दाखविली नाही. युधिष्ठिराना ती दाखविण्याचा अनेकवार प्रसंग आला. युधिष्ठिरांना शूताचे व्यसन होतें. रामाना कोणतेच व्यसन नव्हतें. रामांजवळ अपराधाला क्षमा नव्हती. लक्ष्मणासारखा भाऊही त्यांनी न्यायाच्या बंदडाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी बळी दिला व सर्वनाश सहन केला. युधिष्ठिर घोर अपराध्यानाही क्षमा करीत असत. देवी सीतेची दुःखे श्रीरामचंद्रांच्या दिव्य कर्तव्यनिष्ठेतून उत्पन्न झाली आहेत. तर द्रौपदीची दुःखे युधिष्ठिराच्या कार्पण्यांतून उत्पन्न झाली आहेत. म्हणून परित्यागानंतरही सीता रामचंद्रांची प्रशंसाच करीत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाजवळ नमते, तर द्रौपदी युधिष्ठिरांना दूषणे देते. तात्पर्य रामचंद्रात भगवताची परिपूर्णता आहे, तर युधिष्ठिराचें जीवन कितीही दिव्य असलें तरी शेवटी तें मानवी

जीवनच असल्यामुळे अपूर्णतेच्या दोषांनी व्याप्त आहे. युधिष्ठिरांचा व्यक्तिधर्म उत्कृष्ट आहे. पण समष्टिधर्म शून्य आहे. पाप्यांच्या जगांत युधिष्ठिर टिकू शकणार नाहीत. ते देशाचा गौरव वाढवितील. पण समर्थ धर्मसत्ता उत्पन्न करून राष्ट्र वैभवशाली करणें व मानवाचें हित साधणें त्यांच्या आवाक्याबाहेरचें आहे. मग भगवान् श्रीकृष्णांनी आपल्या धर्मसंस्थापनेच्या कामांत त्यांना हाताशी का धरले असेल?

श्रीकृष्णांनी युधिष्ठिरांना हाताशी कां धरलें ?

युधिष्ठिर अंतःकरणापासूनच धर्मसत्तेचें नियंत्रण मानीत होते. त्यांना संरक्षण दिल्यास व मार्गदर्शन केल्यास ते धर्मनियंत्रित, सचिव-नियंत्रित, पौरजातपदनियंत्रित व तपस्वीनियंत्रित साम्राज्यसत्ता निर्माण करू शकतील हे स्पष्ट दिसून आलें होतें. त्यांनी तशी पात्रता लाक्षादाहापूर्वी यौवराज्यावर असतांनाच सिद्ध केली होती. ते राजपि असून न्याय व धर्म यांच्याकडे त्यांची स्वाभाविक प्रयुक्ति होती. त्यांच्याजवळ भीमार्जुनांची अपूर्व शक्ति होती व तिचा धर्मसंस्थापनेसाठी अपूर्व उपयोग होण्यासारखा होता. कार्पण्य नष्ट केल्यास युधिष्ठिर धर्मसंस्थापनेच्या कार्यांत सर्वांत महत्त्वाचें साधन ठरणार होते. म्हणून भगवान् श्रीकृष्णांनी युधिष्ठिरांना हाताशी धरलें आहे.

२२. राजमाता कुंती

राजपि युधिष्ठिराच्या धर्मकार्पण्याचे बलिदान म्हणून कुंती व द्रौपदी यांचा मी निर्देश केलेला आहे. महाभारतकारांनी या दोन अत्यंत श्रेष्ठ स्त्रियांच्या व्यक्तिचित्राच्या रूपाने आर्य स्त्रीजीवनाचा महान् आदर्श निर्माण केला आहे. राजमाता कुंती ही यादव राजकन्या अपून भगवान् श्रीकृष्णाची ती आत्मा, व वसुदेवाची सखी बहीण होती तिचे बडीलशूर, यानी आपल्या कुतिभोज नावाच्या आतेभावाला लहानपणीच कुंती देऊन टाकली त्यानी कुतिभोजाला असे वचन दिले होते की, मला जें पहिले अपत्य होईल ते मी तुला देऊन टाकीन. कुंती हेच त्याचे पहिले अपत्य असल्यामुळे त्यानी ते कुतिभोजाला दिले. स्वतः कुंतीला ही गोष्ट समत नव्हती असे दिसते. कुंतीला समजू लागल्यानंतरच ती कुतिभोजाला दिली गेली असावी. जर अगदी लहानपणी न समजण्याच्या अवस्थेत तिचे प्रदान झाले असते तर ते कदाचित् तिला इतके दुःखद वाटू शकले नसते. पण समजू लागण्याच्या अवस्थेत आईवापाची ताटातूट झाल्यावर कुतिभोजाच्या येथील त्या अपेक्षेने परक्या असलेल्या वातावरणात समरस होऊन जाणे तिला अतिशय जड गेले हे शक्य कुंतीच्या अतःकरणात कित्येक दिवस किंवाहून तिच्या वाढीक्यापर्यंतही सलत होते. पुढे उद्योगपर्वामध्ये शिष्टाईच्या वेळी कौरवाच्या राजसभेकडे आलेल्या भगवान् श्रीकृष्णाची व तिची जेव्हा भेट झाली त्या वेळी तिने त्याच्याजवळ आपले हृदय मोकळें करताना अतःकरणातील हे शक्य उघड करून दाखविले आहे. ती म्हणते —

पितर त्वेह गह्यं नात्मानं न सुयोधनम् ॥ ६२

येनाह कुन्तिभोजाय धनं वृत्तरिवापिता ।

वाला मामार्यवस्तुभ्य कोडन्ती कन्दुहस्तिकाम् ॥ ६३

अदात्तु कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने ॥ उद्योग ९७-६४

हे श्रीवृष्णा, माझ्या या सर्व दुर्देवासाठी मी स्वतःला अथवा दुर्योधनाला मुळीच दोष देऊ इच्छीत नाही माझ्या पित्यालाच मी खरा दोष देते निर्जीव धनाप्रमाणे, त्याने कुतिभोजानर प्रसन्न होऊन मला त्याम देऊन टाकले त्यावेळी मी चडू हातात धरून खेळू शकत होते लहानपणी पित्याने व मोठेपणी दशगुराने माझी वचना वेली, व तेव्हापासूनच मला अत्यंत दुःख भोगावे लागत आहे माझ्या जगण्याचे तरी काय फळ आहे हेच मला समजत नाही '

तिच्यावरील विलक्षण प्रसंग

कुती लहानपणी कुतिभोजाच्या घरी राहत असता तेथे एका पावसाळ्यात महर्षि दुर्वास हे राहावयास्तव आले राजा कुति-भोजाने कुतीलाच त्याच्या सेवेसाठी नियुक्त केले प्रसन्न झालेल्या दुर्वासानी त्याचे त्या नगरातील वास्तव्य संपविताना कुतीला एक अभिचारयुक्त मन दिला व असे सांगितले की —

य य देव त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि ।

तस्य तस्य प्रभावेण तव पुनो भविष्यति ॥ ७

—महाभारत, आदिपर्व अ १११

‘तू या मनाने ज्या ज्या देवाला आवाहन करशील तो तो देव आपल्या प्रभावाने तुला पुन देईल’ कुतीला हे वरदान ज्या वेळी मिळाले त्या वेळी त्याचा अर्थ समजण्याइतके तिचे वय प्रौढ नव्हते दुर्वासानी भलत्याच वयात आपण जी शक्ति देत आहोत तिचा काय परिणाम होईल याचा विचार न करता कुतीच्या स्वाधीन हे सामर्थ्य करताच त्याचा जो व्हावयाचा तोच परिणाम झाला महाभारतकार म्हणतात —

तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कौतूहलान्विता ।

कन्या सती देवमर्कमाजुहाव यशस्विनी ॥ ८

सा ददर्श तमायान्त भास्कर लोकभावनम् ।

विस्मिता चानवद्याद्यगी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् ॥ ९

ता समसाद्य देवस्तु विवस्वानिदमब्रवीत् ।

अयमस्म्यसितापाङ्गि ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ १०

कुन्त्युवाच ।

कञ्चिन्मे ब्राह्मण प्रादाद्वर विद्या च शत्रुहन् ।

तद्विजिज्ञासयाह्वान कृतवत्यस्मि ते विभो ॥ ११

एतस्मिन्नपराधे त्वा शिरसाऽह प्रसादये ।

योपितो हि सदा रक्षया स्वापराद्धाऽपि नित्यश ॥ १२

सूर्य उवाच ।

वेदाह सर्वमेवेतद्यद् दुर्वासा वर ददौ ।

सत्यज्य भयमेवेह क्रियता सगमो मम ॥ १३

अमोघ दर्शन मह्यमाहूतञ्चाम्मि ते शुभे ।

वृथाह्वानेऽपि ते भोरु दोष स्यान्नान सशय ॥ १४

वैशपायन उवाच ।

एवमुक्ता बहुविध सान्त्वपूर्व विवस्वता ।

सा तु नैच्छद्वरारोहा कन्याहमिति भारत ॥ १५

वन्धुपक्षभयाद्भीता लज्जया च यशस्विनी ।

तामर्क पुनरेवेदमब्रवीद् भरतर्षभ ॥ १६

मत्प्रसादान्न त राज्ञि भविता दोष इत्युत ।

एवमुक्त्वा स भगवान्कुन्तिराजमुता तदा ।

प्रकाशवर्ता तपन सम्बभूव तया सह ।

तत्र वीर समभवन्मवेगस्त्रभृता वर ।

आमुक्तकवच श्रीमान्देवगर्भं श्रियान्वित ॥ १८

सहज वचच विश्रत्वुण्डलो द्योतितानन ।

अजायत मुत वर्णं सर्वलोकेषु विद्युत ॥ १९

प्रादाच्च तम्य कन्यात्व पुन स परमश्रुति ।

दत्त्वा च तपता थैष्ठो दिवमाचरमे तत ॥ २०

दृष्ट्वा कुमार जात मा वाष्णी दीनमानसा ।

एकाग्र चिन्तयामास किं कृत्वा सुकृत भवेत् ॥ २१

गूहमानापचार या वन्धुपक्षभयात्तदा ।

उत्समर्जं कुमार त जले कुन्ती महानलम् ॥ २२

‘दुर्वास निघून गेल्यावर कुतीच्या ठिकाणी वाल्यसुलभ आंतुसुक्य जागृत झाले, व कोणत्या देवाला आवाहन करावे याचा विचार करीत असताना समोर दिसणाऱ्या सूर्यनारायणालाच तिने त्या मंत्र-प्रभावाने बोलाविले मंत्राचा प्रभाव असा विलक्षण की भगवान सूर्य तिच्यासमोर येऊन उपस्थित झाले त्यानी विचारले हे सुदरी, तू मला कशासाठी बोलाविलेस? मी तुझे काय प्रिय करू ते साग. अवचित प्रत्यक्ष सूर्याचे तेथे येणे व त्याचे हे बोलणे ऐकताच कुती गोधळली तिने सूर्यनारायणालाच असे सांगितले की, एका ब्राह्मणाने मला ही विद्या व वरदान दिले वाल्यसुलभ जिज्ञासेने प्रेरित होऊन अजाणता मी त्याचा उपयोग करून आपणास आवाहन केले हा माझा मोठा अपराध झालेला आहे पण मी आपणाला साष्टांग नमस्कार घालते आपण मला क्षमा करा. स्त्रियांचे त्याच्या अपराधापासून नेहमीच रक्षण करावे सूर्याने कुतीला सांगितले की, दुर्वास ऋषींनी तुला दिलेले वरदान व त्याचे सामर्थ्य मला माहीत आहे आता सर्व प्रकारचे अतःकरणातील भय टाकून देऊन तू माझ्याशी सगम कर माझे दर्शन अमोघ आहे तू मला होऊन बोलाविले आहेस देवाचे दर्शन व्यर्थ बघीही न गेले पाहिजे व्यर्थ तू मला बोलाविलेस तर तो तुझाच अपराध गणला जाईल व मी व्यर्थ दर्शन दिले नि तसाच परत गेलो, तर ते मलाही योग्य नाही याप्रमाणे सात्वतपूर्वक सूर्याने तिच्याशी नानाप्रकारे बोलून तिला समजाविण्याचा प्रयत्न केला पण मी कन्या असल्यामुळे सगमाला प्रवृत्त होऊ शकत नाही असेच तिने सांगितले स्वतःच्या कुमारीपणामुळे, नातलगाच्या भीतीने व स्त्रीसुलभ लज्जेमुळे सूर्याचे म्हणणे ती मान्य करीना शेवटी सूर्याने तिला असे सांगितले की, माझी व तुझी भेट व्यर्थ जाणार नाहीच पण माझ्या सगमामुळे तुझे कन्यात्व नष्ट होणार नाही असे मी तुला वरदान देतो शेवटी कुती व सूर्य याचा सगम झाला आणि तत्काळ कुतीला सर्व शस्त्रधारी लोकामध्ये श्रेष्ठ, देवपुत्राप्रमाणे अत्यंत तेजस्वी, महज कवचबुडलानी मंडित अशा प्रकारचा कर्ण नावाचा मुलगा झाला

सूर्याने आपल्या सामर्थ्याने कुतीचे कन्यात्व पुनश्च तिला दिले व सूर्यनारायण निघून गेले ' तो मुलगा होताच यादवकन्या कुती अत्यंत खिन्न झाली ही गोष्ट आपल्या नातलगाना कळताच आपले काय होईल या भयाने तिच्या अंगाचा थरकाप उडाला एकाता-मध्ये ती विचार करू लागली की, काय केले असता आपले कल्याण होईल? शेवटी नातलगानाच्या भयाने आपले ते अपकृत्य कोणाच्या ध्यानात येऊ नये म्हणून कुतीने त्या मुलाला पाण्यात टाकून दिले ' याप्रमाणे कुतीने कर्णाचा परित्याग केला तरी जन्मभर ते शल्य तिच्या अंतःकरणात घर कप्पन होतेच अर्जुनाला कर्णाने ज्या वेळी पहिल्या दस्तपरीक्षेत आव्हान दिले त्या वेळी कुतीने कर्णाला पहिल्याने ओळखले ते दोन वधुवधू एकमेकांचे प्राण हरण कर-ण्याच्या इच्छेने एकमेकांसमोर उभे राहिलेले पाहताच कुतीच्या मनावर मोठा विपरीत परिणाम झाला व ती एकाएकी मूर्च्छित होऊन पडली महाभारतकार म्हणतात —

द्विधा रडग समभवत्स्त्रीणा द्वैधमजायत ।

कुन्तिभोजमुता मोहं विज्ञातार्या जगाम ह ॥२७

ता तथा मोहमापना विदुर सर्वधर्मवित् ।

कुतीमाश्वासयामास प्रप्याभिश्चन्दनोदकै ॥२८

तत प्रत्यागतप्राणा तावुभौ परिदशितौ ।

पुत्री दृष्ट्वा सुसभ्रान्ता नान्वपद्यत किञ्चन ॥२९

— महाभारत, आदिपर्व अ १३६

' त्या दोन पुढपांना परस्परांना आव्हान देताना पाहताच त्या उप-स्थित समाजात दोघाच्याही अभिमान्यांचे दोन वर्ग उपस्थित झाले व स्त्रियांचेही असेच दोन वर्ग झाले कर्ण कोण आहे हें कुतीला समजून येताच मनाला एकाएकी धक्का वसून ती एकदम मूर्च्छित झाली मूर्च्छित झाल्याचे कळताच विदुराने दासीकडून चंदनाचे पाणी वगैरे शिपडून तिला सावध केले सावध झाल्या-नंतर आपल्याच त्या दोन पुत्रांना रणात उभे ठाकलेले पाहून तिला सभ्रम उत्पन्न झाला पण ओळख देण्याची ती वेळ नसल्यामुळे ती त्या वेळी काहीच बोलली नाही ' यानंतर उद्योगपर्वीत विदुराला

सर्वं वृत्तान्तं सांगून त्याच्या परवानगीने कुंतीने कर्णाची भेट घेतली व आपल्या या पुत्रांत आणि उर्वरित पुत्रात कलह माजवून पुत्रशोक आपल्याला होऊं नये म्हणून तिने कर्णाचा शक्य तितका अनुनय केला. ती कर्णाला म्हणाली,

कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता ।

नासि सूतकुले जातः कर्णं तद्विद्वि मे वचः ॥२

कानीनस्त्वं मया जातः पूर्वजः कुक्षिणा धृतः ।

कुन्तिराजस्य भवने पार्थस्त्वमसि पुत्रक ॥३

प्रकाशकर्मा तपनो योऽयं देवो विरोचनः ।

अजीजनत्वा मय्येव कर्णं शस्त्रभृतां वरम् ॥४

कुण्डली वद्धकवचो देवगर्भं श्रिया वृत ।

जातस्त्वमसि दुर्धपं मया पुत्र पितुर्गृहे ॥५

स त्वं भ्रातृनसंबुध्य मोहाद्यदुपसेवसे ।

धार्तराष्ट्रात्त यद्युक्तं त्वयि पुत्र विशेषतः ॥६

एतद् धर्मफलं पुत्र नराणां धर्मनिश्चये ।

यत्तुप्यन्त्यस्य पितरो माता चाप्येकदर्शनी ॥६

वर्जुनेनाजितां पूर्व हृता लोभादसाधुभिः ।

आच्छिद्य धातंराष्ट्रेभ्यो भुङ्क्ष्व यौधिष्ठिरी श्रियम् ॥ ९

अद्य पश्यन्तु कुरवः कर्णार्जुनसमागमम् ।

सौभ्रात्रेण समालक्ष्य सनमन्तामसाधवः ॥९

कर्णार्जुनी भवेतां वै यथा रामजनार्दनौ ।

असाध्यं किं नु लोके स्याद्युवयोः सहितात्मनोः ॥१०

कर्णं गोभिष्यसे नूनं पञ्चभिर्भ्रातृभिर्वृतः ।

देवैः परिदृतो ब्रह्मा वेद्यामिव महाध्वरे ॥११

उपपन्नो गुणैः सर्वैर्ज्येष्ठः श्रेष्ठेषु वन्द्यपु ।

सूतपुत्रेति मा शब्दः पार्थस्त्वमसि वीर्यवान् ॥१२

— महाभारत, उद्योगपर्व अ. १४५

हे कर्णा, तू राधेय नाहीस किंवा अधिरथ तुझा पिता नाही. तू सूतांच्या जातीतही झालेला नाहीस. पाण्डवाप्रमाणेच तूही कौन्तेय

आहेस. मी कुंतिभोजाच्या येथे असतां तू माझ्या कामायाविस्थेंत मला झालेला पुत्र आहेस. या कुंतीने ज्याप्रमाणे पाण्डवांना जन्म दिला त्याचप्रमाणे तुलाही जन्म दिला आहे. तूं माझा सर्वांत जेष्ठ पुत्र आहेस. पाण्डव जसे देवपुत्र आहेत तसा तूही देवपुत्र आहेस. संपूर्ण जगताला प्रकाश देणारा भगवान् श्रीसूर्यनारायण हा तुझा पिता होय. जन्मतःच तूं सर्व शस्त्रधान्यात श्रेष्ठ, सहज कवचकुडलें लाभलेला, देवपुत्राप्रमाणे अत्यंत तेजस्वी असा मला लाभलास. मोहामुळे आपल्या बंधूची उपेक्षा करून तुझ्यासारख्या पुत्राने धृतराष्ट्राचा पक्ष धरावा ही गोष्ट तुझ्यासारख्याला योग्य नाही. माता व पित्याला संतुष्ट करणे हें पुरुषाचें खरें कर्तव्य होय. पूर्वी अर्जुनाने आपल्या पराक्रमाने मिळविलेली व दुष्ट धृतराष्ट्रपुत्रांनी लोभामुळे हीन मार्गाचा अवलंब करून अपहरण केलेली युधिष्ठिराची राजसंपत्ति उपभोगण्याचा अधिकार माझा ज्येष्ठ पुत्र म्हणून वस्तुतः तुझाच आहे. पराक्रमाने धृतराष्ट्रपुत्रांकडून ती संपत्ति जिंकून घेऊन तू तिचा उपभोग घे. कर्ण व अर्जुन या बंधुबंधूचा बंधुप्रेमाने होणारा संयोग आज धृतराष्ट्र पुत्र पाहोत व त्यांच्या सामर्थ्यासमोर सर्व दुष्ट लोक नम्र होवात. दलराम व श्रीकृष्णांप्रमाणेच कर्णाजुनांची जोडीही बंधुप्रेमाचा आदर्श ठरावी अशी माझी इच्छा आहे. तुम्ही दोघे एक झाल्यावर जगांत अशक्य तें काय आहे? मोठ्या यज्ञातील वेदीवर देवांनी परिवेष्टित असे ब्रह्मदेव जसे शोभतात त्याचप्रमाणे आपल्या पांच बंधूंनी परिवेष्टित असा तूही शोभल्यावाचून राहणार नाहीस. लोकांनी तुझ्यामागे भूतपुत्र असा शब्द लावू नये. तू वीर्यवान् पार्थ आहेस. त्या अतिश्रेष्ठ बंधूचा ज्येष्ठ बंधु म्हणून शोभण्यासारखे सर्व गुण तुझ्या ठिकाणी आहेत. तरी तू आपल्या बंधूना संरक्षण दे.

कुंतीच्या या वचनावर कर्णाचा विश्वास वसावा म्हणून सूर्यानेही आकाशवाणीच्या रूपाने कर्णाला असें सांगितलें की,

सत्यमाह पृथा वाक्यं कर्णं मातृवचः कुरु ।

श्रेयस्ते स्यान्नरव्याधर सर्वमाचरतस्तथा ॥ उद्योग १४९-३२

‘कुंतीने जें सांगितलें तें खरें आहे. तूं आपल्या मातेची आज्ञा

एक. त्यानेच तुझे कल्याण होईल.’

पण महामनस्क वणनि आपल्या मातापित्याच्या या अनुनयाचा धिक्कार करून वृत्तघ्नतेच्या ऐश्वर्याऐवजी वृत्तज्ञतेचे मरणच पत्करले वणच्या मृत्यूची जखम बुतोच्या मनाला शेंवटपर्यंत वेदना देत होती मरेपर्यंत सूतपुत्र म्हणून अप्रतिष्ठा सहन करीत हा आपला पुत्र राहिला, तरी त्याच्या वधानंतर तरी त्याला सद्गति मिळावी व त्याच्या जन्माने त्याला मिळालेले स्थान त्याला लाभावे म्हणून तिच्या जिवाची नेहमी तगमग होत असे बुधिष्ठिर गगेवर युद्धात मेलेल्या सर्व सुहृदांचे तर्पण करावयास वगले असता कर्णाला आपल्या भ्रात्याच्या हातून पाणी मिळावे या भावनेने मातृप्रेमाने कुतीचे हृदय उचवळून आले महाभारतकार म्हणतात -

तत कुन्ती महाराज सहसा शोकवसिता ॥ ६
रुदती मन्दया वाचा पुत्रान्वचनमग्रवीत् ।

य स पुत्रो महेष्वासो रथयूथपयूथप ॥ ७
अर्जुनेन जित सद्रूपे वीरलक्षणलक्षित ।

य सूतपुत्र मन्यध्व राधेयमिति पाण्डवा ॥ ८
यो व्यराजच्चभूमध्ये दिवाकर इव प्रभु ।

प्रत्ययुध्यत व सर्वान्पुरा य सपदानुगान् ॥ ९
दुर्योधनबल सर्वं य प्रवर्षन् व्यरोचत ।

यस्य नास्ति समो वीर्ये पृथिव्यामपि पार्थिव ॥ १०
योऽवृणीत यश शूर प्राणैरपि सदा भुवि ।

वर्णस्य सत्यसन्धस्य सद्ग्रामेष्वपलायिन ॥ ११
कुरुध्वमुदकं तस्य आतुरक्लिष्टवर्मण ।

म हि व पूर्वजो आता भास्करान्मम्यजायत ॥ १२

— महाभारत, स्त्रीपर्व अ २७

‘नंतर एकदम शोकाकुल होऊन रडत रडत मदवाणीने कुती आपल्या पुत्रांना म्हणाली की, तो जो महान् धनुष्य हातात धारण करणारा सर्व वीरलक्षणानी युक्त व सेनापतीचाहि सेनापति असलेला वीर अर्जुनाने जिंकला व ज्याला तुम्ही ‘राधेय’ सूतपुत्र म्हणून ओळखता, जो सूर्याप्रमाणेच सैन्याच्या अग्रभागी तळपत असे,

ज्याने तुमच्याशी व तुमच्या सैन्याशी अनेकवार धडक दिली, जो दुर्योधनाच्या सर्व सैन्याचें नेतृत्व करीत असे, पृथ्वीवरील सर्व राजांत ज्याच्या योग्यतेचा पराक्रमी पुरुष कोणीहि नव्हता, ज्याने प्राणापेक्षांही यशालाच मान दिला, त्या सत्यसंध व रणांत श्रेष्ठकर्म करणाऱ्या कर्णाचें तुम्ही तपण करा. तो तुमचा पूर्वज भ्राता आहे. तो सूर्याप्रमाणे तेजस्वी व सहज कवचकुंडलांनी मंडित असा पुत्र मला मूर्खापामून झाला.'

कुंतीचें हें वचन ऐकताच युधिष्ठिरांचा गोक अनावर झाला. ही गोष्ट इतके दिवस गुप्त ठेवल्यावद्दल त्यांनी कुंतीलाच शाप दिला. कुंतीच्या अंतःकरणाची ही दोलायमान अवस्था शेवटपर्यंत तशीच होती. धृतराष्ट्रावरोबर अरण्यावास पत्करतांनाही कर्णाच्या वाचर्तीत घडन आलेल्या सर्व प्रकाराचें शल्य तिच्या अंतःकरणांत असल्यामुळे तिने त्याच्या नांवाने पुष्कळ दानें दिल्याचा उल्लेख भारताच्या आश्रमवासिका पर्वांत आहे.

कुंतीचा विवाह

कर्णाच्या जन्माच्या या दुर्दैवी प्रकरणानंतर त्याच्या गंगासमर्पणाने या प्रकरणावर शेवटचा पडदा पडल्यावर राजा कुंतिभोजाने कुंतीचा विवाहसमारंभ स्वयंवराच्या पद्धतीने करावयाचे ठरविलें. महाभारतकार म्हणतात:-

सत्त्वरूपगुणोपेता धर्मरामा महावता ।

दुहिता कुन्तिभोजस्य पृथा पृथुललोचना ॥ १

तां तु तेजस्विनीं कन्यां रूपयौवनशालिनीम् ।

व्यावृण्वन्पार्थिवाः केचिदतीव स्त्रीगुणैर्युक्ताम् ॥ २

ततः सा कुन्तिभोजेन राजाहूय नराधिपान् ।

पित्रा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राजसत्तम ॥ ३

ततः सा रङ्गमध्यस्थं तेषां राज्ञा मनस्विनी ।

ददर्श राजशार्दूल पाण्डुं भरतसत्तमम् ।

सिंहदर्प महोरस्क वृषभाक्षं महाबलम् ।

आदित्यमिव सर्वेषां राज्ञां प्रच्छाद्य वै प्रभाः ॥ ५

तिष्ठन्तं राजसमिती पुरन्दरमिवापरम् ।

तं दृष्ट्वा सानवद्याङ्गी कुन्तिभोजसुता शुभा ॥ ६

पाण्डुं नरवरं रङ्गे हृदयेनाकुलाभवत् ।

ततः कामपरीताङ्गी सकृत्प्रचलमानसा ॥ ७

व्रीडमाना स्रजं कुन्ती राज्ञः स्वान्धे समासृजत् ।

तं निशम्य वृतं पाण्डु कुन्त्या सर्वे नराधिपाः ॥ ८

कृत्वोद्वाहं तदा तं तु नानावयुभिरर्चितम् ।

स्वपुरं प्रपयामास स राजा कुरुसत्तम ॥ ११

ततो बलेन महता नानाध्वजपताकिना ।

स्तूयमानः स चाशीभिर्बाह्याणैश्च महर्षिभिः ॥ १२

संप्राप्य नगरं राजा पाण्डुः कौरवनन्दनः ।

न्यवेदयत ता भार्या कुन्ती स्वभवने प्रभुः ॥ १३

—महाभारत, आदिपर्व व ११२

सर्वं सद्गुणांनी युक्त, व्रतपरायण व धर्माभिध्येच अत करण रमविणारी कुतीभोजाची विशालनयना कन्या कुती अत्यंत तेजस्वी लावण्यवती व रूपयीवनाने युक्त असून तिच्यात सर्व स्त्रीगुण उत्कटतेने समाविष्ट झाले होते. अनेक राजानी तिला मागणी घातली. शेवटी राजा कुंतीभोजाने तिचे स्वयंवर ठरविले. त्या स्वयंवरात आलेल्या राजमंडळात कौरवेश्वर पाण्डुही उपस्थित होता. त्याने आपल्या प्रभावाने सूर्याने नक्षत्रे झाकून टाकावीत त्याप्रमाणे सर्व राजांचे तेज हरण केले. भहेद्राप्रमाणे राजमंडळात आपल्या तेजाने तळपत असलेल्या नर थोड पाण्डूच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे कुतीच्या मनावर विलक्षण परिणाम झाला व तिने आपल्या हाता-तील वरमाला सर्व राजासमक्ष पाण्डूच्या कठात समर्पण केली. राजा पाण्डु व कुन्ती यांचा विवाह राजा कुंतीभोजाने मोठ्या थाटाने केला. राजा पाण्डूला त्याने वरेच आदण दिले ब्राह्मणांचे आशीर्वाद घेत विवाहानंतर कौरवेश्वर पाण्डु हस्तिनापुरास परत आला याप्रमाणे कुती कौरवाची महाराणी झाली.

कुंतीचें भाग्य

कुंतीच्या या विवाहानंतर तत्कालीन पद्धतीच्या अनुरूप मद्र-देशाच्या राजकन्येबरोबर पाण्डूचा दुसरा विवाह झाला. पण कुंतीने अंतःकरणांत किंचिन्मात्र सापत्नभाव न ठेवितां आपल्या या सवतीला इतकें चांगलें वागवलें की, माद्रीचा कुंतीवर स्वतःपेक्षाही अधिक विश्वास होता. याची साक्ष पुढे एका विलक्षण प्रसंगाने पटलेली आहे.

पुढे पाण्डूबरोबर सती जात असतां माद्रीने स्वतःच सती जाण्याची जी अनेकविध कारणें दिली आहेत त्यांत ती असें म्हणते की—

न चाप्यहं वर्तयन्ती निर्विशेषं सुतेषु ते ।

वृत्तिमार्ये न्नरिप्यामि स्पृशेदेनस्तथा च माम् ॥ २७

—महाभारत, आदिपर्व अ. १२५

‘हे कुंती, मी जिवंत राहिल्यास सर्व मुलांचा सांभाळ मला करावा लागेल. तुझ्या व माझ्या मुलांत मी फरक करणारच नाही अशी माझ्या मनाची मी खात्री देऊं शकत नाही.’ तात्पर्य माद्रीला स्वतःच्या अंतःकरणाची जी खात्री नव्हती ती कुंतीच्या अंतःकरणाची मात्र वाटत होती. याच्यांतच तिच्या अंतःकरणाची धोरवी दिसून येते. राजा पाण्डूने पुढे महान् दिग्विजय करून कौरवाचें मोठें साम्राज्य स्थापन केलें व केवळ कौरवांची राणी असलेल्या कुंतीला साम्राज्ञी होण्याचें महद्भाग्य लाभलें. यानंतर विहारप्रिय पाण्डूने धृतराष्ट्र, विदुर व भीष्म यांच्या हातीं राज्यकारभार सोपवून वनविहाराचा असंड क्रम स्वीकारला व त्याच्या समर्थ बाहूंच्या सहवासांत कुंतीचे दिवस मोठ्या आनंदांत गेले. जीवनांतील सर्व सुखें हात जोडून तिच्यासमोर उभी होती. पण तिच्या दुर्दैवाला तिच्या सुखाचे ते दिवस पाहवले नाहीत.

दुर्दैवाचा वज्राघात

वनविहारांत दंग असतां मृगयेचें पाण्डूला जणू कांही व्यसनच लागलें होतें. त्या व्यसनासक्त स्थितींत त्याच्या हातून मृगरूपाने

विहारात दग असलेल्या एका ऋषीची हत्या घडली मरता मरता ऋषीने पाण्डूला असा शाप दिला की, 'तू ज्या अर्थी मृगयेच्या नियमांचे उल्लंघन करून माझ्या ऐन विहरणात मला ठार मारलेस, त्या अर्थी यापुढे तुलाही स्त्रीबरोबर विहार करता येणार नाही' विहाराच्या इच्छेने तू स्त्रीजवळ गेलास की तत्काळ तुझ मरण ओढवेल' या शापाने राजा पाण्डु अतिशय दुःखी व लज्जित झाला शापित अवस्थेत भीष्माना व कुरुकुलातील इतर लोकाना तोड दासविण्याची त्याला इच्छा होईना त्याने आपल्या स्त्रियांना असे सांगितले की, माझी परत राज्यात जाण्याची इच्छा नाही मी वनातच तपस्याचे जीवन कठण्याचा निश्चय केला आहे तुम्ही राज्यात परत जा य माझा परित्याग करा पण कुतीने व तिच्या सहवासात सतीधर्माचे योग्य ते मार्गदर्शन झालेल्या माद्रीनेही राजाला असे सांगितले की —

अन्येऽपि ह्याश्रमा सन्ति ये शक्या भरतर्षभ ।

आवाभ्या धर्मपत्नीभ्या सह तप्तु तपो महत् ॥ २३

शरीरस्यापि मोक्षाय स्वर्ग्यं प्राप्य महाफलम् ।

त्वमेव भविता भर्ता स्वर्ग्यस्यापि न संशय ॥ २४

प्रणिधायेन्द्रियग्राम भर्तृलोकपरायणे ।

त्यक्त्वा काममुखे ह्यावा तपस्यावो विपुल तप ॥ २५

यदि चावा महाप्राज्ञ त्वक्षयसि त्व विशापते ।

अद्यैवावा प्रहास्यावो जीवित नात्र संशय ॥ २६

—महाभारत आदिपर्व अ ११९

'हे नरश्रेष्ठा, असे अनेक आश्रम आहेत की, जेथे आमच्यासारख्या धर्मपत्नीबरोबर आपल्याला महान् तपस्यामय जीवन कठून स्वर्गप्राप्ति करून घेता येणे शक्य आहे स्वर्गात देखील आपणच पति म्हणून लाभावेत अशी आमची इच्छा आहे इन्द्रियावर विजय संपादन करून व काममुखाचा परित्याग करून पतिलोकप्राप्तीच्या इच्छेने आम्हीही आपत्याबरोबर घोर तपस्या करू हे महाप्राज्ञा जर आपण आमचा परित्याग कराल तर आम्ही राजधानीस परत

तर जाणार नाहीच, पण आपल्यासभोर आम्ही आमचा प्राणत्याग केल्याचाचून राहणार नाही.'

पाण्डूने आपल्या स्त्रियांची ती विनवणी पाहून त्यांना आपल्या तपस्यामय जीवनांत बरोबर राहण्याची अनुज्ञा दिली. पुढे त्याच्या अनुभवास असें आले की, त्याच्या पोटी संतान नसल्यामुळे मोठ-मोठ्या ब्रह्मर्षिवरोवर त्याला हवे तेथे जाता येत नाही. संतानाचाचून सद्गति नाही या जाणिवेने तत्कालीन पद्धतीस अनुसरून आपद्धर्माच्या शास्त्रानुसार त्याने कुंतीला जुने इतिहास निवेदन करून एखाद्या तपस्व्याकडून पुत्रप्राप्ति करून घेऊन स्वतःला निपु-त्रिकपणाच्या दुर्गतीतून वाचविण्याची प्रार्थना केली. कुंतीने त्या गोष्टीला पुष्कळ नकार दिला. तिने राजाशी वादविवादही करून पाहिला. पण राजा ज्या वेळी ऐकेचना त्या वेळी निरुपाय म्हणून कुंतीने आपल्या वरदानाचें वृत्त पाण्डूला सांगून कोणत्याही मानवा-ऐवजी देवतांकडूनच पुत्रोत्पत्ति करून घेण्याची सिद्धता दर्शविली. पाण्डूच्या अनुज्ञेने धर्म, वायु व महेन्द्र या तीन देवतांकडून कुंतीला युधिष्ठिर, भीमसेन व अर्जुन अशा अत्यंत तेजस्वी व लोकोत्तर गुणांनी युक्त अशा तीन पुत्रांचा लाभ झाला. पाण्डूच्याच अनुज्ञेने माद्रीलाही आपली मंत्रविद्या तिने दिली व तिलाही अश्विनी-कुमारांपासून नकुल व सहदेव या दोन पुत्रांचा लाभ झाला. पुढे दुर्देवाने मनोवृत्ति स्वाधीन न राहून एकांतांत पाण्डूने विहरणाच्या इच्छेने माद्रीला स्पर्श करतांच ती गतप्राण होऊन पडला. कुंतीच्या जीवनाचा आधारच त्या दिवशीं तुटल्यासारखा झाला. राजा पाण्डूच्या शवाबरोबर माद्री सती गेली व पाच मुलांच्या संभाराचा भार अनाथ व विधवा कुंतीवर येऊन पडला. ब्राह्मणांनी तिला आणून राजा धृतराष्ट्राच्या स्वाधीन केलें.

कुंतीचें कर्तृत्व

विधवा कुंती आपल्या पांच मुलांसहित धृतराष्ट्राच्या आश्रयाने येऊन राहिल्यानंतर लवकरच धृतराष्ट्राच्या व त्याच्या पुत्रांच्या अंतःकरणांत पाण्डुपुत्रांविषयी मत्सर उत्पन्न होऊन राज्याच्या या

खऱ्या अधिकाऱ्याना ठार मारून टाकण्याचे त्याचे उपक्रम सुरू झाले भीमावर पहिलाच विपप्रयोग झाल्यानंतर आपल्यावर होणाऱ्या या सर्व कूट राजनीतीच्या भयानक प्रयोगाची कुतीला कल्पना आली व तिने राज्ययत्नातील महत्त्वाच्या व्यक्तींचे आपणास साहाय्य मिळावे म्हणून राज्याचा महामंत्री असलेल्या विदुराला सर्व परिस्थिति सांगून त्याच्याकडून साहाय्याची अपेक्षा केली ती विदुराला म्हणते -

क्षत्तारमानाय्य तदा कुन्ती वचनमब्रवीत् ।

क्व गतो भगवन् क्षत्तर्भोमसेनो न दृश्यते ॥ १३

उद्यानाधिगता सर्व भ्रातरो भ्रातृभि सह ।

तनैकस्तु महाबाहुर्भोमो नाभ्येति मामिह ॥ १४

न च प्रीणयते चक्षु सदा दुर्योधनस्य स ।

कूरोऽसौ दुर्मति क्षुद्रो राज्यलब्धोऽनपन्नप. ॥ १५

निहन्त्यादपि त धीर जातमन्यु सुयोधन ।

तेन मे व्याकुल चित हृदय दह्यतीव च ॥ १६

—महाभारत, आदिपर्व अ १२९

‘हे भगवन् विदुरा, विहार करून उद्यानातून माझी सर्व मुले परत आली व इतरही सर्व वधू परत आले पण दुर्दैवाने भीमसेन त्याच्या बरोबर परत आलेला दिसत नाही भीमाचे काय झाले असेल? अथवा तो कोठे गेला असेल? दुर्योधनाचे नेत्र त्याच्यावर नेहमी पडलेले असतात दुर्योधन हा क्रूर, दुष्टबुद्धीचा, क्षुद्र, राज्यलोभी व निर्लज्ज आहे भीम त्याच्या डोळ्यात नेहमीच खुपतो मनात दश घरणारा दुर्योधन वेळी भीमाला ठार मारल्यावाचूनही राहणार नाही त्यामुळे माझे चित्त व्याकूळ झाले असून अत करण जळते आहे’ पण विशिष्ट परिस्थितीमुळे तिला प्रत्यक्ष साहाय्य करणे येणे शक्य नसल्यामुळे विदुराने तिला असे सांगितले की, ही गोष्ट शक्य तितकी गुप्त ठेवून गुप्तपणेच तू आपल्या उर्वरित पुत्राचे संरक्षण कर तुझ शत्रू अत्यंत भयंकर आहेत- त्याची कारस्थाने तुझ्या ध्यानात आली असे जर त्यांना कळले तर ते तुझ्या उरलेल्या पुत्रावरही यापेक्षाही अधिक कूट व भयानक प्रहार केल्यावाचून

राहणार नाहीत. कुंतीने विदुरांचा हा इपारा ध्यानांत ठेवून त्या तशाही विलक्षण परिस्थितीत आपल्या पुत्रांचें संरक्षण करण्यांत स्वतःचें अपूर्व कर्तृत्व प्रकट केलें आहे. दुष्ट राजसत्तेच्या कारस्थानापायी कुंतीला आपल्या पुत्रांवरोबर लाक्षागृहांतून विजनवासांत राहावें लागलें, तेंही दुःख तिने सहन केले. पुढे द्रौपदीस्वयंवरांनंतर पांडवांना पांचालांच्या सत्तेचें व यादवांच्या सत्तेचें साहाय्य मिळून त्यांचे दिवस पालटले. मिळालेल्या राज्याचे कुंतीच्या पुत्रांनी आपल्या पराक्रमाने भव्य साम्राज्यांत रूपांतर केलें व सर्व राजसत्ता पायीं विनम्र झालेल्या स्थितीत महान् राजसूय यज्ञांत आपल्या पुत्रांचें सर्वश्रेष्ठ वैभव पाहून राजमाता या नात्याने तिच्या हृदयाने आनंद अनुभविला.

कुंतीच्या हृदयाचें ओदाय

राजमाता कुंतीच्या हृदयाचें ओदाय, दुसऱ्याच्या दुःखाने दुःखित होण्याची तिची प्रवृत्ति, तिच्या अंतःकरणातील अनुपम धैर्य यांचा प्रत्यय द्रौपदीस्वयंवरापूर्वीच्या विजनवासांत वकासुर वधाच्या प्रकरणांत आलेला आहे. हिंडिवाचा वध करून पाण्डव आपला मार्ग आक्रमीत असतां एकचक्रा नांवाच्या नगरीत त्यांना एकदा राहण्याचा प्रसंग आला. तेथे ज्या ब्राह्मणाच्या घरी ते उतरले होते त्याच्यावर एक मोठा दुःखाचा प्रसंग ओढवला होता. पाण्डव घरीं नसतां व एकटी कुंतीच तेथे असतां तिने एकाएकी ब्राह्मणाच्या घरांतून रडण्याचा आवाज ऐकला. काय आहे तें समजून घेण्यासाठी ती एका वाजूला उभी राहून ऐकू लागली. तो तिला असें आढळून आलें की, ब्राह्मण, त्याची पत्नी, मुलगी व मुलगा सर्व मिळून विलाप करीत आहेत व एकमेकांना समजावीत आहेत. योग्य संधि पाहून कुंती त्यांच्या जवळ गेली व तिने त्या ब्राह्मणाला त्याच्या दुःखाचें कारण विचारले. ब्राह्मणाने तिला असें सांगितलें की या नगरीचा राजा अत्यंत वाईट असून नगरीला राक्षसांचा उपद्रव आहे. वकासुर नांवाचा एक राक्षस या नगरीच्या बाहेर राहत असून त्याने नगरीतल्या लोकांशीं असा करार केला आहे की, प्रत्येक

नागरिकाने पाळीपाळीने त्याला रोज एक गाडाभर अन्न, त्या गाड्याला जोडलेला रेडा, व एन मनुष्य इतके खाण्यासाठी पुरवा-
वयाचे व त्याच्या मोवदल्यात त्या राक्षसाने त्या नगरीचे संरक्षण करावयाचे जर त्याचा हा करार न पाळला गेला तर सर्व नगरीचा तो नाश केल्यावाचून राहणार नाही असा माने ही पाळी आज माझ्यावर आली आहे माझ्या घरी पाठविण्यासारखा दुसरा मनुष्य नसल्यामुळे मी स्वतः जावयाचे ठरविले आहे माझी पत्नी स्वतः जाऊ इच्छिते तर, मुलगी मी जाते असे म्हणते' कुतीने त्या ब्राह्मणाला आश्वासन देऊन असे सांगितले की, आपण कोणीही जाण्याचे कारण नाही व शोकाचेही कारण नाही मी माझा मुलगा आपल्या ऐवजी पाठविते पण तो ब्राह्मण त्या गोष्टीस तयार हाईना शेवटी कुतीने त्याला असे सांगितले की, माझ्या मुलाला सिद्धि असून तो त्या राक्षसाला सहज ठार मारील त्याला राक्षसाचे मुळीच भय नाही शेवटी ब्राह्मणाने मोठ्या कष्टाने ही गोष्ट मान्य केली कुतीने भीमाला तेथे जाण्याची आज्ञा केली व भीमानेही ती गोष्ट मान्य केली मागाहून युधिष्ठिर तेथे परत आल्यावर कुतीने हे केलेले साहस ऐकताच त्याला अत्यंत वाईट वाटले कुतीला ठपका देऊन तो म्हणू लागला की, तू हे किती भयानक साहस केले आहेस! दुसऱ्याच्या मुलासाठी आपल्या स्वतःच्या मुलाच्या गळ्यावरून कोणी सुरी फिरवीत असतो काय? केवळ ज्याच्या बाहुवलाच्या आश्रयावर आपण गेलेले वैभव परत मिळवू इच्छिता, ज्याच्या चळाच्या धाकाने आपल्या शत्रूंना झोप येत नाही व आजवरच्या सकटातून ज्याने आपणास तारले त्याचेच वलिदान करावयास तू निघालीस याला काय म्हणावे? माते, अतिशय दुखामुळे तुझी बुद्धि भ्रष्ट तर नाहीना झाली? युधिष्ठिराच्या या रागाच्या वोल-
ण्यावर उत्तर देत असताना कुतीने जे आपण केले आहे ते तिच्या अंतःकरणाचे आदर्य व तिचे अलौकिक धैर्य स्पष्टपणे व्यक्त करते. ती युधिष्ठिरास म्हणाली —

युधिष्ठिर न सतापस्त्वया कार्या वृकोदरे।

न चाय बुद्धिदोर्वत्याद् व्यवसाय वृत्तो मया ॥१२

इह विप्रस्य भवने वयं पुत्र सुखोपिताः ।

अज्ञाता धार्तराष्ट्राणां सत्कृता वीतमन्यवः ॥१३॥
तस्य प्रतिक्रिया पार्थ मयेयं प्रसमीक्षिता ।

एतावानेव पुरुषः कृतं यस्मिन्न नश्यति ॥१४॥
यावच्च कुर्यादन्योऽस्य कुर्याद् बहुगुणं ततः ।

दष्ट्वा भीमस्य विक्रान्तं तदा जतुगृहे महत् ॥
हिडिबस्य वधाच्चैवं विश्वासो मे वृकोदरे ॥१५॥
बाह्वोर्बलं हि भीमस्य नागायुतसमं महत् ।

येन यूयं गजप्रख्या निर्व्यूढा वारणावतात् ॥१६॥
वृकोदरेण सदृशो बलेनान्यो न विद्यते ।

यो द्यतीयाद् युधि श्रेष्ठमपि चक्रग्रं स्वयम् ॥१७॥
जातमात्रः पुरा चैव ममादकात्पतितो गिरौ ।

शरीरगौरवादस्य शिला गात्रैर्विचूर्णिता ॥१८॥
तदहं प्रज्ञया ज्ञात्वा बलं भीमस्य पाण्डव ।

प्रतिकार्ये च विप्रस्य ततः कृतवती मतिम् ॥१९॥
नेदं लोभान्न चाज्ञानान्न च मोहाद् विनिश्चितम् ।

बुद्धिपूर्वं तु धर्मस्य व्यवसायः कृतो मया ॥२०॥
अन्यो द्वावपि निष्पन्नी युधिष्ठिर भविष्यतः ।

प्रतीकारश्च वात्सस्य धर्मश्च चरितो महान् ॥२१॥
यो ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुर्यादर्थेषु कर्हिचित् ।

क्षत्रियः स शुभाल्लोकानान्पुन्यादिति मे मतिः ॥२२॥
क्षत्रियस्यैव कुर्वाणः क्षत्रियो वधमोक्षणम् ।

विपुला कीर्तिमाप्नोति लोकेऽस्मिन् च परत्र च ॥२३॥
वैश्यम्यार्थे च साहाय्यं कुर्वाणः क्षत्रियो भुवि ।

स सर्वेष्वपि लोकेषु प्रजा रञ्जयते ध्रुवम् ॥२४॥
भूद्रं च मोचयेद् राजा शरणार्थिनमागतम् ।

प्राप्नोतीह कुले जन्म सद्द्रव्ये राजपूजिते ॥२५॥
एवं मां मगधान् व्यासः कुरा कौरवमन्दन ।

प्रोवाचामुकरप्रजस्तस्मादेवं चिकीर्षितम् ॥२६॥
॥१॥

‘हे युधिष्ठिरा, तुला स्वतःचा संताप करून घेण्याचे काही कारण नाही. माझी बुद्धि दुर्बल झाली असल्यामुळे मी हे केले असे मुळीच नाही. धृतराष्ट्रपुत्राना, अज्ञात स्थितीत सर्व प्रकारचा मनाचा शांतपणा कायम राखून आपण इतके दिवस या ब्राह्मणाच्या घरी मुखात राहिलो. त्यानेही आपल्यावरील आपत्तीत सन्मानपूर्वक आपल्याला स्वतःचे घरी आश्रय दिला त्याच्या त्या उपकाराची मी ही फेड करीत आहे. उपकाराची फेड दुष्पट प्रत्युपकाराने करणे हेच पुरुषाचें खरे कर्तव्य होय. लाक्षागृह प्रकरण व हिंडिवाचा वध या दोन प्रकरणात भीमसेनाचा पराक्रम पाहून त्याच्या सामर्थ्यावरील माझा विश्वास वाढलेला आहे. दहा सहस्र हत्तीचे बळ भीमाच्या अर्गी आहे, हत्तीप्रमाणे धिप्पाड असणाऱ्या त्याने एकट्याने तुम्हां सर्वांना चारणावतांतील लाक्षागृहातून वनापर्यंत सुरक्षित आणले आहे त्याच्यासारखा बलवान् कोणीही नाही. चक्रघर महाविष्णूशी देखील तो धडक देऊ शकेल. लहानपणी माझ्या माडीवरून दगडावर खाली पडताच त्याच्या शरीराच्या भाराने त्या प्रचंड शिळेचे चूर्ण झालेले मी प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे. भीमाच्या अलौकिक सामर्थ्याच्या या गोष्टीचा विचार करून य या ब्राह्मणावरील प्राण सकट ध्यानात घेऊन मी वकासुराकडे भीमाला पाठविण्याचा निश्चय केला आहे. लोभ, अज्ञान व मोह यांपैकी कोणत्याही कारणाने नव्हे तर केवळ बुद्धिपूर्वक पार पाडावयाचे धर्मकृत्य म्हणूनच मी हे कार्य करावयाचे ठरविले आहे. यामुळे दोन गोष्टी साधणार आहेत. ब्राह्मणाने दिलेल्या आश्रयाचा प्रत्युपकार घडेल व दुसऱ्याला जीवदान दिल्याच्या महान् धर्माचे आचरणही घडेल. जो क्षत्रिय ब्राह्मणाच्या उपयोगी पडतो व त्याला साहाय्य करतो त्याला शुभ लोकाची प्राप्ति होते असे माझे मत आहे. जो क्षत्रिय क्षत्रियाला मृत्यूपासून वाचवितो, त्याला विपुल कीर्ति इहलोकी व परलोकी मिळते. जो क्षत्रिय वैश्याला साहाय्य करतो तो प्रजाचे अनुरजन करणारा राजा होतो व शरण आलेल्या शूद्राला जो वाचवितो त्याला राजानेही ज्याचा मान राखावा अशा धनसंपन्न कुळात जन्म येतो असे वेदव्यासानी मला पूर्वीच सांगितले आहे. त्यामुळे मी हा निर्णय घेतला.’

दुर्दैवाचे दशावतार

अशा या अत्यंत श्रेष्ठ व दुसऱ्याच्या दुःखाने दुःखी होणाऱ्या स्त्रीवर राजसूयाच्या वंभवाच्या दिवसांनंतर स्वतःच्या ज्येष्ठ पुत्राच्या द्यूतप्रियतेमुळे व त्याच्या कमालीच्या कोमल अंतःकरण-प्रवृत्तीमुळे दुर्दैवाचे दशावतार पाहण्याचा प्रसंग आला. युधिष्ठिराचें सर्व राज्य गेलेलें तिने पाहिलें, द्यूतातील फाशांच्या कपटी प्रयोगाने आपल्या सर्वश्रेष्ठ पुत्रांना कौरवांचे दास झालेले तिला पाहवें लागलें, जगताची सम्राज्ञी म्हणून सर्व सत्तांनी जिचें नुकतेंच चरण बंदन केलें ती आपली मून फरफटत राजसभेंत नीचांनी ओढत नेलेली तिने पाहिली, द्रौपदीच्या कष्टा किंकाळ्यांनी तिचें अंतःकरण बधिर झाले. तिच्यावर भरसभेत नग्न होण्याचा आलेला प्रसंग पाहून देवी कुतीचें अंतःकरण गतधा विदीणं होऊन गेलें. आपल्या तेजस्वी मुनेने स्वतःच्या अनुपम धैर्याने परत मिळविलेले ऐश्वर्य युधिष्ठिराने दुवळ्या पितृगौरवाच्या कल्पनेने पुन्हा घालविलेलें तिला पाहवें लागलें. वनात जातांना ज्या वेळी द्रौपदी बंदनार्थ आली त्या वेळीं तिला काय आघोर्वाद् द्यावा हें त्या लोक-विव्द्वल वृद्धेला समजेना. ती द्रौपदीला म्हणाली :—

वत्से शोको न ते कार्यः प्राप्येदं व्यसन महत् ।

स्त्रीधर्माणामभिजासि शीघ्राचारवती तथा ॥ ४

न त्वां सन्देष्टुमर्हामि भर्तृन्प्रति शुचिस्मिते ।

साध्वी गुणसमापन्ना भूपित ते कुलद्वयम् ॥ ५

समाग्याः कुरवश्चेमे ये न दद्यास्त्वयानघे ।

अरिष्टं ब्रज पन्थानं मदनुध्यानबृंहिता ॥ ६

भाविन्यर्थे हि सत्स्त्रीणां वैकृतं नोपजायते ।

गुरुधर्माभिगुप्ता न क्षेयः क्षिप्रमवाप्स्यसि ॥ ७

सहदेवश्च मे पुत्रः सदावेक्ष्यो बने वसन् ।

यथेदं व्ययत्तं प्राप्य नायं सीदेन्महामतिः ॥ ८

‘हे वत्से, तू अत्यंत शीलाचारसपन्न असून स्त्रियाचा धर्म काय असतो हे तुला पूर्णपणे कळते या घोर सकंटात सापडूनही तू शोक न करता आपले अंतःकरण खधीर ठेव पतीच्या वावतीतले तुझे कर्तव्य तुला सांगण्याची काही आवश्यकता नाही हे सद्गुण-सपन्न साध्वी, तू आपल्या बापाच्या कुळाला व पतीच्याही कुळाला भूपविले आहेस माझी आठवण ठवून आनंदाने वनात जा तुझ्या-सारख्या महासतीच्या कटाक्षाने कारव दग्ध झाले नाहीत ह त्याचे भाग्यच म्हटले पाहिजे होणारी गोष्ट कोणालाही टळत नाही ह तत्त्व साध्वी स्त्रियांना माहीत असल्यामुळे दुःखाच्या प्रसंगी देखील त्याचे अंतःकरण गडबडून जात नाही धर्मच तुझी सरक्षण करील व त्याच्यामुळेच लोकरच तुला कल्याणकारक दिवस प्राप्त हातील वनात सहदेवाची सर्वांहून अधिक काळजी घे तो सर्वांत धाकटा आहे त्याला औदासीन्य न उत्पन्न व्हावे’

याप्रमाणे कुतीने द्रौपदीला मोठ्या धैर्याने निरोप दिला खरा, पण ज्या वेळी खरोखरीच पाण्डव वनात जाऊ लागले त्या वेळी मात्र तिच्या, सयमाचा बाव मगून जाऊन ती नाना प्रकारे विलाप करू लागली महाभारतकार म्हणतात —

तदवस्थान् सुतान सर्वानुपसृत्यातिवत्सला ।

स्वजमानावदच्छोकात्तत्तद्विलपती बहु ॥ १२

कुन्त्युवाच ।

कथं सद्धर्मचारिणान्वृत्तस्थितिविभूषितान् ।

अक्षुद्रान्दृढमक्ताश्च दैवतेज्यापरान्सदा ॥ १३

व्यसनं च समभ्यागात्प्राप्य विधिविपर्यय ।

कस्याप्यध्यातुं चेदमागं पश्यामि वा धिया ॥ १४

स्यातु मद्भाग्यदोषोऽयं याह युष्मानजीजनम् ।

दुःखायासमूर्जोत्यर्थं युवनानप्युत्तमैर्गुणैः ॥ १५

कथं वत्स्यस्य दुर्गेषु वने ऋद्धिविनाशिता ।

वीर्यसत्त्वबलोत्साहतेजोभिरकृशा कृशा ॥ १६

यद्येतदेवमज्ञास्य वनवासो हि वो धृष्टवम् ।

शूतगृहगान्मृते पाण्डो नागमिष्य गजाह्वयम् ॥ १७

धन्यं वः पितरं मन्ये तपोमेधान्वितं तथा ।

यः पुत्राधिमसंप्राप्य स्वर्गोच्छ्रामकरोत्प्रियाम् ॥ १८
धन्यां चातीन्द्रियज्ञानामिमां प्राप्तां परां गतिम् ।

मन्ये तु माद्रीं धर्मज्ञां कल्याणी सर्वथैव तु ॥ १९
रत्या मत्या च गत्या च यथाहमभिसंधिता ।

जीवितप्रियतां मह्यं धिक्कमां सक्लेशभागिनीम् ॥ २०
पुत्रका न विहास्ये वः कृच्छ्रलब्धान्प्रियान्सतः ।

साहं यास्यामि हि वन हा कृष्णे किं जहासि माम् ॥ २१
अन्तवन्त्यमुधर्मोऽस्मिन्धात्रा किं नु प्रमादितः ।

ममात्तो नैव विहितस्तेनायुर्न जहाति माम् ॥ २२
हा कृष्ण द्वारकावासिन् क्वासि सङ्ककर्षणानुज ।

कस्मान्न त्रायसे दुःखान्मां चेमांश्च नरोत्तमान् ॥ २३
अनादिनिधनं ये त्वामनुध्यायन्ति वै नराः ।

तांस्त्व पासीत्यय वादः स गतो व्यर्थतां कथम् ॥ २४
इमे सद्धर्ममाहात्म्ययगोवीर्यानुवर्तिनः ।

नाहंन्ति व्यसनं भोक्तुं नन्वेपां क्रियतां दया ॥ २५
सेयं नीत्यर्थविज्ञेषु भीष्मद्रोणकृपादिषु ।

स्थितेषु कुलनाथेषु कथमापदुपागता ॥ २६
हा पाण्डो हा महाराज क्वासि किं समुपेक्षसे ।

पुत्रान्विवास्यतः साधून्निभिर्युतनिर्जितान् ॥ २७
सहदेव निवतंस्व ननु त्वमसि मे प्रियः ।

शरीरादपि माद्रेय मां मा त्याक्षीः कुपुत्रवत् ॥ २८
व्रजन्तु भ्रातरस्तेमी यदि सत्याभिसन्धिनः ।

मत्परित्राणजं धर्ममिहैव त्वमवाप्नुहि ॥ २९
वैशंपायन उवाच ।

एवं विलपतीं कुन्तीमभिवाद्य प्रणम्य च ।

पाण्डवा विगतानन्दा वनायैव प्रवव्रजुः ॥ ३०
विदुरश्चापि तामार्ता कुन्तीमाश्वास्य हेतुभिः ।

प्रावेशयद्गृहं क्षत्ता स्वयमार्ततरः शनैः ॥ ३१
—महाभारत, सभापर्व व. ७९

‘आपल्या पुत्राची ती अवस्था पाहून अत्यंत दुःखी झालेली कुती अतिशय विलाप करू लागली. ती म्हणू लागली, तुमच्यासारख्या धर्मचारित्र्यसंपन्न, उदारहृदयी, सर्व देवताना सतत प्रसन्न करून घेणाऱ्या, दृढनिश्चयी व ऐश्वर्यशाली पुरुषावर हे भीषण सकट यावे ही केवढी दुःखाची गोष्ट आहे! कोणत्या देवतेचा तुम्ही काय अपराध केला असे मी समजू? माझ्यासारख्या दुर्देवी स्त्रीच्या उदरी जन्म झाला हाच तर तुमचा दोष नसेल? उत्तम गुणानी युक्त असलेल्या तुम्ही इतकी घोर दुःखे भोगावी हा माझ्याच भाग्याचा दोष आहे. वीर्य, सत्त्व, बल, उत्साह व तेज यांनी नेहमी संपन्न असलेले तुम्ही कृश होऊन ऐश्वर्यहीन अवस्थेत घोर वनात कसे नादाल? जर तुमच्या कपाळी सदाचा वनवासच आहे असे मला पूर्वीच समजले असते तर शतशृंगावर राजा पाण्डूचे निधन झाल्यानंतर मी हस्तिनापुरात कधीही आले नसते. तुमचे वडील खरोखरी धन्य होत. पुत्राचे दुःख पहाण्याआधीच त्यांनी स्वर्गवास पत्करला. तपश्चर्येमुळे आलेल्या दूरदर्शपणाने त्यांनी हे पूर्वीच ओळखून तसे केले असेल! ती अतींद्रियज्ञानसंपन्न, धर्मज्ञ माद्रीही खरोखरच धन्य आहे. तिने देखील हा भावी प्रकार ओळखून आधीच आपल्या पतीबरोबर स्वर्गास गमन केले. माद्रीने खरोखरीच विलास, बुद्धिमत्ता व उत्तमगति मिळविणे या सर्व वावतीत मला पूर्णपणे पराजित केले आहे. माझ्या जीवितप्रियतेला धिक्कार असो, मी जिवंत राहून केवळ क्लेश भोगण्यापलीकडे दुसरे काय मिळविले? हे मुलानो, मोठ्या कष्टाने तुमची मला प्राप्ती झाली आहे. तुम्ही मला अत्यंत प्रिय आहात. मी तुमचा कधीही परित्याग करणार नाही. मी देखील तुमच्याबरोबर वनात येते. द्रौपदी, तुम्ही आपल्या वृद्ध सासूवर प्रेम नाही काय? तू मला येथेच सोडून का जातेस? ब्रह्मदेवाच्या सृष्टीला अत आहे असे म्हणतात, भग्न मलाच तेवढा ब्रह्मदेव वा वरे विसरला? मला जिवंत ठेवून नियमाचा भंग करण्यात निश्चित त्याच्या हातून प्रमाद घडलेला आहे, म्हणूनच आयुष्य माझी पाठ सोडीत नाही हे द्वारकावासी, सकर्पणानुजा श्रीकृष्ण, तू माझी व माझ्या मुलाची या दुःखापासून का सुटवा करीत नाहीस? आदि

व अंत नसलेल्या तुझे जे ध्यान करतात त्यांचें तूं संरक्षण करतोस असें लोक सांगतात. मग तें सारें आजच व्यर्थ कसें ठरलें? ही माझीं मुलें धर्म, महानुभावता, यश व पराक्रम यांचें अनुवर्तन करणारीं असून अशा प्रकारचे घोर दुःख भोगावयास मुळीच योग्य नाहीत. त्यांच्यावर तूं दया कां करीत नाहीस? भीष्म, द्रोण व कृपाचार्य हे नीतिशास्त्र व राज्यशास्त्र यांत मोठे प्रवीण असून या कौरवकुलाचे आधारस्तंभ आहेत असें म्हणतात. मग ते जिवंत असतांना ही आपत्ति कां बरें यावी? हे महाराज पाण्डु, आपण कोठे आहांत? शत्रु तुमच्या पुत्रांना कपटाने घुतात जिंकून देशोधडीला लावीत असतां देखील तुम्ही त्यांची उपेक्षा करतां काय? हे सहदेवा, माझ्या शरीरापेक्षाही तू मला अधिक प्रिय आहेस. तू तरी वनांत न जातां येथेच माझ्याजवळ रहा. एखाद्या कुपुत्राप्रमाणे माझा परित्याग करूं नकोस. हे तुझे घाते मोठे सत्यसंध आहेत तर त्यांना वनांत जाऊं दे. पण तू तरी माझ्याजवळ रहा आणि माझे संरक्षण करण्याच्या धर्माचा वाटेकरी हो.' याप्रमाणें कुंती विलाप करीत असतां तिला बंदन करून विमनस्क स्थितीत पाण्डव वनांत निघून गेले. विदुराने आर्त कुंतीचें कसेवसें सांत्वन करून तिला आपल्या घरीं नेलें. तो स्वतःच अत्यंत दुःखी झाला होता.

तेरा वर्षे कुंती विदुराच्या घरी राहिली. तेरा वर्षे पुत्रवियोगाचें विलक्षण दुःख तिने सहन केलें. तिची आशा अशी होती की, तेरा वर्षांनंतर तरी आपल्या अपमानाचा मूड घेऊन आपले पुत्र स्वतःचें राज्य परत मिळवितील. पण त्यानंतर केवळ पाच गांवें भागून आपले पुत्र संधि करावयास सिद्ध आहेत हें पाहून त्या तेजस्वी क्षत्राणीचा संताप खळाळून वाहेर पडला. भगवान् श्रीकृष्ण कौरवांच्या राजसभेंत शिष्टाई करण्यासाठी आले असतां ती इतकी चिडलेली होती की, पाण्डवांचें कुशल विचारतां विचारतां तिला द्रौपदीच्या अपमानाची आठवण होऊन तिचे नेत्र क्रोधाने प्रदीप्त होऊन उठले व ती श्रीकृष्णांना म्हणाली :—

न प्रियो मम कृष्णाया वोभत्सुर्न युधिष्ठिरः ।

भीमसेनो ममौ वापि यदपश्यं सभागताम् ॥४९॥

न मे दुःखतरं किञ्चिद् भूतपूर्वं ततोऽधिकम् ।

स्त्रीधर्मिणी द्रौपदी यच्छ्वशुराणां समीपगाम् ॥५०॥

आनामितामनार्येण शोधलोभानुवर्तिना ।

सर्वे प्रेक्षन्त कुरव एकवस्त्रा सभागताम् ॥५१॥

— महाभारत, उद्योगपर्व अ. १०

'युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन व नकुल महदेव हे माझे पराक्रमी पुत्र जे उघडे ठेवून पाहत असता भरणभेत द्रौपदीला ओढीत आणण्यांत आले ही गोष्ट आठवली की, मग या पुत्रांच्याविषयी मुळीच प्रेम वाटत नाही. क्रोध व लोभ यांच्या स्वाधीन होऊन अनार्यांनी रजस्वला स्थितीत द्रौपदीला सभेत श्वशुरांसमक्ष आणून उभे करावे व एकवस्त्रा अवस्थेतल्या तिच्याकडे सर्वांनी टकमका बघत बसावे, याच्याइनकी दुःखाची दुसरी कोणती गोष्ट असेल ?

तेजस्विनी क्षत्राणी

यानंतर भगवान् श्रीकृष्ण आपल्या शिष्टाईच्या कामांत लोकां-
दृष्टीने अपयश घेऊन पाण्डवांकडे परत जात असता त्यांनी पुनश्च कुंतीची भेट घेतली व झालेलें एकंदर वृत्त तिला निवेदन करून पाण्डवांसाठी तुझा काय निरोप आहे म्हणून विचारलें. त्यावर कुंतीने श्रीकृष्णाना विदुलेची वीरगाथा सांगितली. कुंतीच्या तोंडी असलेली महाभारतातील विदुलेची वीरगाथा आजही जीवन्मृताचें संजीवन करूं शकण्याइतकी तेजसंपन्न आहे. डॉ. विट्ठलनिदेश सारख्यांनाही विदुलेच्या या वीरगाथेचा विलक्षण मोह पडलेला आहे. महाभारताच्या उपारयानांतच तिचा समावेश होत असल्यामुळे मी तिचें विवरण करीत नाही. ही वीरगाथा सांगून भगवान् श्रीकृष्णांकरवी कुंतीने आपल्या पुत्रांना जो तेजस्वी संदेश घाडला आहे तो फक्त मी आपणांला सांगता. त्या संदेशावरून कुंतीच्या रूपाने साक्षात् दाहक तेज अंगी वागविणारी विद्युत्कलताच महाभारतात तळपत असलेली आढळून येईल. कुंतीसारखी तेजस्विनी स्त्री सुप्त-संतापांचा अग्नि फुंकर घालून ज्यावेळी प्रज्वलित करते त्या वेळी त्या अग्नीत सर्व प्रकारच्या अधःपतनाचा पत्कर घेतलेल्या लक्षावधि

नराधमांचें भस्म करण्याचें दिव्य सामर्थ्य उत्पन्न झाल्यावांचून राहत नाही. उगाच कांही भगवान् श्रीकृष्णांना कुंती ही वंदनीय देवता वाटली नाही. आर्य स्त्रीच्या तेजस्वितेचा कुंती हा देदीप्यमान व अत्यंत दाहक असा आविष्कार आहे. आपल्या पुत्रांना निरोप देत असतां कुंती श्रीकृष्णांना म्हणाली :—

ब्रूया केशव राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम् ।

भूयांस्ते हीयते धर्मो मा पुत्रक वृथा कृथाः ॥५

श्रोत्रियस्येव ते राजन्मन्दकस्याविपरिचितः ।

अनुवाहकतावुद्धिर्धर्ममेवैकमीक्षते ॥६

अङ्गावेक्षस्व धर्मं त्व यथा सृष्टः स्वयंभुवा ।

बाहुभ्यां क्षत्रियाः सृष्टा बाहुवीर्योऽजीविनः ॥७

कूराय कर्मणे नित्यं प्रजानां परिपालने ।

शृणु चात्रोपमामेकां या वृद्धेभ्यः श्रुता मया ॥८

मुचुकुन्दस्य राजपौरदत् पृथिवीमिमाम् ।

पुरा वैश्ववणः प्रीतो न चासौ तद्गृहीतवान् ॥९

बाहुवीर्याजितं राज्यमश्नीयामिति कामये ।

ततो वैश्ववणः प्रीतो विस्मितः समपद्यत ॥१०

मुचुकुन्दस्ततो राजा सोऽन्वशासद् वसुन्धराम् ।

बाहुवीर्याजितां सम्यक् क्षत्रधर्ममनुव्रतः ॥११

य हि धर्मं चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः ।

चतुर्थं तस्य धर्मस्य राजा विन्देत भारत ॥१२

राजा चरति चेद्धर्मं देवत्वायैव कल्पते ।

स चेद्धर्मं चरति नरकायैव गच्छति ॥१३

दण्डनीतिश्च धर्मेभ्यश्चातुर्वर्ण्यं नियच्छति ।

प्रयुक्ता स्वामिना सम्यग्धर्मेभ्यश्च यच्छति ॥१४

दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक् कात्स्न्येन वर्तते ।

तदा कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवर्तते ॥१५

कालो वा कारण राजो राजा वा कालकारणम् ।

ईति ते मंशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम् ॥१६

राजा कृतयुगल्लप्ता श्रेताया द्वापरस्य च ।

युगस्य च चतुर्यस्य राजा भवति कारणम् ॥ १७

कृतस्य करणाद्राजा स्वर्गमत्यन्तमश्नुते ।

श्रेतायाः करणाद्राजा स्वर्गं नात्यन्तमश्नुते ॥ १८

प्रवर्तनाद्वापरस्य यथाभागमुपाश्नुते ।

कलेः प्रवर्तनाद्राजा पापमत्यन्तमश्नुते ॥ १९

ततो वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वती. समाः ।

राजदोषेण हि जगत् स्पृश्यते जगतः स च ॥ २०

राजधर्मानिवेक्षस्व पितृपैतामहोचितान् ।

नैतद्वाजपिबृत्तं हि यत्र त्वं स्थातुमिच्छसि ॥ २१

न हि वैकलव्यसंसृष्ट आनुशंस्यव्यवस्थितः ।

प्रजापालनसंभूतं फलं किञ्चन लब्धवान् ॥ २२

न ह्येतामाशिषं पाण्डुर्न चाहं न पितामहः ।

प्रयुक्तवन्तः पूर्वं ते यथा चरसि मेधया ॥ २३

यज्ञो दानं तपः शौर्यं प्रज्ञा संतानमेव च ।

माहात्म्यं बलमोजश्च नित्यमाशसितं मया ॥ २४

नित्यं स्वाहा स्वधा नित्यं दधुर्मानुपदेवताः ।

दीर्घमायुर्धनं पुत्रान् सम्यगाराधिताः शुभाः ॥ २५

पुत्रेष्वाराशसते नित्यं पितरो देवतानि च ।

दानमध्ययनं यज्ञ. प्रजानां परिपालनम् ॥ २६

एतद्धर्ममधर्मं वा जन्मनैवाभ्यजायथा ।

ते तु वैद्या. कुले जाता अवृत्या तात पीडिताः ॥ २७

यत्र दानपतिं शूरं क्षुधिताः पृथिवीचराः ।

प्राप्य तुष्टा प्रतिष्ठन्ते धर्मः कोऽभ्यधिकस्ततः ॥ २८

दानेनान्यं बलेनान्यं तथा सूनृतया परम् ।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्राज्यं प्राप्येह धार्मिकः ॥ २९

ब्राह्मण. प्रचरेद् भैक्षं क्षत्रिय. परिपालयेत् ।

वैश्यो धनार्जनं कुर्याच्छूद्रः परिचरेच्च तान् ॥ ३०

भैक्षं विप्रतिषिद्धं ते कृपिर्नवोपपद्यते ।

क्षत्रियोऽसि क्षतात् आता बाहुवीर्योपजीविता ॥ ३१

पित्र्यमंशं महाबाहो निमग्नं पुनरुद्धर ।

साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनाथ नयेन वा ॥ ३२

इतो दुःखतरं किं नु-यदहं दीनवान्धवा ।

परपिण्डमुदीक्षे वै त्वां सूत्वाऽभिन्ननन्दन ॥ ३३

युध्यस्व राजधर्मेण मा निमज्जीः पितामहान् ।

मा गमः क्षीणपुण्यस्त्वं सानुजः पापिकां गतिम् ॥ उद्योग. १३२-३

विद्याशूरं तपःशूरं दानशूरं तपस्विनम् ।

ब्राह्म्या श्रिया दीप्यमानं साधुवादे च सम्मतम् ॥ २०

अचिष्मन्तं बलोपेतं महाभागं महारथम् ।

धृतिमन्तमनाधृष्यं जेतारमपराजितम् ॥ २१

नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धर्मचारिणाम् ।

ईदृशं क्षत्रिया मूते वीरं सत्यपराक्रमम् ॥ उद्योग. १३६-२२

अर्जुनं केशव व्रूयास्त्वयि जाने स्म सूतके ।

उपोषविष्टां नारीमिराश्रमे परिवारिता ॥ १

अथान्तरिक्षे वागासीद्विव्यरूपा मनोरमा ।

सहस्राक्षसमः कुन्ति भविष्यत्येष ते सुतः ॥ २

एष जेष्यति सङ्ग्रामे कुरुन्सर्वान्समागतान् ।

भीमसेनद्वितीयश्च लोकमुद्वर्तयिष्यति ॥ ३

पुत्रस्ते पृथिवीं जेता यशश्चास्य दिवं स्पृशेत् ।

हत्वा कुहंश्च सङ्ग्रामे वामुदेवसहायवान् ॥ ४

पित्र्यमंशं प्रणष्टं च पुनरप्युद्धरिष्यति ।

भ्रातृभिः सहितः श्रीर्मास्त्रीन्मेघानाहरिष्यति ॥ ५

स सत्यसन्धो वीरभक्तुः सव्यसाची यथाऽञ्जयुत ।

तथा त्वमेव जानासि बलवन्तं दुरासदम् ॥ ६

तथा तदस्तु दासाहं यथा वागभ्यभाषत ।

धर्मश्चेदस्ति वाष्ण्यं तथा सत्यं भविष्यति ॥ ७

त्वं चापि तत्तथा कृष्ण सर्वं संपादयिष्यसि ।

नाहं तदभ्यमूयासि यथा वागभ्यभाषत ॥ ८

नमो धर्मयि महते धर्मो धारयति प्रजाः ।

एतद्धनं जयो वाच्यो नित्योदयुक्तो घृकोदरः ॥ ९

यदर्थं क्षत्रिया मूते तस्य कालोऽयमागत ।

न हि वैर समायाद्य सीदन्ति पुरुषर्षभा ॥ १०

विदिता ते सदा बुद्धिर्मोमस्य न स शाम्यति ।

यावदन्त न कुरुते शयूणा यशुकर्शन ॥ ११

सर्वधर्मविशेषज्ञा स्नुषा पाण्डोर्महात्मन ।

व्रया माधव कल्याणी वृष्ण कृष्णा यशस्विनीम् ॥ १२

युक्त्वमेतन्महाभागे कुले जाते यशस्विनि ।

यन्मे पुत्रेषु सर्वेषु यथावत्वमर्तया ॥ १३

माद्रीपुत्री च वक्त्राग्नी क्षत्रधर्मरताबुभौ ।

विश्रमेणाजितान् भोगान् कृणीत जीवितादपि ॥ १४

त्रिभूमाधिगता ह्यर्था क्षत्रधर्मण जीवत ।

मनो मनुष्यस्य सदा प्रीयन्ति पुरपोत्तम ॥ १५

यच्च व प्रेक्षमाणाना सर्वधर्मोपचायिनाम् ।

पाञ्चाली परपाण्युक्ता को नु तत्क्षन्तुमर्हति ॥ १६

न राज्यहरण दुःख द्यूते चापि पराजय ।

प्रभ्राजन सुताना वा न मे तद्दुःखकारणम् ॥ १७

यत्र सा बृहती श्यामा सभाया रुदती तदा ।

अश्रूणीत् पशुपा वाचस्तन्मे दुःखतर्ग महत् ॥ १८

स्त्रीधर्मिणी वरासेहा क्षत्रधर्मरता सदा ।

नाध्यगच्छतदा नाथ कृष्णा नाथवती सती ॥ १९

त वै ब्रूहि महाबाहो सर्वगस्त्रभृता वरम् ।

अर्जुन पुरुषव्याघ्र द्रौपद्या पदवी चर ॥ २०

विदित हि तवात्यन्त नृद्धाविव यमान्तर्वा ।

भीमार्जुनौ नयेता हि देवानपि परा गतिम् ॥ २१

तयोश्चैतदवज्ञान यत्स्सा कृष्णा सभागता ।

दुःशासनश्च यद्भीम कटकान्यभ्यभापत ॥ २२

पश्यता वुरवीराणा तच्च सस्मारये पुन ।

पाण्डवान् कुशल पृच्छे सपुत्रान कृष्णया सह ॥ २३

मा च कुशलिनीं ब्रूयास्तेषु भूयो जनादन ।

अरिष्ट गच्छ पन्थान पुत्रान् मे प्रतिपालय ॥ उद्योग १३७-२४

हे केशवा, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिराची भेट घेऊन माझा निरोप म्हणून तू त्याला असें सांग की, धर्म धर्म म्हणून तुझ्या हातून केवळ अधर्म घडत आहे. भलत्याच गोष्टीला धर्म म्हणून कवटाळून तू चुकीचें आचरण करीत आहेस. विद्वान् नसलेल्या मंदबुद्धीच्या वेदपाठकाची बुद्धि जशी अर्थाकडे मुळीच न पहातां वेदांच्या शब्दांनाच मिठी मारून वसते तशीच तुझी ही बुद्धि धर्म धर्म म्हणतां म्हणतां धर्माचें रहस्य मुळीच न कळण्याइतकी जड झालेली आहे. ब्रह्मदेवाने तुला ज्या वर्णांत उत्पन्न केले त्या वर्णाचा जो धर्म तोच तुझा स्वधर्म होय. याचा तू कधी विचार तरी केला आहेस काय? परमेश्वराने आपल्या वाहुंपासून क्षत्रियांना उत्पन्न केलें. त्यामुळे वाहुंचें वीर्य हेंच त्यांचें उपजीवन होय. प्रजांचे परिपालन करण्यासाठी व युद्धासारखें कूर कर्म पार पाडण्यासाठीच क्षत्रियांची उत्पत्ति झालेली आहे. मी वृद्धांच्या तोडून ऐकलेली एक गोष्ट तुला सांगतें पूर्वी कुबेराने अत्यंत प्रसन्न होऊन मुचुकुंद राजर्षीला ही संपूर्ण पृथ्वी दिली. पण त्याने ती व्यावयाचें नाकारलें. तो म्हणाला की क्षत्रिय कोणाचे कृपादान घेत नसतात. मी माझ्या वाहुवीर्याच्या भरं वशावर ही संपूर्ण पृथ्वी जिंकून नंतरच तिचा उपभोग घेईन. त्याच्या उत्तराने कुबेर अत्यंत आश्चर्यचकित झाला व संतुष्टही झाला नंतर मुचुकुंदाने स्वतःच्या वाहुवलाच्या भरंवशावर क्षात्रधर्मानुसार पृथ्वी जिंकून तिचें राज्य केलें. राजाने संरक्षिलेल्या प्रजा जे धर्माचरण करतात त्या आचरणाच्या पुण्याच्या चवथ्या भागाचा राजा आपो- आपच धनी होतो. राजा जर धर्मानुसार वागला तर तो देवच होतो. तो जर अधर्माप्रमाणें वागला तर नरकांत जातो. राजाने दडनीतीचा योग्य प्रयोग केला तर ती चातुर्वर्ण्यात्मक प्रजेचें अधर्मापासून नियंत्रण करून त्यांना धर्मानुसारच वागावयास लाविते. जर राजा दडनीतीचा उत्कृष्ट प्रयोग करीत असेल तर कृतयुग नांवाची समाज-विकसनाची सर्वश्रेष्ठ अवस्था तो उत्पन्न करतो. काळ हा राजाचें कारण आहे की राजा हाच काळाचें कारण आहे या वाक्यांत तुला संशय उत्पन्न होण्याचें कारण नाही. राजा हेंच काळाचें खरें कारण आहे. राजाच कृतयुग उत्पन्न करणारा आहे. तोच आपल्या

कर्तृत्वाने त्रेता, द्वापर व कलि ही युगें उत्पन्न करतो. राजाने कृतयुग उत्पन्न केले तर त्याला श्रेष्ठ स्वर्गसुखाची प्राप्ति होते. त्याने जर त्यापेक्षा कमी श्रेणीचें त्रेतायुग उत्पन्न केलें तर त्याला तितक्या दिव्य गतीची प्राप्ति होत नाही. जर त्याने द्वापर युग उत्पन्न केलें तर त्याला सामान्य फल प्राप्त होतें. व त्याने जर कलियुग उत्पन्न केलें तर त्याला अतिशय मोठें पाप लागते व तो दुरात्मा अनंतकाळ नरकांत पिचत पडतो. राजाचे दोष जगाला भोगावे लागतात. तसेच जगाचे दोष राजालाही भोगावे लागतात. तुझ्या पितृपितामहांच्या परपरेने तुझ्यासाठी सर्वस्वी उचित असलेल्या राजधर्माकडे तू लक्ष दे. तूं ज्या प्रकारचे आचरण करूं इच्छितोस ते राजर्षींना मुळीच शोभण्यासारखें नाही. नुसतें दयाशील अत-
करण ठेवणाऱ्या व दुबळेपणाचें वर्तन करणाऱ्या कोणालाही प्रजा-
पालनाने उत्पन्न होणारें श्रेष्ठ फल आजपर्यंत कधीही मिळाले नाही. तुझे पितामह, राजा पाण्डु व मी यांनी तुझ्याविषयी अशी काही आशा धरली नव्हती. ज्या बुद्धीने तूं आज वागत आहेस, ती तुझ्यांत उत्पन्न व्हावी म्हणून आम्ही तुला आशीर्वाद निश्चित दिलेले नव्हते. यज्ञ, दान, तपश्चर्या, शौर्य, बुद्धिमत्ता, सतान, माहात्म्य, बल, ओज ही तुझ्या ठिकाणी नित्य असावी अशीच मी सदैव इच्छा केली होती. नित्य यज्ञ करून पितर व देवता यांना तू प्रसन्न करून घ्यावेंस. तुला दीर्घ आयुष्य, धन व पुत्र यांची प्राप्ति व्हावी अशीच मी इच्छा केली होती. नित्य आराधना करून प्रसन्न केलेले पितर व दैवतें पुत्राविषयी हीच इच्छा करीत असतात. दान, अध्ययन, यज्ञ व प्रजाचें परिपालन हाच तुझा जन्मसिद्ध धर्म आहे. सरे कुलवंत पंडित तेच होत की जे आपले उपजीवन आपल्या धर्मानुसार मिळवितात व अकारण कष्टी होत नाहीत. पृथ्वीवरील भुकेले लोक शूर दात्याच्या घरी येऊन सतुष्ट होऊन गेले तर त्याच्या-
इतका श्रेष्ठ धर्म जगात दुसरा कोणता आहे? धार्मिक मनुष्याच्या स्वाधीन राज्य असले तर कुणाला दानाने, तर कुणाला नामध्याने, तर कुणाला भलेपणाने याप्रमाणे तो नियंत्रित करून सर्वांना धर्म-
कार्यांत लावू शकतो. भिक्षा मागून पोट भरणे हा ब्राह्मणांचा धर्म

श्रीकृष्णांच्या साहाय्याने संग्रामांत सर्व कौरवांना ठार मारून त्यांती
 अपहृत केलेला आपल्या पित्याचा राज्यभाग हा पुनश्च परत मिळ-
 वील. बंधूसहित हा तीन अश्वमेध यज्ञ करील. हे केशवा, सव्य-
 साची व रणात भीषण कर्म करणारा अर्जुन सत्यसंध आहे, बलवान
 आहे व शत्रूंना धडक द्यावयास अत्यंत कठीण असा आहे. हें सर्व
 माहीत आहेच. ती आकाशवाणी खरी झाली पाहिजे. जगांत
 जर कांही धर्म असेल तर आकाशवाणी खरी झालीच पाहिजे. तूं
 तें सर्व खरें करून दाखविशील यांत मला शंका नाही. सर्व प्रजांचे
 धारण करणारा धर्म अत्यंत श्रेष्ठ आहे. त्याला माझा नमस्कार
 असो. आजवर ती आकाशवाणी खरी ठरलेली नाही. याचें मला
 वैपश्य वाटत नाही. परंतु आतां तरी ती खरी ठरली पाहिजे असें
 तूं अर्जुनाला सांग. नेहमी प्रतिकारासाठी उद्युक्त असलेल्या भीमाला
 तू माझा अमा निरोप सांग की, शत्रूशी वर उत्पन्न झाल्यावर थोर
 पुरुष कधीही भग्नमनस्क व हतोत्साह होत नसतात. कौरवांचा
 अंत केल्यावाचून तुझ्या अंतःकरणालाही शांति कधीही लाभणार
 नाही. तुझ्या स्वभावाची मला पूर्णपणें ओळख आहे. क्षत्रिय
 स्त्री ज्याच्यासाठी पुत्राला जन्म देते त्याचा काळ आज आलेला आहे.
 तुझ्यापामून मी तीच अपेक्षा करते. सर्व धर्म जाणणारी पाण्डूची
 सून कल्याणी द्रौपदी मला वारंवार आठवल्यावाचून राहत नाही.
 तिला माझे आशीर्वाद म्हणून एवढेच सांग की, तूं आपत्तीच्या
 काळांत माझ्या पुत्रांशी जें वर्तन केलेस तें कुलवती स्त्रियांना
 सर्वस्वी भूषणास्पद आहे क्षत्रिय धर्मांत नेहमी रत असणाऱ्या
 माद्रीपुत्रांना माझा असा निरोप सांग की, प्राणापेक्षाही पराक्रमाने
 मिळविलेले भोग भोगण्याचीच तुम्ही इच्छा करा. क्षत्रिय धर्मानुसार
 जगून पराक्रमाने संपत्तीचा उपभोग घेणारा मनुष्य धन्य होय.
 त्याचेच वैभव त्याला खरा आनंद देऊं शकतें. सर्व धर्माचा आधार-
 स्तंभ होऊ शकणाऱ्या तुम्हा सगळ्यांच्या डोळ्यादेखत त्या अधर्मांनी
 द्रौपदीला वाटेल ते होत असे ऐकविलें. तें कोण सहन करूं शकेल?
 श्रीकृष्णा. माझ्या पुत्रांना तूं असें सांग की, तुमच्या राज्याचा शत्रूंनी
 अपहार केल्याचे अथवा घृतांत तुमचा पराजय झाल्याचें किंवा

शत्रूंनी तुम्हाला देशोधडीला लावून दुर्गतीत ढकलल्याचें मला तितकें दुःख होत नाही. पण माझी ती अलीकिक सून भरसभेंत ओढीत आणल्यानंतर रडत असतां अंतःकरणाला घेरें पाडणारे जे कठोर व हलकटपणाचे शब्द दुष्टांनी तिला ऐकविले ही गोष्ट मात्र माझ्या अंतःकरणाला सारखी जाळीत आहे. क्षत्रिय धर्मावर अत्यंत निष्ठा असलेली व रजस्वला स्थितीत असलेली ती माझी सून तिचे पराक्रमी संरक्षक असतांना देखील त्या भयानक दिवशी निराधार व अनाथ ठरली. सर्व दस्त्रधारी लोकांत श्रेष्ठ असलेल्या पुरुषव्याघ्र अर्जुनाला तूं निरोप म्हणून असं सांग की, द्रौपदीच्या विटंबनेचा सूड घेणें हेंच पुरुष म्हणून तुझें खरें कर्तव्य आहे. क्रुद्ध झालेले भीम, अर्जुन यमघर्मराज व मृत्यु याच्या जोडीप्रमाणे भयंकर असून देवांना देखील नष्ट करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या ठिकाणीं आहे. ते उघड्या ढोळ्यांनी पाहत असतां शत्रूंनी द्रौपदीला समेंत आणावें व सर्व कौरवश्रेष्ठ ऐकत असतां भीमासारख्या महापराक्रमी व्यक्तीला दुःशासनाने हलकटपणाने वाटेल तें बोलावें याचा अर्थ काय? दस्त्र-हरणाच्या वेळचा दारुण प्रसंग व त्या वेळीं शत्रूंनी पाण्डवांचा केलेला भयानक उपहास याची तू त्यांना पुनश्च नोंद जाणीव दे. त्याचें कुशल मी विचारलें आहे म्हणून सांग. माझे कुशल त्यांना कळव. माझे पुत्र मी तुझ्या हातांत देतें.

अशा तेजस्विनी मातेच्या पुत्रांनी आपल्या कुलस्त्रीच्या, वंशाच्या गौरवार्थ व श्रेष्ठ जीवनमूल्यांच्या संरक्षणासाठी कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर अभूतपूर्व पराक्रम प्रकट करून दुर्जनांच्या रक्तनद्या वाहविल्या असल्या व अपमानित पण तेजस्वी राष्ट्राचें ते अखंड स्फूर्ति स्थान बनले असलें तर त्यांत नवल तें काय आहे! कुंतीच्या या तेजोगर्भ निरोपांत आजही पतित राष्ट्राचें उत्थापन घडवून आणण्याचें सामर्थ्य आहे.

खरी आर्य स्त्री

पण कुंतीचें खरें वैशिष्ट्य जें मनावर परिणाम करतें तें तिच्या उत्तर आयुष्यांतील तिच्या उदात्त त्यागामुळेच होय. भारतीय स्त्री-जीवनाचें खरें वैशिष्ट्य तिने आपल्या उत्तर आयुष्यांतील केलेल्या

अपूर्व त्यागांत सांठविलेलें आहे. तिच्या पुत्रांनी सत्रूंना रणांगणात ठार मारून साम्राज्य मिळविल्यानंतर राजमाता म्हणून ऐश्वर्यांत व अहंकाराच्या उद्वेगांत आपला काळ घालविण्याऐवजी आपल्यापेक्षा वडील म्हणून दुःखी असलेल्या देवी गांधारीच्या मदत शूश्रूषेत ती निमग्न राहिली.

युधिष्ठिरो महाराज धृतराष्ट्रेऽभ्युपाहरत् ।

तथैव कुन्ती गान्धार्या गुरुवृत्तिमवर्तत ॥ आश्रम. १-११

यानंतर राजे धृतराष्ट्र गांधारीसहित अरण्यांत जाऊं लागले असतां राजवंभवांचा परित्याग करून कुंतीही त्यांच्यावरोवर अरण्यांत जाऊं लागली. महाभारतकार म्हणतात :—

कुन्ती गान्धारी बद्धनेत्रां व्रजन्तीं स्कन्धासक्तं हस्तमयोद्वहन्ती ।
राजा गान्धार्याः स्कन्धदेशेऽवसज्य पाणि ययी धृतराष्ट्रः प्रतीतः॥९

— महाभारत, आश्रमवासिकपर्व अ. १५

'डोळ्यांना पट्टी बांधलेली गांधारी राजा धृतराष्ट्रावरोवर अरण्यांत जात असता तिचा हात आपल्या खांद्यावर घेऊन राजमाता कुंती तिला आधार देऊन चालवीत होती व राजा धृतराष्ट्र गांधारीच्या स्कंधावर हात ठेवून हळुहळू मार्ग आक्रमीत होता.' सर्व राजवंभवांचा परित्याग करून ज्या वेळी कुंती धृतराष्ट्रावरोवर अरण्यांत जाऊं लागली त्या वेळी कोमल मनाच्या युधिष्ठिरांना अत्यंत दुःख झालें. त्यांनी आपल्या मातेला असें सांगितले की, वनांत धृतराष्ट्र व गांधारी यांची सेवा करण्यास मी जातो पण आम्ही तुझे पुत्र जिवंत असतां तू अरण्यवासांतील कष्ट सहन करावेस हे मला बरें वाटत नाही. युधिष्ठिरांचा निबंध पाहून कुंतीच्या निश्चयांत कांहीही फरक पडला नाही. फक्त तिच्या डोळ्यांत अश्रु मात्र तरळले. तिने आपल्या पुत्राला काय उत्तर दिलें असेल? ती म्हणाली :—

सहदेवे महाराज माऽप्रसादं कृयाः क्वचित् ।

एष मामनुरक्तो हि राजस्त्वां चैव सर्वदा ॥ १०

कर्णं स्मरेथाः सततं सङ्ग्रामेष्वपलायिनम् ।

अवकीर्णो हि समरे वीरो दुःप्रज्ञया तदा ॥ ११

आयसं हृदयं नूनं मन्दाया मम पुत्रक ।

यत्सूर्यजमपश्यन्त्याः शतधा न विदीर्यते ॥ १२

एवंगते तु किं शक्यं मया कर्तुमरिन्दम ।

मम दोषोऽयमत्यर्थं ख्यापितो यन्न मूर्यजः ॥ १३

तन्निमित्तं महाबाहो दान दद्यास्त्वमुत्तमम् ।

सदैव भ्रातृभिः सार्धं मूर्यजम्यारिर्मर्देन ॥ १४

द्रौपद्याश्च प्रिये नित्यं स्यातव्यमरिकर्शनं ।

भीमसेनोऽर्जुनश्चैव नकुलश्च कुरुद्वह ॥ १५

समाधेयास्त्वया राजंस्त्वय्यद्य कुलधूर्गता ।

ध्वश्रूश्चशुरयोः पादान् शुश्रूषन्ती वने त्वहम् ।

गांधारीसहिता वत्स्ये तापसी मलपङ्क्तिनी ॥ आश्रम १६-१६

हे महाराज, तुझा सर्वात धाकटा बंधु जो सहदेव त्याच्यावर कधीही अप्रसन्न होऊं नकोस येवढेंच माझे तुला सांगणें आहे. त्याचें माझ्यावर व तुझ्यावर अतिशय प्रेम आहे. त्यांचप्रमाणें संग्रामांतून कधीही पलायन न करणाऱ्या कर्णाचें सतत स्मरण ठेव दुष्ट बुद्धीने त्याचा समरांत नाश झाला. माझे हृदय जणू की काय लोखंडाचें असावें असें मला वाटतें एरवी कर्णाच्या स्मृतीने तें शतधा विदीर्ण झाल्यावांचून राहिलें असतें काय? पण आता होऊन गेलेल्या गोष्टीला मी काय करूं शकणार आहे? कर्ण माझा मुलगा आहे ही गोष्ट पूर्वीच प्रकट केली नाही हा माझ्या हातून मोठा दोषच घडला आहे. दान ही कर्णाची जीवननिष्ठा होती तूं त्याच्या निमित्ताने पुष्कळसें दान दे. द्रौपदीचें नेहमी प्रिय करणें तुझें कर्तव्य आहे. आता कुळांत तूच सर्वात बडील असल्यामुळे तूच सर्वांचा संभाळ केला पाहिजेस, भीमसेन, अर्जुन व नकुल यांना संभाळून घे, माझी कसली काळजी करतोस? गांधारी व धृतराष्ट्र हे माझे सासू व सासरे आहेत. (गांधारी-धृतराष्ट्रांना कुतीने सासू-सासरे म्हटल्याः बहू आर्य संस्कृतीच्या कुळाचारांची माहिती नसलेल्या पुष्कळांना मोठे विलक्षण वाटतें. मी येथे मुळांतले शब्द वापरले आहेत. त्यांचें स्पष्टीकरण करतांना महाभारताचा विख्यात टीकाकार नीलकंठ असें म्हणतो की, 'धृतराष्ट्रः पाण्डोः ज्येष्ठत्वात् पितृसमः तेन कुल्याः

स 'श्वशुर' धृतराष्ट्र हा पाण्डूचा वडील भाऊ असल्यामुळे तो त्याला पित्यासारखाच आहे म्हणून कुतीने त्याला श्वशुर असे म्हटले. येवढ्याने आक्षेपकाचे समाधान होऊ शकेल असे वाटते.) माझ्या या सासू-सासऱ्यांची चरणसेवा करीत अरण्यात गाधारीसहित मी राहीन. या वयात धूळ अगावर वसलेल्या स्थितीत तपस्या करीत जीवन घालविणे हेच माझे कर्तव्य होय. याप्रमाणे कुतीने उत्तर देताच धर्मात्मा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न झाला. चिंता व शोक यांनी त्याचे अंतःकरण व्यापून गेले. तो कुतीला म्हणू लागला तू हे काय ठरविले आहेस? माते, याप्रमाणे बोलून तू आमच्या हृदयावर का घरे पाडू इच्छितेस? तू माझ्यावर प्रसन्न हो व कृपा कर. तुला वनात जावयास मी कधीच समति देणार नाही. पूर्वी विदुलेची कथा ऐकवून तूच आम्हाला अत्यंत तेजस्वी निरोप पाठवून सग्नमासाठी उद्युक्त केलेस व आज तूच आमचा असा परित्याग करतेस काय? सर्व राजाना ठार मारून धीकृष्णाकरवी तू पाठविलेल्या निरोपाप्रमाणे हें राज्य मी संपादन केले आहे. आता तूच मला शान धर्मानुसार वागावयास भाग पाडून भाक्षा परित्याग का करतेस? ह्या विस्तीर्ण राज्याचा, आम्हा सर्वांचा, व जिच्यावर तुझे अत्यंत प्रेम आहे त्या तुझ्या मुनेचा परित्याग करून अरण्यात तू आपले जीवन कसे घालविशील? माझ्यावर प्रसन्न हो व राजनगरीतच रहा.

हे बोलत असता युधिष्ठिराच्या नेत्रातून अविरत अश्रुपात चालू होता. कुतीच्याही नेत्रात अश्रू आले पण तिने आपला निश्चय बदलला नाही. ते पाहून भीमसेन पुढे झाला व त्याने कुतीला म्हटले, हे माते, पुत्रांनी मिळविलेले हें राज्य प्राप्त झाल्यावर राजधर्मानुसार मिळणारे मान सन्मान सोडून अरण्यात जाण्याची बुद्धि तुला का झाली? असेच जर करावयाचे होते तर पूर्वी नू आम्हाला संपूर्ण पृथ्वीचा विनाश करून राज्यसंपादन करावयास्तव का प्रोत्साहित केलेस? व आता आम्ही तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे वागल्यानंतर तू आमचा का परित्याग करू इच्छितेस? तुला वनात जाण्याचे काय कारण आहे? आई, तुला आम्हाला असेच सोडावयाचे होते तर तू

लहानपणीं आम्हांला अरण्यांतून राजधानीत आणलेंस तरी कशाला?
पण कुंती कांहीच न बोलतां पुढे जात होती. त्यानंतर वारंवार
पाण्डवांचा शोक पाहून तिने त्यांना जें उत्तर दिलें तें भारतांतील आर्य
स्त्रियांच्या शीलचारित्र्याचें निदर्शन म्हणून भारतवर्षाच्या सांस्कृतिक
इतिहासांत अमर ठरण्याच्या योग्यतेचें आहे. ती म्हणाली :—

एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव ।

कृतमुद्धर्पणं पूर्व मया वः सीदतां नृपाः ॥ १

द्यूतापहृतराज्यानां पतितानां मुखादपि ।

ज्ञातिभिः परिभूतानां कृतमुद्धर्पणं मया ॥ २

कथं पाण्डोर्न नश्येत सन्ततिः पुरुषपेभाः ।

यशश्च वो न नश्येत इति चोद्धरणं कृतम् ॥ ३

यूयमिन्द्रसभा. सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः ।

मा. परेपां मुखप्रेक्षाः स्थेत्येवं तत्कृतं मया ॥ ४

कथं धर्मभूतां श्रेष्ठो राजा त्वां वासवोपमः ।

पुनर्वने न दुःखी स्या इति चोद्धरणं कृतम् ॥ ५

नागायुतसमप्राणः ख्यातविक्रमपौरुषः ।

नामं भीमोत्पयं गच्छेदिति चोद्धरणं कृतम् ॥ ६

भीमसेनादवरजस्तथाऽयं वासवोपमः ।

विजयो नावसीदेत इति चोद्धरणं कृतम् ॥ ७

नकुलः सहदेवश्च तथेमौ गुरुवर्तिनौ ।

क्षुधा कथं न सीदेतामिति चोद्धरणं कृतम् ॥ ८

इयं च बृहती श्यामा तथाऽज्यायतलोचना ।

वृथा सभातले क्लिप्ता मा भूदिति च तत्कृतम् ॥ ९

प्रेक्षतामेव वो भीम वपन्ती कदलीमिव ।

स्त्रीधर्मिणीमरिष्टाङ्गीं तथा द्यूतपराजिताम् ॥ १०

दुःशासनो यदा मोख्याद् दासीवत्पर्यंकपत ।

तदैव विदितं महा पराभूतमिदं कुलम् ॥ ११

निपण्णाः कुरवश्चैव तदा मे श्वशुरादयः ।

सा दैवं नाथमिच्छन्ती व्यलपत्कुररी यथा ॥ १२

केशपक्षे परामृष्टा पानेन हतबुद्धिना ।

यदा दुःशासनेनैषा तदा मुह्याम्यहं नृपा ॥ १३

युष्मत्तेजोविवृद्धयर्थं मया ह्युद्धरणं कृतम् ।

तदानीं विदुलावाक्यैरिति तद्वित्तं पुत्रका ॥ १४

कथं न राजवशोऽयं नश्येत्प्राप्य सुतान्मम ।

पाण्डोरिति मया पुत्रास्तस्मादुद्धरणं कृतम् ॥ १५

न तस्य पुत्रा पीत्रा वा क्षतवशस्य पायिव ।

लभन्ते सुकृतांल्लोकान् यस्माद्वशं प्रणश्यति ॥ १६

भुक्तं राज्यफलं पुत्रा भर्तुर्मे विपुलं पुरा ।

महादानानि दत्तानि पीतं सोमो यथाविधि ॥ १७

नाहमात्मफलार्थं वै वासुदेवमचूचदम् ।

विदुलाया प्रलापेस्तं पालनार्थं च तत्कृतम् ॥ १८

नाहं राज्यफलं पुत्रा, कामये पुत्रनिर्जितम् ।

पतिलोकानहं पुण्यान्वामये तपसा विभो ॥ १९

श्मश्रुश्वशुरयो कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनो ।

तपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिरं कलेवरम् ॥ २०

नियतंस्व कुरथ्रेष्ठ भीमसेनादिभिः सह ।

धर्मे ते धीयतां बुद्धिर्मानस्तु महदस्तु च ॥ २१

—महाभारत, आश्रवासिकपर्व अ १७

‘हे पाण्डवा, मी पूर्वी अवश्य वर्तव्य म्हणून तुमच्यात रणोत्साह उत्पन्न केला ही गोष्ट खरी आहे. सुप्तानून परिभ्रष्ट झालेल्या ज्ञाति वाधवानी तिरस्कृत केलेल्या, घृतात राज्याचा अपहार झालेल्या तुमचे तेज प्रदीप्त करणे माता म्हणून माझे वर्तव्यच होते. राजा पाण्डू-सारख्या सर्वक्षेष्ठ पुरपाची सत्तति नष्ट होऊ नये व तुमच्या यशाचा नाश होऊ नये म्हणून तुम्हाला प्रोत्साहित केले. तुम्ही सर्व लोक महेद्राप्रमाणे प्रभावशाली, देवाप्रमाणे पराक्रमी असून देखील दुसऱ्याच्या तोडाकडे पाहत वसण्याचा हीन मार्ग पत्करावा हे मला वरे वाटले नाही. महेद्राप्रमाणे प्रभावशाली असलेला सर्व धर्मनिष्ठ राजात अत्यंत श्रेष्ठ असा हा युधिष्ठिर जन्मभर दुःखी अवस्थेत घनात राहणे मला योग्य वाटले नाही. दहा सहस्र हत्तीचे बळ अंगी

हिलेली नाही व त्या इच्छेने श्रीकृष्णाला मी माझा निरोप घेऊन मच्याकडे पाठविलेही नाही. राजवंशांत उत्पन्न झालेल्या तुमच्या तून तुमचा कुळधर्म पाळला जावा येवढीच माझी इच्छा होती. प्राणी मिळविलेल्या राजेश्वर्याचा उपभोग घ्यावा अशी माझी व्हीच इच्छा नाही. तपश्चर्येने प्राप्त झालेल्या पुण्याने, पतिलोक मिळवावा हीच माझी इच्छा आहे. हे युधिष्ठिरा, वीरांची माता म्हणून त्या वेळी माझे जे आवश्यक कर्तव्य होते ते मी यथावत् नि पाडले आहे. आतां कुरुकुळांतील विधवा मून म्हणून सासू-मासऱ्यांची सेवा करणे हें जे माझे दुसरें आवश्यक कर्तव्य ते मला पार पाडले पाहिजे. या वनवासी सासूमासऱ्यांची सेवा करून तपश्चर्येने मी माझे शरीर शुष्क करून टाकीन. भीमादिकाना बरोबर घेऊन तूं राजधानीकडे परत जा. तुझी बुद्धि नेहमी धर्मात रत होवो व तुझे अंतःकरण नेहमी विशाल राहो.'

यानंतर राजा धृतराष्ट्राने व गांधारीनेही अरण्यवासापासून कुंतीचें मन परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण कोणालाही त्यात यश आलें नाही. धृतराष्ट्र व गांधारी यांची सेवा करण्यासाठी कुंती, जोळा वपें त्यांच्याबरोबर अरण्यवासांत राहिली. मध्यंतरी मातृ-मक्त पांडव तिला अरण्यांत जाऊन भेटूनही आले. आर्यंगीला कुंतीने आपलें शरीर तपस्येने कृश करून धृतराष्ट्र व गांधारी यांच्याबरोबरच शेवटी अरण्यांतील वणव्याच्या अग्नीत तें ममपण करून टाकले. भगवान् श्रीकृष्णाची ही वंदनीय आत्मा व युधिष्ठिर मीम व अर्जुन या श्रेष्ठ महानुभावांची ही माता महाभारताचा व भारतीय स्त्रीजीवनाचा एक महान् व अमर अलंकारच होय. महर्षि व्यासांच्या दिव्य प्रतिभेलाही इतके सुपूत व परिपूर्ण असें दुसरे स्त्री-जीवन वर्णित आलेलें नाही. कुंतीच्या जीवनाचा हा महान् नंदादीप भारतीय आदर्श स्त्रीजीवन म्हणून कसें होतें हे दिग्दर्शित करा-वयास महाभारताच्या स्फूर्तिशाली इतिहासांत अखंडितपणे तेवत आहे. त्याच्या पवित्र प्रकाशांत कोणत्याही भारतीय स्त्रीला आजही त्याच्या आर्यजीवनाचा प्रत्यय घेतां येईल.

राहिलेली नाही व त्या इच्छेने श्रीकृष्णाला मी माझा निरोप घेऊन तुमच्याकडे पाठविलेही नाही राजवंशात उत्पन्न झालेल्या तुमच्या हातून तुमचा कुळधर्म पाळला जावा येवढीच माझी इच्छा होती. पुत्रांनी मिळविलेल्या राजेश्वर्याचा उपभोग घ्यावा अशी माझी मुळीच इच्छा नाही तपश्चर्येने प्राप्त झालेल्या पुण्याने, पतिलोक मिळवावा हीच माझी इच्छा आहे हे युधिष्ठिरा, वीराची माता म्हणून त्या वेळी माझे जे आवश्यक कर्तव्य होते ते मी यथावत् पार पाडले आहे आता कुरुकुळातील विधवा मूढ म्हणून सासू-सामन्याची सेवा करणे हे जे माझे दुसरे आवश्यक कर्तव्य ते मला पार पाडले पाहिजे या वनवासी सासूनामन्याची सेवा करून तपश्चर्येने मी माझे शरीर शुष्क करून टाकीन भीमादिकाना वरोवर घेऊन तू राजधानीकडे परत जा तुझी बुद्धि नेहमी धर्मात रत होवो व तुझे अंतःकरण नेहमी विशाल राहो'

यानंतर राजा धृतराष्ट्राने व गांधारीनेही अरण्यवासापासून कुतीचे मन परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला पण कोणालाही त्यात यश आले नाही धृतराष्ट्र व गांधारी यांची सेवा करण्यामाठी कुती, सोळा वर्षे त्याच्याबरोबर अरण्यवासात राहिली मध्यतरी मातृ-भक्त पांडव तिला अरण्यात जाऊन भेटूनही आले आर्यशीला कुतीने आपले शरीर तपस्येने कुश करून धृतराष्ट्र व गांधारी यांच्याबरोबरच शेवटी अरण्यातील वनन्याच्या अग्नीत ते समर्पण करून टाकले भगवान् श्रीकृष्णाची ही वदनीय आत्मा व युधिष्ठिर भीम व अर्जुन या श्रेष्ठ महानुभावांची ही माता महाभारताचा व भारतीय स्त्रीजीवनाचा एक महान् व अमर अलंकारच होय महर्षि व्यासाच्या दिव्य प्रतिभेलाही इतके सुपूत व परिपूर्ण असे दुसरे स्त्री-जीवन वर्णिता आलेले नाही कुतीच्या जीवनाचा हा महान् नदादीप भारतीय आदर्श स्त्रीजीवन म्हणून कसे होते हे दिग्दर्शित करावयास महाभारताच्या स्फूर्तिशाली इतिहासात अखंडितपणे तेवत आहे त्याच्या पवित्र प्रवाशात कोणत्याही भारतीय स्त्रीला आजही गव्या आर्यजीवनाचा प्रत्यय घेता येईल

२३. द्रौपदी

राजमाता कुंती ही युधिष्ठिरांच्या धर्मकार्पण्याचें जसें एक बलिदान आहे, तसेंच किंवहुना त्याहूनही अधिक करुणास्पद बलिदान पाण्डवांची महाराणी व महापतिव्रता द्रौपदीचें झालें आहे. संपूर्ण महाभारतावर ज्या महान् जीवनाची छाया पडलेली आहे त्यांत द्रौपदीचें जीवन अग्रगण्य आहे असें म्हटलें तरी चालेल. भगवान् श्रीकृष्ण स्वतःच्या सहोदर भगिनीपेक्षाही जिला अधिक प्रिय व श्रेष्ठ समजत व मान देत असत, तिच्या महत्तेचें वर्णन करावें तेवढें थोडेच आहे. द्रौपदीच्या ठिकाणचे सर्व महनीय सद्गुण देवी सीते-इतकेच उज्ज्वल आहेत. पण दोघीच्या भाग्यरेपेंत सृष्टिनिर्मात्याने विलक्षण स्वरूपाची भिन्नता उत्पन्न केली आहे. सीता व द्रौपदी या दोघींचेही जीवन अत्यंत दुःखांत गेलें आहे. जणू कारुण्याचा आविष्कार म्हणूनच महर्षि वाल्मीकि व व्यास या दोन दिव्य प्रतिभावंतांनी ही दोन चित्रणें निर्माण केली; पण सीतेचीं दुःखें भगवान् श्रीरामचंद्रांच्या दिव्य कर्तव्यनिष्ठेतून उद्भवलेलीं असल्यामुळे दुःखाग्नींतील त्या भयंकर होरपळण्यांतही कर्तव्यपूर्तीसाठी आपलें बलिदान घडत आहे असें समाधान सीतादेवीला लाभले; पण द्रौपदीची अवस्था एका अर्थाने सीतादेवीपेक्षाही अधिकच अनुकंपनीय आहे. बलिदानाचें दुःख तर तिला सहन करावें लागतेंच, पण तें तिच्या पतीच्या दिव्य कर्तव्यनिष्ठेऐवजी भ्रामक धर्मकार्पण्यांतून उद्भवलेल्या परिस्थितीतून निर्माण होत असल्याने कसलेंही आत्मसमाधान त्या बलिदानांत तिला लाभू शकत नाही त्यामुळे द्रौपदीची मूर्ति कारुण्याचा दृष्टीने अधिकच मुपूर्ण व सीतादेवीपेक्षाही अंतःकरणाला अस्वस्थेची अधिकच टोचणी लावणारी आहे. सीता देवीप्रमाणेच द्रौपदी हीही देवी श्रीचाच मानवी स्वरूपांत झालेला आविष्कार असून तिचे गुण इतके सर्वश्रेष्ठ आहेत की, मानवी पद्धतीप्रमाणे तिचा जन्म झाला असल्याची कल्पना महाकवींच्या

तरल प्रतिभेला मानवत नाही म्हणून सीता ज्याप्रमाणे अयोनिजा आहे त्याचप्रमाणे महर्षि व्यासाची द्रौपदीदेखील अयोनिजाच आहे. स्वतः महर्षींनीच वापरलेला हा शब्द मी येथे उपयोगात आणलेला आहे युधिष्ठिर स्वर्गात गेल्यानंतर आपआपल्या मूळ स्वरूपाशी एकरूप होत असलेल्या त्याच्या बघूची व मुहुदाची त्याला ओळख पटवून देत असता द्रौपदीसबधी देवेन्द्र युधिष्ठिराला असे सागतो की :

तथा ददर्श पाञ्चाली कमलोत्पलमालिनीम् ।

वपुषा स्वर्गमाक्रम्य तिष्ठन्तीमर्कवचमम् ॥१०

अखिल सहसा राजा प्रष्टुमैच्छद्युधिष्ठिरः ।

ततोऽस्य भगवानिन्द्रः कथामामास देवराट् ॥११

स्त्रीरेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थं मानुष गता ।

अयोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥१२

रत्यर्थं भवता ह्येषा निर्मिता जलपाणिना ।

द्रुपदस्य कुले जाता भवद्भिश्चोपजीविता ॥१३

— महाभारत, स्वर्गरोहणपर्व अ ४

‘युधिष्ठिराने स्वर्गात सूर्याप्रमाणे अत्यंत तेजस्वी दिसणारी गळघात उत्फुल्ल कमळाची माळ घातलेली व स्वतःच्या लावण्याक्या आभेने स्वर्गदोभेला झाकून टाकणारी द्रौपदी पाहिली. तो देवेद्राला काही विचारणार इतक्यात इंद्राने त्याला स्वतःच सागावयाला सुखात केली इंद्र म्हणाला : हो अयोनिजा सर्व लोकांचे चित्त हरण करणारी, जिच्या शरीराचा गंध अत्यंत उत्कृष्ट आहे अशी द्रौपदी म्हणजे द्रौपदीच्या रूपाने साक्षात् श्रीदेवीच मनुष्यलोकात अवतीर्ण झाली होती. प्रत्यक्ष भगवान् शंकरानी तुमच्या विहारार्थ ही निर्माण केली ही द्रुपदाच्या कुळात उत्पन्न झालेली असून तुमची पत्नी या नात्याने भूलोकात राहिली’

द्रौपदीची जन्मकथा तिच्या सर्व व्यक्तिवैशिष्ट्याची बीजे व्यक्त करणारी असून वैचित्र्यपूर्ण आहे द्रौपदी व तिचा वध घुष्टद्युम्न हे दोघेही अग्नीपासून उत्पन्न झाल्यात महाभारतात वर्णन आहे. पंचाल देशाचा राजा द्रुपद याने द्रौपद्याचार्याचा अपमान केल्यानंतर

संतापलेल्या आचार्य द्रोणांनी आपला शिष्य जो अर्जुन त्याच्याकरवी द्रुपदाचा पराजय करून त्याचें अर्धें राज्य हिरावून घेतलें. द्रुपद द्रोणांना प्रत्यक्षांत तर कांहीच करूं शकला नाही. पण त्याने तेव्हापासून आपल्या अंतःकरणांत आचार्याविषयी दंश धरून तपस्वी ब्राह्मणांच्या मदतीने त्यांना ठार मारणारा मुलगा उत्पन्न व्हावा म्हणून एक मोठें यज्ञिय अनुष्ठान केलें. द्रुपदाच्या त्या यज्ञातील याजकाने यज्ञांत हवन करून मंत्रपूत. हविर्भाग भक्षण करण्यासाठी द्रुपदाच्या महाराणीला बोलाविलें. पण ती त्या वेळी अशुद्ध अवस्थेंत होती. तिने त्या याजकाला असें सांगितलें की, सध्या मी अशुद्ध अवस्थेंत अमून मी माझे तोंड धुवून स्वच्छ व शुद्ध होईपर्यंत तू थाव. पण तो तेजस्वी याजक तिला म्हणाला की, मला तुझ्यासाठी माझा वेळ घालवावयाचा नाही. वाटलें तर येथे उभी राहा अथवा कोंठेही जा. माझ्या मंत्राचें फळ तुझ्यावाचून मुळीच खोळवून राहणार नाही. तूं न आलीस तर वेदीनून मुलगा उत्पन्न होईल. महामारतकार म्हणतात :

एवमुक्त्वा तु याजेन हुते हविषि संस्कृते ।

उत्तस्थौ पायकात्तस्मात्कुमारो देवसन्निधः ॥३९॥
ज्वालावर्णो धोरुपः किरीटी वर्मं चोत्तमम् ।

विभ्रत्सखङ्गः सशरो धनुष्मान्विनदन्मुहुः ॥४०॥
सोऽप्यारोहद्रथवरं तेन च प्रययौ तदा ।

ततः प्रणेतुः पाञ्चालाः प्रहृष्टाः साधु साध्विति ॥४१॥
हर्षाविष्टास्ततश्चैतान्नेयं सेहे वसुन्धरा ।

मयापहो राजपुत्रः पञ्चालानां यशस्करः ॥४२॥
राज्ञः शोकापहो जात एष द्रोणवधाय वै ।

इत्युवाच महद्भूतमदृश्यं खेचरं तदा ॥४३॥
कुमारो चापि पाञ्चाली वेदीमध्यात्समुत्थिता ।

मुभगा दर्शनीयादृशी स्वसितायतलोचना ॥४४॥
श्यामा पद्मपलाशाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा ।

ताम्रतुङ्गानखी सुम्हृच्चाक्षी नपयोधरा ॥४५॥
मानुषं विग्रहं कृत्वा साक्षादमरवर्णिनी ।

या विभक्तिं परं रूपं सस्या नास्त्युपमा भुवि ।

देवदानवयक्षाणामीप्सितां देवरूपिणीम् ॥ ४७ ॥

तां चापि जातां सुश्रोणी वागुवाचाशरीरिणी ।

सर्वयोपिद्वरा कृष्ण निनीपुः क्षत्रियान्क्षयम् ॥ ४८ ॥

मुरकार्यमियं काले करिष्यति सुमध्यमा ॥

अस्याः हेतोः कौरवाणां महदुत्पस्यते भयम् ॥ ४९ ॥

तच्छ्रुत्वा सर्वपाञ्चालाः प्रणेदुः सिंहसद्वचत् ।

न चैतान्हर्षसंपूर्णानियं सेहे वसुधरा ॥ ५० ॥

तो दृष्ट्वा पार्यंती याजं प्रपेदे वै सुतार्थिनी ।

न वै मदन्या जननी जानीयातामिमविति ॥ ५१ ॥

—महाभारत, आदिपर्व अ. १६७

“याप्रमाणे बोलून याजकाने तो संस्कृत हविर्भाग अग्नीत हवन करतांच त्या अग्नीतून देवासारखा तेजस्वी, ज्वालेच्या वर्णाचा, अतः-करणांत थरकांप करणारं ज्याचें उग्ररूप आहे असा, डोक्यावर उत्कृष्ट किरीट व अंगांत उत्तम त्रिलसत धारण केलेला, एका हातांत खड्ग व दुसऱ्या हातांत बाणासहित धनुष्य धारण करणारा कुमार हळू-हळू गर्जना करीत बाहेर पडला. लगेच तो रथावर बसला व जाऊ लागला. त्याबरोबर सर्व पंचाल हर्षातिरेकाने जयघोष करून लागले. पंचालांचें सर्व भय हरण करणारा असा तो यशस्वी राजकुमार होता. त्याच्या जन्माच्या वेळी आकाशवाणीने असें सांगितले की हा द्रोणांच्या वधासाठी उत्पन्न झालेला असून राजा द्रुपदाच्या अंतःकरणांतील सर्व दुःख हा हरण करील. त्या कुमाराबरोबरच त्या यज्ञवेदीतून एक कुमारीही उत्पन्न झाली. तिच्या अंगप्रत्यंगांतून सौंदर्याचा मूर्तिमत आविष्कार होत असून ती अत्यंत लावण्यसंपन्न होती. निळ्या कमळाप्रमाणे तिचे नेत्र विशाल असून तिचे काळेभोर केस, उत्तुंग तांबडी नखें, धनुष्याकृति भिवया व उत्कृष्ट हृदय यांमुळे मनुष्यरूपाने ती साक्षात् कोणी देवताच पृथ्वीवर आली आहे असे वाटत होते. ती वणनि श्यामल होती. तिच्या शरीराचा गंध निळ्या कमलाप्रमाणे उत्कृष्ट असून आसमंतात एक कोसपर्यंत तो गंध दरवळत असे. तिच्या रूपलावण्याला पृथ्वीवर तरी उपमा नव्हती. मनुष्यच कार्य,

पण देव, दानव यक्ष यांचीही दृष्टि तिच्यावर खिळून राहावी असें तिचें सीदयं अलौकिक होतें. ती निर्माण होतांच आकाशवाणीने असें सांगितलें की, सर्व क्षत्रियांचा नाश करण्याचें देवकार्य करण्यासाठी ही सर्वश्रेष्ठ स्त्री उत्पन्न झालेली असून योग्य वेळी ती तें कार्य पार पाडील. हिच्यामुळे कौरवकुळाला मोठें भय उत्पन्न होईल. हें ऐकतांच सर्व पांचाल सिंहाच्या संधाप्रमाणे सिंहनाद करूं लागले. त्यांचा आनंद पृथ्वीवर कोठे मावेना. त्या वेळी द्रुपदाच्या पत्नीने त्या याजकाला हात जोडून असें म्हटलें की, हा कुमार व ही कुमारी. जरी अग्नीपामून उत्पन्न झालेली असली तरी त्या गोष्टीची त्यांना स्मृति राहूं नये व त्यांनी मलाच आपली माता समजावें असें वरदान आपण मला द्या. 'याजकाने राणीची ती इच्छा पूर्ण केली. द्रौपदी ही वर्णाने कृष्ण असल्यामुळे तिचें नांवच कृष्णा ठेवण्यांत आलें.

कृष्णेत्येवाद्रुवन्कृष्णां कृष्णाभूत्सा हि वर्णतः ।

तथा तन्मिथुनं जज्ञे द्रुपदस्य महामखे ॥ ५४

—महाभारत, आदिपर्व अ. १६७

द्रौपदीचें गाजलेलें स्वयंवर

द्रौपदीचे वडील राजे द्रुपद यांची खरी इच्छा द्रौपदी अर्जुनाला द्यावी अशी होती.

यज्ञसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने ।

कृष्णां दद्यामिति सदा न चैतद्विवृणोति सः ॥ ८

सौजन्वेपमाण. कौन्तेय पाञ्चाल्यो जनमेजय ।

दृढं धनुरनानम्यं कारयामास भारत ॥ ९

यन्त्रं वैहायसं चापि कारयमास कृत्रिमम् ।

तेन तन्त्रेण समित राजा लक्ष्यं चकार सः ॥ १०

—महाभारत, आदिपर्व अ. १८५

पण आपल्या अंतःकरणांतील ही गोष्ट, द्रुपदाने कधीही कोठे उघड केली नाही. अर्जुनाने त्याचा पराभव केलेला असल्यामुळे. तारुण्याच्या दारवड्यावर नुकत्याच प्रवेश केलेल्या त्या राजकुमाराचा विलक्षण पराक्रम त्याच्या चांगलाच डोळ्यात भरला होता. पण लाक्षागृहांत पांडव जळल्याचें ऐकून स्वाभाविकपणेंच तो

भग्नमनस्क झाला. इतर कित्येक विचक्षण पुरुषांप्रमाणेच पाण्डवां-
सारखे प्रतापी पुरुष असे व्यथ जळून जावयाचे नाहीत असेंही त्याला
वाटत होतें. गुप्तपणें त्याने पाण्डवांचा शोधही चालविला होता.
शेवटी वीरोचित व अर्जुनासारख्या थोड्या धनुर्धरालाच जो पूर्ण
करतां येणें शक्य होईल असा पण द्रौपदीच्या स्वयंवरासाठी लावावा
असें त्याने ठरविलें. त्याने विशिष्ट प्रकारचें दृढ धनुष्य सिद्ध करून
त्याच्यावर योजण्यासाठी म्हणून खास वाण निर्मिले व अखंड
फिरणारें एक यंत्र वर लावून त्या फिरणाऱ्या यंत्राच्या आतील
लक्ष्याचा वेध जो या वाणांनी करील त्यालाच द्रौपदी द्यावयाची असा
आपला निश्चय घोषित केला. त्याची घोषणा अशी होती की,

इदं सज्यं धनुः कृत्वा सज्जरेभिश्च सायकैः ।

अतीत्य लक्ष्यं यो वेद्वा स लब्धा मत्सुतामिति ॥११॥

—महाभारत, आदिपर्व अ. १८५.

‘जो कोणी माझे हें धनुष्य सज्ज करून माझे हे वाण त्याच्या-
वर योजून या फिरत्या यंत्रातील लक्ष्याचा वेध करील त्यालाच
माझी मुलगी मिळेल. धनुर्धारी लोकामध्ये आपल्या रास्त्रास्त्रशिदा-
णाच्या भरंवशावर फिरत्या यंत्राचा वेध घेऊं शकणारा तरुण
धनुर्धारी फक्त अर्जुनच होता. म्हणून त्याने अर्जुनाच्या प्राप्तीसाठी
हा असा पण केला. द्रौपदीच्या स्वयंवराप्रीत्यर्थ अनेकविध राजे त्या
ठिकाणी आले. महाभारतातील त्याची यादी पाहिली तर सर्व
भारतीय सत्ताधिप त्या ठिकाणी एकत्रित झालेले होते असे दिसतें.
भगवान् श्रीकृष्ण व बलरामही या स्वयंवरास उपस्थित होते. ब्राह्मण-
वेपाने पाण्डव या स्वयंवरास उपस्थित झालेले होते. राजसभेत
अथवा स्वयंवरास उभारलेल्या विस्तीर्ण व शोभिवंत मंडपात सर्व
समाज एकत्रित जमलेला पाहून वाद्य वाजत असता देवतेप्रमाणे
लावण्यसंपन्न अशा आपल्या भगिनीला घेऊन राजकुमार धृष्टद्युम्न
त्या मंडपात आला. राजसभेच्या पात्राली रत्नरत्न रत्नाभरणांनी
सुशोभित झालेली असून तिच्या हातांत रत्नें जडविलेली सुवर्णाची
वरमाला होती. धृष्टद्युम्नाने सर्व राजेलोकांसमक्ष द्रौपदीला मंड-
पांत आणवून उच्च स्वरांने असें घोषित केले की,

इदं धनुर्लक्ष्यमिमे च वाणाः शृण्वन्तु मे भूपतयः समेताः

छिद्रेण यन्त्रस्य समर्पयध्वं शरैः क्षितैर्व्यामचरंदंशार्धैः ॥३५॥

एतन्महत्कर्म करोति यो वै कुलेन रूपेण बलेन युक्तः ।

तस्याद्य भार्या भगिनी ममेयं कृष्णा भवित्री न मृषा ब्रवीमि ॥३६॥

—महाभारत, आदिपर्व अ. २२१

‘हें येथे धनुष्य ठेवलेलें असून त्यावर योजावयाचे वाणही येथेच ठेवलेले आहेत. मी काय बोलतां तें येथे जमलेल्या सर्व राजांनी स्थिर चित्ताने ऐकावें. या धनुष्यावर हे वाण लावून या फिरत्या यन्त्राच्या छिद्रामधून लक्ष्यवेध करावयाचा आहे. वाण पांच आहेत व त्यांनीच हें नियुक्त कार्य साधलें पाहिजे. हे महान् कृत्य करणारा जो कोणी आमच्या कुळाला योग्य असा कुळवत, रूपवान् व बल-संपन्न असेल त्याचीच भार्या माझी ही भगिनी कृष्णा होईल. अटी नोट पाळावयाच्या आहेत, व मी जे बोलतो त्यातलें एक अक्षरही खोटें व्हावयाचें नाही.’ याप्रमाणे घोषित करून धृष्टद्युम्नाने उपस्थित सर्व राजे लोकांचा द्रौपदीला परिचय करून दिला. मोठमोठे क्षत्रिय राजे त्या ठिकाणी लक्ष्यवेधाच्या प्रयत्नास लागले पण सर्व फजित पावले. त्यांत जरासंध, शिशुपाल व मद्रराज शल्य अशी मोठमोठी मंडळी होती. शंखटी कर्ण धनुष्याजवळ आला व पाहतां पाहतां त्याने धनुष्य सज्ज करून त्यावर वाण लावून त्या फिरत्या यंत्राकडे आपली दृष्टि वळविली. लक्ष्यवेधाचें सामर्थ्य अर्जुनाइतकें कर्णातही निश्चित होतें. त्यामुळे त्याने धनुष्याला हात धालतांच लक्ष्यवेध झालाच असें सर्वच मानू लागले होते. पण द्रौपदीच्या स्वयंवराच्या सर्व अटी स्पष्ट होत्या. त्यांतील कोणतीही अट द्रुपदाने वा धृष्टद्युम्नाने झांकून ठेवलेली नव्हती. त्या स्वयंवरांत भाग घेणारी व्यक्ति नुसती लक्ष्यवेध करणारी असून चालणार नव्हतें. ती कुलीन असली पाहिजे असा राजा द्रुपदाचा आग्रह होता व ती त्यांनी आधीच धृष्टद्युम्नाच्या तोंडून सर्वांना स्पष्टपणाने सांगितलेलाही होता. कर्ण हा सूतपुत्र म्हणून विख्यात असल्यामुळे क्षत्रियांच्या समाजांत कुलवंत म्हणून त्याला स्थान

मिळणे वेचळ अशक्य होतें. त्यामुळे त्याने धनुष्याला हात घालताच उच्च स्वराने द्रौपदीने असे सांगितले की,

दृष्ट्वा तु तं द्रौपदी वाक्यमुच्चैर्जगाद नाह वरयामि सूतम् ।

सामपेहास प्रसमीक्ष्य सूर्यं तत्याज कर्णं. स्फुरित धनुस्तत् ॥२३

—महाभारत, आदिपर्व अ. १८७

‘काय वाटेला तें झाले तरी मी मृताला वरणार नाही’ हे ऐकताच मतापाने कर्णाने आपली आराध्य देवता सूर्यनारायण याच्याकडे एकदा पाहिले व ते तळपते धनुष्य हातातून टाकून दिले यानंतर ब्राह्मणवेषधारी अर्जुनाने ते अप्रतिम लक्ष्य तोडले व द्रौपदीची वरमाला घेतली चालून आलेल्या सर्व राजसभाचा भीमसेन व अर्जुन यांनी पराजय केला व द्रौपदी पाण्डवाची राणी झाली पाण्डवानांनी पराक्रमाने साम्राज्य मिळविल्यानंतर ज्ञात जगाची साम्राज्ञी होण्याचाही बहुमान तिने उपभोगिला कुटुंबही सस्थेचा आधार होण्याइतकी द्रौपदी सर्वसंग्राहक व समर्थ होती रुक्मिणीसारखें भाग्य जर तिला लाभते तर तिने अतिशय उत्कृष्ट असा गृहिणीधर्म आचरून दाखविला असता तिची इच्छा व प्रवृत्ति तशीच होती

महासती द्रौपदी

द्रौपदीचे हृदय अत्यंत उदार असून आपल्या सवतीविषयीही तिने केलेले वर्णन तिच्या अत करणाची थोरवी व्यक्त करण्यास पुरेसे आहे अर्जुनाने सुभद्राहरण केल्यानंतर पहिल्याप्रथम सुभद्रेने ज्या वेळी पाण्डवांच्या अत पुरात प्रवेश केला त्या वेळी द्रौपदीच्या भेटीस्तव तिला कसे पाठवावे, या विचाराने महारथी पार्थ चांगलाच गोघळला होता त्याने गोपीचा वेष देऊन सुभद्रेला अत पुगत पाठविले कुतीला वदन वरून किंचित् भीतभीतच सुभद्रा द्रौपदीकडे आली द्रौपदीने तिचे कोणत्या प्रकारे स्वागत केले असेल ?

महाभारतवार म्हणतात.—

वचन्दे द्रौपदी भद्रा प्रेप्याहमिति चात्रवीत् ।

प्रत्युथाय तदा कृष्णा म्वसार माधवस्य च ॥ २३

परिष्वज्यावदत्प्रीत्या निःसपत्नोऽस्तु ते पतिः ।

तथैव मुदिता भद्रा तामुवाचैवमस्त्विति ॥ आदि. २२१-२४

‘सुभद्रेने येऊन द्रौपदीला वदन केलें व विनयाने असें सांगितलें की, माझे नांव भद्रा असून मी आपली दासी आहे. भगवान् श्रीकृष्णांच्या भगिनीचे ते विनयनम्र उद्गार ऐकतांच द्रौपदीने अत्यंत प्रेमाने तिला आलिंगन देऊन असें म्हटलें की, तुझ्या पतीला जगांत कोणीही शत्रु न उरोत. त्याबरोबर सुभद्रा अत्यंत आनंदित झाली व असेंच होवो इतकेंच म्हणाली.’

द्रौपदीसारख्या महासतीची तिच्या व्यक्तिजीवनात घरगुती वागणूक कशी असेल? व गृहजीवनाच्यासंबंधी तिचे विचारकाय असूं शकतील अशी उत्कंठा स्वाभाविकपणेंच कोणाच्याही अंतःकरणांत नांदते. महाभारतांत एका ठिकाणीं द्रौपदीनेच स्वतः या प्रकरणांत आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत. पाण्डव वनवासांत असतां एकदा भगवान् श्रीकृष्ण व सत्यभामा त्यांच्याकडे भेटावयास आले. त्या वेळीं एकातांत सत्यभामेने द्रौपदीला असें विचारलें की ‘हे द्रौपदी, लोकपालासारख्या अत्यंत पराक्रमी व परस्परांवर अत्यंत प्रेम करणाऱ्या अशा पाण्डवाना तू कोणत्या आचरणाने आपल्या स्वाधीन करून घेतलें आहेस तें मला साग. पाण्डव तुझ्या स्वाधीन दिसतात. ते तुझ्यावर कधीही क्रुद्ध होत नाहीत व प्रत्येक महत्त्वाच्या गोष्टीत तुझ्याकडून महत्त्वाचे मार्गदर्शन होईल अशा अपेक्षेने ते तुझ्याकडे पाहतात. इतके त्यांच्यावर तू स्वतःचे वर्चस्व कसें गाजवितेस? कोणते व्रत, तपश्चर्या, स्नान, मंत्र, औषध, विद्या, वीर्य, अंजन, जप, होम इत्यादि तू केलेंस की, ज्यामुळे भाग्यदेवता तुझ्यावर अतोनात प्रसन्न होऊन तू आपल्या पतीवर निर्विवाद विजय संपादन केलास तें मलाही साग. म्हणजे मी त्याचा प्रयोग श्रीकृष्णावर करून त्यांना सदाचें आपल्या स्वाधीन करून घेईन ’ याप्रमाणे सत्यभामेने विचारतांच पतिव्रतांत-अत्यंत श्रेष्ठ असलेल्या द्रौपदीने तिला जे उत्तर दिलें त्यांतून तिचा स्वतःचा वर्तनक्रम व गृहिणीपदासंबंधीचे तिचे सर्व विचार उत्कृष्ट रीतीने व्यक्त झालेले आहेत. द्रौपदीचें उत्तर मोठें असले तरी तिच्या जीवनांतील एका अत्यंत

पह्त्वाच्या बाबीवर त्यांतून उत्कृष्ट प्रकाश पडत असल्यामुळे मी
तं येथे समग्र उद्धृत करतो. द्रौपदी म्हणालीः—

अमत्स्त्रीणां समाचार सत्ये मामनुपृच्छसि ।

असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीर्तनम् ॥ १०

अनुप्रश्नः संगयो वा नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

तथो ह्युपेता बुद्ध्या त्व कृष्णस्य महिषी प्रिया ॥ ११

यदैव भर्ता जानीयान्मन्त्रमूलपरां स्त्रियम् ।

उद्विजेत तदैवास्याः सर्पाद्वेदमगतादिव ॥ १२

उद्विग्नस्य कुतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ।

न जातु वशो भर्ता स्त्रियाः स्थान्मन्त्रकर्मणा ॥ १३

अभिन्नप्रहिताश्चापि गदान् परमदारुणान् ।

मूलप्रचारं हि विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १४

जिह्वया यानि पुरुषस्त्वचा वाऽप्युपसेवते ।

तत्र चूर्णानि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसंशयम् ॥ १५

जलोदरसमायुक्ताः श्वित्रिणः पलितास्तथा ।

अपुमांसः कृता स्त्रीभिर्जडान्धवधिरास्तथा ॥ १६

पापानुगास्तु पापास्ताः पतीनुपसृजन्त्युत ।

न जातु विप्रियं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथंचन ॥ १७

वर्तमिह तु यां वृत्तिं पाण्डवेषु महात्मसु ।

तां सखी शृणु मे सत्यां सत्यभामे यशस्विनि ॥ १८

अहंकारं विहायाहं कामक्रोधी च सर्वदा ।

सदारान् पाण्डवान् नित्यं प्रयतोऽचराम्यहम् ॥ १९

प्रणयं प्रतिसहृद्य निघायात्मानमात्मनि ।

शुश्रूषुर्निरभीमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ २०

दुर्व्याहिताच्छङ्कमाना दुःस्विताद्दुरवेक्षितात् ।

दुरासिताद् दुर्व्रजितादिद्विगताध्यासितादपि ॥ २१

सूर्यवैश्वानरसमान् सोमकल्पान् महारथान् ।

सेवे चक्षुर्हणः पायानुग्रवीयं प्रतापिनः ॥ २२

देवो मनुष्यो गंधर्वो युवा चापि स्वलङ्घ्यतः ।

द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ॥ २३

नाभुक्तवति नास्नाते नासंविष्टे च भर्तारि ।

न संविशामि नाङ्गामि सदा कर्मकरेष्वपि ॥ २४

क्षेत्राद्वनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं गृहमागतम् ।

अभ्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च ॥ २५

प्रमृष्टभाण्डा मृष्टाश्वा काले भोजनदायिनी ।

संयता गुप्तधान्या च मुमंमृष्टनिवेशना ॥ २६

अतिरस्कृतसम्भाषा दुःस्त्रियो नानुमेवती ।

अनुकूलवती नित्यं भवाम्यनलगा सदा ॥ २७

अनमं चापि हसितं द्वारि स्थानमभीक्षणशः ।

अवस्करे चिरस्थानं निष्कुटेषु च वर्जये ॥ २८

अतिहासातिरोषी च क्रोधस्थानं च वर्जये ।

निरताःहं सदा सत्ये भर्तृणामुपसेवने ॥ २९

सर्वथा भर्तृरहितं न ममेष्टं कथञ्चन ।

यदा प्रवसते भर्ता कुटुम्बार्थेन केनचित् ॥ ३०

सुमनोवर्णकापेता भवामि व्रतचारिणी ।

यच्च भर्ता न पिवति यच्च भर्ता न भैवते ॥ ३१

यच्च नाश्नाति मे भर्ता सर्वं तद्वर्जयाम्यहम् ।

यथोपदेशं नियता वर्तमाना वराद्गने ॥ ३२

स्वलङ्कृता मुप्रियता भर्तुः प्रियहिते रता ।

ये च धर्माः कुटुम्बेषु श्वश्रा मे कथिताः पुरा ॥ ३३

भिक्षा वलिश्चादमिति म्यालीपाकश्च परमम् ।

मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मम ॥ ३४

तान्सर्वाननुवर्तामि दिवारात्रमनन्दिता ।

विनयाश्रियमांश्चैव सदा सर्वात्मना श्रिता ॥ ३५

मृदून् सतः सत्यशीलान् सत्यधर्मानुपालिनः ।

आशीविषानिव क्रुद्धान् पतीन् परिचराम्यहम् ॥ ३६

पत्याश्रयो हि मे धर्मा मतः स्त्रीणां सनातनः ।

स देवः सा गतिर्नान्या तस्य का विप्रियं चरेत् ॥ ३७

अहं पतीन्नातिगये नात्यश्ने नातिभूषये ।

नापि परिवदे श्वश्रूं सर्वदा परियन्विता ॥ ३८

अवधानेन सुभगे नित्योत्थिततयैव च ।

भर्तारो वशगा मह्य गुरुशुश्रूषयैव च ॥ ३९

नित्यमार्यामहं कुन्ती वीरसू सत्यवादिनीम् ।

स्वयं परिचराम्येतां पानाच्छादनभोजनैः ॥ ४०

नैतामतिशये जातु यस्त्रभूषणभोजनैः ।

नापि परिवदे चाहं तां पृथां पृथिवीसमाम् ॥ ४१

अष्टावप्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा ।

भुञ्जते रुक्मपात्रीषु युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ४२

अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः ।

त्रिशदासीक एकैको यान् बिभर्ति युधिष्ठिरः ॥ ४३

दशान्यानि सहस्राणि येषामन्नं सुमंकृतम् ।

हिरयते रुक्मपात्रीभिर्यत्तीनामूर्ध्वरेतसाम् ॥ ४४

तान् सर्वानग्रहारेण ब्राह्मणान् वेदवादिनः ।

यथाहं पूजयामि स्म पानाच्छादनभोजनैः ॥ ४५

शतं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः ।

कम्बूकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठयः स्वलंकृताः ॥ ४६

महार्हमाल्याभरणा मुवर्णाञ्चन्दनोक्षिताः ।

मणीन् हेम च विभ्रत्यो नृत्यगीतविशारदाः ॥ ४७

तासां नाम च रूपं च भोजनाच्छादनानि च ।

सर्वानामेव वेदाहं कर्म चैव कृताकृतम् ॥ ४८

शतं दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्य धीमतः ।

पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीन् भोजयन्त्युत ॥ ४९

शतमश्वमहस्राणि दशनागायुतानि च ।

युधिष्ठिरस्यानुयात्रमिन्द्रप्रस्थनिवासिनः ॥ ५०

एतदासीत्तदा राज्ञो यन्मही पर्यपालयत् ।

येषा सङ्ख्याविधिं चैव प्रदिशामि शृणोमि च ॥ ५१

अन्तःपुराणां सर्वेषा भृत्यानां चैव सर्वशः ।

आगोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद कृताकृतम् ॥ ५२

सर्वे राज्ञः समुदयमायं च व्ययमेव च ।

एकाहं वैदिम कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनि ॥ ५३

मयि सर्वं समासज्य कुटुम्बं भरतर्षभाः ।

उपासनरताः सर्वे घटयन्ति वरानने ॥ ५४

तमहं भारमासक्तमनावृष्य दुरात्मभिः ।

सुखं सर्वं परित्यज्य राज्यहानि घटामि वै ॥ ५५

अवृष्य वरुणस्येव निधिपूर्णमिवोदधिम् ।

एकाऽहं वेदिं कोशं वै पतीना धर्मचारिणाम् ॥ ५६

अनिशया निशायां च सहाया क्षुत्पिपासयोः ।

आराधयन्त्याः कौरव्यास्तुल्या रात्रिरहश्च मे ॥ ५७

प्रथमं प्रतिबुध्यामि चरमं संविशामि च ।

नित्यकालमहं सत्ये एतत्सवननं मम ॥ ५८

एतज्जानाम्यहं कर्तुं भर्तृसवननं महत् ।

असत्स्त्रीणां समाचारं नाहं कुर्यां न कामये ॥ ५९

वैशंपायन उवाच ।

तच्छ्रुत्वा धर्मसहितं व्याहृतं कृष्णया तदा ।

उवाच सत्या सत्कृत्य पाञ्चालीं धर्मचारिणीम् ॥ ६०

अभिपन्नाऽस्मि पाञ्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व मे ।

कामकारः सखीनां हि सोपहासं प्रभाषितम् ॥ वनपर्व-२३३-६॥

द्रौपदी उवाच ।

इदं तु ते मार्गमपेतमोहं वक्ष्यामि चितग्रहणाय भर्तुः ।

अस्मिन् यथावत् सखि वर्तमाना भर्तारमाच्छेत्स्यसि कामिनीभ्यः ॥ १

नैतादृशं दैवतमस्ति सत्ये सर्वेषु लोकेषु भदेवकेषु ।

यथा पतिस्तस्य तु सर्वकामा लब्धाः प्रसादात्कुपितश्च हन्यात् ॥ २

तस्मादपत्यं विविधाञ्च भोगाः शय्यानसान्युत्तमदर्शनानि ।

वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः स्वर्गश्च लोको विपुला च कीर्तिः ॥ ३

सुखं सुखेनेह न जातु लभ्य दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ।

सा कृष्णमाराधय सौहृदेन प्रेम्णा च नित्यं प्रतिकर्मणा च ॥ ४

तथासनैश्चारुभिरग्रमाल्यैर्दाक्षिण्ययोगैर्विविधैश्च गन्धैः ।

अस्याः प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा त्वामेव सश्लिष्यति तद्विधत्स्व ॥ ५

इदृत्वा स्वरं द्वारगतस्य भर्तुः प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये ।

दृष्ट्वा प्रविष्टं त्वरिताऽऽसनं पाद्येन चैनं प्रतिपूजयस्व ॥ ६

सप्रेपितायामय चैव दास्यामुत्थाय सर्वं स्वयमेव कार्यम् ।

जानातु कृष्णस्तव भावमेत सर्वात्मना मा भजतीति सत्ये ॥ ७

त्वत्प्रनिधौ यत्प्रथयेत्पतिस्ते यद्यप्यगुह्य परिरक्षितव्यम् ।

काचित्सपत्नी तव वामुदेव प्रत्यादिशेत्तेन भवेद्विराग ॥ ८

प्रियाश्च रक्ताश्च हिताश्च भर्तुस्तान् भोजयेथा विविधैरुपायै ।

द्वेष्यैरुपेक्षैरहितैश्च तस्य भिद्यस्व नित्य कुहकोद्यतैश्च ॥ ९

मद प्रमाद पुरुषेषु हित्वा सयच्छ भाव प्रतिगृह्य मौनम् ।

प्रद्युम्नसाम्बावपि ते कुमारौ नोपासितव्यौ रहिते कदाचित् ॥ १०

महाकुलीनाभिरपापिवाभि स्त्रीभि सखीभिस्तव सख्यमस्तु ।

चण्डाश्च शोण्डाश्च महाशनाश्च चौराश्च दुष्टाश्च पलाश्च वज्र्या ॥

एतद्यशस्य भगदैवत च स्वार्थं तथा शत्रुनिवर्हण च ।

महाहंमाल्याभरणाङ्गरागा भर्तारिमाराधय पुण्यगन्धा ॥ वन २३४-१२

‘ह सत्यभामे, दुर्दृष्ट व घ्रष्ट स्त्रियाचा मार्ग तू मला विचार-

लास या मार्गाच्या बाबतीत मी तुला काय सांगू शकणार?

भगवान् श्रीकृष्णाची प्रिय महाराणी होण्याचे भाग्य ज्या भाग्यशाली

स्त्रीला लाभले त्या तुझ्यासारख्या स्त्रीच्या तोडी हा अशा रीतीचा

प्रश्न व या प्रकारचे सशय मुळीच शोभत नाहीत आपली स्त्री भग

व औपधीच्या नादी लागून आपल्याला स्वतःच्या अधीन ठेवू

पाहते असे जर कोणत्याही पतीला कळून आले तर तिचे दर्शनही

त्याला नासदायक वाटल्यावाचून राहणार नाही जिवत सर्प घरात

फिरतो आहे या जाणिवेने मनुष्य जसा उद्विग्न होतो तसाच अशी

पत्नी लाभलेला मनुष्य सदैव उद्विग्न अवस्थेत राहील जो एकदा

उद्विग्न झाला त्याला शांति कोठली? व ज्याला शांति नाही त्याला

सुख तरी कोठले? एसाद्या भगवाने स्त्रीला आपला पति वश करून

घेता येतो ही कल्पनाच मुळात अत्यंत खोटी आहे औपधीचा प्रयोग

नवऱ्याच्या जिवावर आल्याखेरीज राहणार नाही या मूर्खपणाच्या

प्रयोगाच्या नादी लागलेली स्त्री आपल्या पतीच्या शत्रूकडून शेवटी

आपल्या पतीचा मृत्यु ओढवावयास वारणीमृत होते मूर्ख स्त्रियांनी

या मार्गाला लागून व पतीच्या अपमानातून मलमलत्या गोष्टीचे

त्याच्यावर प्रयोग करून जलोदर, बुक्षिव्याधि, श्वेतकुष्ठ, जडत्व,

अंधत्व, वधिरपणा व नपुंसकत्व यांसारखे भीषण रोग मात्र आपल्या पतींना चिकटविलेले आहेत. हे प्रयोग करीत वसण्याच्या स्त्रिया स्वतः पापी होऊन पापबुद्धीच्या लोकांच्या हातांतलें खेळणें घनतात व आपल्या पतींना व्यर्थ पीडा द्यावयास मात्र कारणीभूत होतात. पतीला स्वाधीन करून घ्यावयाचा खरा मार्ग आपल्या पतीला आवडणार नाही असें आचरण पत्नीने कधीही न करणें हाच आहे. हे यशस्विनी सत्यभामे, महानुभाव पाण्डवांशी मी ज्या पद्धतीने वागतें त्याच्यांतच माझ्या पतींच्या माझ्यावरील प्रेमाचें रहस्य सांठविलेलें आहे. कोणत्या पद्धतीने मी त्यांच्याशी वागतें तें तूं ऐक.

अहंकार पूर्णपणें जिकून व कामक्रोधावर विजय संपादन करून पाण्डव व माझ्या सपत्नी असलेल्या त्यांच्या इनर स्त्रिया यांची मी दक्षपणें दृश्रूपा करतें. मत्सर व ईर्ष्या यांचा पूर्णपणें परित्याग करून आपलें चित्त पूर्णपणें आवहून यत्किंचितही अभिमान अंतःकरणांत धारण न करतां क्षणोक्षणीं माझ्या पतीचें अंतःकरण संभाळीत मी त्यांची दृश्रूपा करतें. तोंडांतून एकही उणा शब्द बाहेर पडूं नये, वसण्यांत व उभे राहण्यांत कधीही अविनयाची शंका देखील येऊं नये, पाहण्यांत देखील औद्धत्याचे कधी प्रदर्शन होऊं नये, वसणें, जाणें, हावभाव वा अंतःकरणाचे निश्चय यांपैकी कोणत्याही चावतींत यत्किंचित् देखील त्यांच्या मनाला लागण्यासारखे कांहीही घडूं नये यासाठी मी सदैव जपत असतें माझे पति पार्थ, सूर्य व अग्नीप्रमाणें तेजस्वी, सहवासांतील लोकांना आनंद देणारे, चंद्राप्रमाणें शीतल, महारथी असून त्यांचें सामर्थ्य व त्यांचा प्रताप अत्यंत उग्र आहे. दृष्टीनेच ते दुसऱ्याचें तेज सहज हरण करून घेतात. अशा लोकोत्तर पुरुषाची मला सेवा करावयाची आहे. ही जाणीव दृढपणाने सदैव अंतःकरणात वाळगून मी त्यांची सेवा करीत असतें. देव, मनुष्य, गंधर्व, अलंकार धारण केलेला रूपयौवनसंपन्न मनुष्य, द्रव्यवान्, सौन्दर्यसंपन्न पुरुष यांपैकी कोणीही माझ्या अंतःकरणांत कधी येऊंच शकत नाही. माझ्या पतीचे भोजन झाल्या-खेरीज, त्यांचें प्रसाधन व स्नान होऊन त्यांनी विव्श्रांति घेतल्याविना मी कधीही भोजन व विव्श्रांतीची अपेक्षाही करीत नाही.

अनेक नोकरचाकर सर्व कामें करावयास आमच्या राजमदिरांत असले तरी मी स्वतः जातीनेच या गोष्टीकडे लक्ष देत आले आहे. माझे पति कोठूनही आले तरी दासदासीऐवजी स्वतःच उठून त्यांना वासन व उदक देऊन मी त्यांचें अंतःकरणपूर्वक स्वागत करतें. सर्व घर व उपकरणे सदैव स्वच्छ राहतील अशी काळजी घेऊन वेळेवर वत्कृष्ट अन्नाचें भोजन त्यांना मिळालेलें आहे की नाही यांची मी स्वतः काळजी घेतें. धनधान्यादि गोष्टीचे रक्षण सुव्यवस्थितपणें चाललें आहे की नाही व घराला समृद्धि आणणाऱ्या वस्तु सुरक्षित आहेत की नाहीत याची मी स्वतः काळजी घेतें. माझ्या बोलण्यांतून अल्पस्वलप देखील तिरस्कार अथवा अत्यंत सूक्ष्मदेखील अवहेलना कधी व्यक्त होऊ शकत नाही. अवहेलना व्यक्त करणाऱ्या व सेवा न करणाऱ्या दुष्ट स्त्रियेविषयी पति नेहमीच उदासीन राहतो. आळस संपूर्णपणे झाडून टाकून मी सदैव पाण्डवांना अनुकूल असेंच आचरण ठेवते. थट्टेचा व विनोदाचा प्रसंग नसता उगाच हसत बसणें, वारंवार दारांत येऊन अखंड उभे राहणें व घरांतील उद्यानांतून सदा रेगाळत असणें या गोष्टीचा मी मनातूनच तिरस्कार करतें व त्या स्मृतीच्या आचरणांत कधीही येणार नाहीत याविषयी मी अत्यंत दक्ष राहतें. खूप हसणे, खूप रागावणे हे मी चुकूनही कधी करीत नाही. कोणालाही क्रोध उत्पन्न होईल अशा गोष्टीचा मी नेहमीच परित्याग करतें. आपल्या पतीच्या सेवेत मी सदैव गडलेली असतें. पतीवाचून कोणत्याही गोष्टीचा उपभोग मला मुळीच इष्ट वाटत नाही. माझे पति ज्या वेळी माझ्याजवळ नसतात त्या वेळी अलंकाराचा व पुष्पांचा साजशृंगार मुळीच न करतां मी सदैव व्रतस्थ राहतें. माझे पति खानपानांत जी गोष्ट आणू इच्छीत नाहीत व ज्या गोष्टीचा उपभोग ते घेत नाहीत त्या सर्व गोष्टी मी पूर्णपणें वज्यं केलेल्या आहेत. सती स्त्रियाच्या आचरणाचा शास्त्रात जो उपदेश केलेला आहे तदनुसारच माझे नेहमी वर्तन असतें. पतीच्या सहवासांत सर्व प्रकारचा साजशृंगार करून मी दक्षपणें त्यांना आवडणारे व त्यांच्या हिताचें असेंच वर्तन करतें. माझ्या सासूने स्त्रियाचे बौद्धिक म्हणून भिजा,

वलिश्राद्ध, पर्वकाळीं स्यालीपाक, मान्य लोकांचा मानसत्कार इत्यादि धर्म मला शिकविले आहेत. स्वतः मला कित्येक व्रतनियमांचें ज्ञान आहे. त्यांच्या परिपालनाविषयी सदैव जागरूक राहून मुळीच आळम न करतां लक्षपूर्वक व मोठ्या विनयपूर्वक मी या व्रतनियमांचें आचरण करीत असतें. मृदु, सज्जन, सत्यधर्माचें परिपालन करणारे व सत्यशील पण ऋद्ध झाले म्हणजे सर्वाप्रमाणे अत्यंत भयंकर असणारे असे माझे पति आहेत. त्यांची मी अखंड परिचर्या करतें. स्त्रीचा शाश्वत धर्म पतीवरच अवलंबून आहे. तोच स्त्रीचा देव व एकमात्र आधार होय. कोणती गहाणी स्त्री त्याला अग्रिय होईल असे आचरण करील ? मी नेहमी पतीपेक्षा अधिक क्षोषणें, अधिक खाणें वा आपलाच अधिक धाटमाटकरणें या गोष्टी कधी न करण्याची दक्षता घेतें. नेहमी माझ्या सासूच्या नियंत्रणांत राहून तिची कधीही निंदा करीत नाही. नेहमी दक्ष राहण्यामुळे, नेहमी काम करण्याविषयी तत्पर राहण्यामुळे व गुरुजनांच्या मी करीत असलेल्या शुश्रूषेमुळे पति माझ्या स्वाधीन असतात. वीरमाता, सत्यवादिनी आर्या कुतोची मी नेहमी सेवा करीत राहून स्वतः जातीने तिच्या खाण्यापिण्याकडे लक्ष देतें. वस्त्र, भूषण व भोजन या बाबतींत कुंतीपेक्षा माझा मान अधिक आहे असें मी समजत नाही व पृथ्वीप्रमाणे उदार अंतःकरणाच्या कुंतीविषयी कधीही वाईट बोलत नाही. आमच्या राज्यकाळात युधिष्ठिराच्या राजमंडळांत सोन्याच्या ताटांत आठ सहस्र ब्राह्मण रोज भोजन करीत. ऐंशी सहस्र स्नातक युधिष्ठिराचे आश्रित होते व त्या प्रत्येकाला तीस तीस दासी व्यवस्थेला दिलेल्या होत्या. दहा सहस्र ब्रह्मचारी व यति लोकाना सोन्याच्या ताटांतून भोजन वाढलें जाई. मी या सर्व वेदवेद्या ब्राह्मणांच्या पान, आच्छादन व भोजनाकडे लक्ष देऊन अग्रहारांनी त्यांची व्यवस्थित पूजा करीत असे. उत्तम अलंकार घातलेल्या युधिष्ठिरांच्या एक लक्ष दासी असत. त्या सर्व नृत्यगीतविशारद व अगावर उत्कृष्ट अलंकार घालीत. त्यांची नांवे, रूपे, त्यांच्या आवडीचे खाण्याचे पदार्थ व वस्त्रे-प्रावरणे, त्यांचे स्वभाव व कामें या सर्वांची मला खडान्खडा माहिती असे. नित्य

अतिथीना भोजन घालणाऱ्या युधिष्ठिरांच्या येथील सहस्रावधि द्यासींची मला पूर्णपणे ओळख असे. इंद्रप्रस्थांत युधिष्ठिर राज्य करीत असतां ते बाहेर निघाले म्हणजे त्यांच्या पाठीपाठ दहा सहस्र होती, व एक लक्ष घोडेस्वार जात. त्या सर्वांची संख्या, अंतःपुरांतील सर्व नोकरवर्गाची माहिती व गुराख्यापर्यंत सर्व लोकांच्या कृत्याकृत्याची माहिती मला खडान्खडा असे. पाण्डवांच्या आय-व्ययाची मला पूर्णपणे माहिती होती. माझ्यावर कुटुंबाचा व राज्यांतील अंतःपुराचा सर्व भार टाकून देऊन पांडव आपआपल्या कामांत गडून राहत. तो मन ताव्यांत नसलेल्या लोकांनी सहन करण्यास अत्यंत कठीण असा भार सर्व सुखाचा परित्याग करून व अहोरात्र खपून मी सहन केला आहे. वरुणाच्या रत्नसागराप्रमाणे कुणालाही धपण करण्यास अत्यंत कठीण अशा माझ्या धर्मनिष्ठ पतीचा घनकोश मला पूर्णपणे माहीत आहे. दिवसा व रात्री सतत पाण्डवांचें मन संभाळीत असतां मला रात्र व दिवस सारखेच झाले आहेत. मी पतीच्या आधी उठतें व नंतर झोपतें. मी तुला सांगितलें या प्रकाराने वागत आलें हाच माझ्या पतींना वश करून घेण्याचा माझा उपाय होय. दुष्ट स्त्रियांच्या आचाराकडे मी कधी वळलें नाही व वळणार नाही. याप्रमाणे द्रौपदीने सत्यभामेला उत्तर दिल्यावर ती थोशाळली व द्रौपदीला म्हणूं लागली की, हे पांचाली, मी सखीच्या नात्याने सहज थट्टा म्हणून हें तुझ्याशी बोललें. तूं मला क्षमा कर. त्यावर द्रौपदी तिला म्हणाली की, आपल्या डोळ्यांवरील खुळेपणाचें मोहपटल पूर्णपणे वाजूला साऱून मी सांगतें त्या पद्धतीने पतीचें मन आपल्या स्वाधीन करून घेण्यासाठी तूं वाग. तूं जर याप्रमाणे वागशील तर इतर सर्व स्त्रियांपेक्षा भगवान् तुझ्यावरच खरें प्रेम करतील. पतीसारखे सर्व जगांत देवत नाही. त्याच्या प्रसन्नतेत सर्व इच्छा पूर्ण होतात, व त्याच्या अप्रसन्नतेत सर्व इच्छांचा विघात होतो. त्याच्यापामून अपत्यलाभ, विविध प्रकारच्या उपभोगांचा लाभ, शय्या, आसन, लावण्यमय पदार्थ, वस्त्र, माल्य, विविध सुगंधी द्रव्ये, इहलोकीं मोठी कीर्ति व परलोकी स्वर्गाची प्राप्ति असा सर्व प्रकारचा लाभ आपोआप होतो. हे सत्यभामे,

सुखाच्या मार्गाने जायत सुख कधी मिळत नाही. कष्ट करावे तेव्हांच म्हात्मा सुखाची प्राप्ति होत असते. तू सीहादनि, प्रेमाने, व नित्य सर्व प्रकारची सेवा करून भगवान् श्रीकृष्णांची आराधना कर. उत्तम आसने, उत्कृष्ट मात्प, विविध सुगंधी द्रव्ये त्यांना अर्पण करून त्या सर्वांतून आपल्या अंतःकरणाचा प्रेमळपणा अशा पद्धतीने व्यक्त कर की ज्यामुळे तुझे श्रीकृष्णांवर सर्वात अधिक प्रेम आहे हें पटून भगवान् श्रीकृष्ण तुझ्याचवर सर्वात अधिक प्रेम करतील. दारांत कृष्णाचा शब्द ऐकला की अंतःपुरांत तू उठून उभी रहा. दारांतून ते प्रवेश करू लागले की आसन व पाद्याने तू त्यांचें स्वागत कर. दासी असो वा नसो, स्वतःच उठून श्रीकृष्णांचीं सर्व कामें तू स्वतः कर. सर्व प्रकारें तू श्रीकृष्णांची सेवा करतेस हें त्यांना पटलें पाहिजे. जे श्रीकृष्ण तुझ्याजवळ बोलतील ते जरी त्यांनी गुप्त ठेवावयास सांगितलें नाही, तरीदेखील ते केवळ आपल्याच अंतःकरणांत सांठवून ठेव. जर तू असे एकांतांतले अभिप्राय कोठे बोललीस व ते तुझ्या सवतीनी ऐकले व त्यांनी ते श्रीकृष्णांना सांगितले तर तुला वेधळी समजून कृष्ण तुझ्यासंबंधी उदासीन झाल्यावाचून राहणार नाहीत. कृष्णाचे जे आवडते, त्यांच्यावर प्रेम करणारे, व त्यांचें हित व्हावें म्हणून जपणारे असे लोक असतील त्यांना विविध उपायांनी भोजन घाल व त्याची व्यवस्था ठेव. जे कृष्णाचे द्वेष्य, उपेक्ष्य, व त्यांना अहितकारक असे लोक असतील त्यांच्यापामून चार पावलें दूर रहा. पूर्णपणे मौन स्वीकारून व आपल्या अंतःकरणांतील भाव गुप्त ठेवून प्रमाद व दर्प कोणत्याही पुरुषासमोर कधीही प्रगट करू नकोस. प्रद्युम्न व साव ही तुझे मुलें असली तरी एकांतांत त्यांच्याशीं देखील संबंध ठेवू नकोस. अत्यंत कुलीन व घरंदाज, पापाचा कधीही विचार देखील अतःकरणांत न येणाऱ्या अशा महापतिव्रता स्त्रियांचीच तुझे सख्य असावें. क्रोधी, गर्विष्ठ, खादाड, चोर, दुष्ट व स्वैरिणी स्त्रियांशी तू मुळीच संबंध ठेवू नकोस. भाग्यदेवतेला प्रसन्न करून घेण्याचें, जीवनांत पूर्ण यशस्वी होण्याचें, व शत्रु परास्त करण्याचें हेंच खरें साधन होय. उत्कृष्ट वस्त्रालंकारांनी आपला साजशृंगार करून, व सुवासिक अंगराग

लावून आपल्या भर्त्यांची सतत आराधना कर. तुझ्या कल्याणाचा हाच मार्ग आहे.']

‘द्रौपदीचा हा उपदेश किती सुंदर आहे! महासती द्रौपदी पाण्डवांच्या जीवनांतील सर्व छायाप्रकाशांत त्यांच्याबरोबर राहिली. ते अरण्यांत गेले त्या वेळी ती ज्याप्रमाणे त्यांच्याबरोबर गेली त्याच प्रमाणे पुढे महाप्रस्थानिक पर्वांत पाण्डव इह लोकाचा निरोप घेऊन स्वर्गास जावयास निघाले असताही द्रौपदी त्यांच्याबरोबर गेली आहे. घज्याघातांची परंपरा

पाण्डवांच्या जीवनात द्रौपदी आल्यानंतर मनात कोणत्या कल्पना घाळणून तिने आपलें सांसारिक जीवन उभारले होते व त्यासाठी तिने किती उत्कृष्ट प्रकारचा वर्तनक्रम ठेविला होता हे स्पष्ट करण्यासाठीच सत्यभामेचा यतिचा सवाद मी वर उद्धृत केला आहे. दुर्दैवाने अथवा तिच्या पतीच्या धर्मकार्पण्यामुळे त्या मानिनी स्त्रीला सर्व दृष्टींनी तिची योग्यता थोर असूनही तिची सारी स्वप्ने भगलेली पहावी लागून घोर विटवना सहन करावी लागली. द्यूतात एखाद्या निर्जीव वस्तूप्रमाणे युधिष्ठिराने तिला पणाला लावले व पकुनीने तिला जिकल्यावर उन्मत्त दुर्योधनाने प्रातिकामी नावाच्या सूताकडून भरसभेत तिला येण्याविषयी बोलाविणे पाठविले. ज्या वेळी प्रातिकामी अतःपुरांत येऊन द्रौपदीला म्हणू लागला की, ‘द्यूतमदाने मत्त झालेल्या युधिष्ठिराने आपल्यालाच पणाला लावले असून दुर्योधनाने आपल्याला जिकले आहे व कामे करण्यासाठी मी आपल्याला घेऊन जावयाम आलों आहे’ त्या वेळी त्या मानिनी स्त्रीला तें खरे देखील वाटेना. धर्मात्मे द्यूताच्या कंफाने स्वतःच्या महामाध्वी स्त्रियांना देखील पणाला लावण्याइतके उन्मत्त होतात व केवळ फाशांच्या खळखळण्याने एका महान् साम्राज्याची साम्राज्ञी एका क्षणाच्या आंत दुष्टाची दासी होऊ शकते या गोष्टीवर तिचा विश्वास बसावा तरी कसा? ती प्रातिकामीला म्हणू लागली :—
कथं त्वेवं वदसि प्रातिकामिन्को हि दीव्येद्भायंया राजपुत्र. ।

मूढो राजा द्यूतमदेन मत्तो ह्यभून्नान्यत्कैतवमस्य किंचित् ॥ ५

—महाभारत, मभापर्व अ. ६७

‘हे प्रातिकांमिन्, तूं हें काय वरळतो आहेस? कोणता राजपुत्र आपल्या बायकोला घुतांत पणाला लावील? राजा घत-मदाने मत्त होऊन मूर्ख तर नाही बनला? किंवा त्याची सपणेल फसवणूक तर नाहीना झाली? हे असें होईलच कसें? प्राति-कामीने तिला सांगितलें की, युधिष्ठिराने जेव्हा आपणांस पणाला लाविलें तेव्हा त्यांना कोणीही फसविलें नसून ते चांगले सावध होते व आपण काय करतो आहोंत हें त्यांना पूर्णपणें माहीत होतें. प्रथम त्यांनी आपले बंधु पणाला लावले, नंतर त्यांनी स्वतःला पणाला लावले व तोही पण हरल्यानंतर त्यांनी आपणांला पणाला लावले. युधिष्ठिराने स्वतःचें शरीर हरल्यावर नंतर आपणांस पणाला लाविलें यांतून कदाचित् अप्रतिष्ठेपासून सुटण्याचा मार्ग आपणांस सांपडण्याचा संभव आहे असें वाटून ती त्या सूताला म्हणाली, हे सूता, तू सभेंत जाऊन त्या कपटी व जुगारी युधिष्ठिराला असें विचार की, तू आधी स्वतःला पणाला लावून हरलास व नंतर मला पणाला लाविलेस की आधी मला पणाला लावून हरून नंतर तूं परक्याचा दास झालास? राजा याचें जे उत्तर देईल तें मला येऊन सांग. म्हणजे मी कसें वागावयाचें तें ठरवीन. राजाचीच तशी इच्छा असली तर मी या दुःखी स्थितीत तेथे येईनही.

गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां पृच्छ सूतज ।

किं तु पूर्वं पराजयपीरात्मानमथवा नु भाम् ॥ ७

एतज्ज्ञात्वा ममागच्छ ततो मां नय सूतज ।

ज्ञात्वा चिकीर्षितमह राज्ञो यास्यामि दुःखिता ॥ ८

— महाभारत, सभापर्व अ. ६७

तो सूत द्रौपदीच्या म्हणण्यानुसार राजसभेंत गेला व त्याने युधिष्ठिरांना तिचा निरोप सांगितला. तें ऐकतांच युधिष्ठिर अगदी अचेतन झाले व त्यांनी कांहीच उत्तर दिलें नाही. दुर्योधनाने मात्र सूताला असें सांगितले की, द्रौपदीने येथेच राजसभेंत येऊन हा प्रश्न युधिष्ठिराला विचारावा. येथे असलेले सर्व लोक या दोघांचा होणारा तो संवाद ऐकू देत. तो विचारा नोकर काय बोलणार? ज्याच्या आज्ञेनुसार त्याला द्रौपदीकडे पुन्हा निरोप घेऊन जाणें

भागच होते. तो अतःकरणांतून अत्यंत दुःखी झाला पण विवश होऊन द्रौपदीकडे जाऊन त्याने तिला असे सांगितले की, हे राज-
कन्ये, हे सभ्य म्हणविणारे लोक तुला सभेत बोलावीत आहेत याचा
अर्थ कोरवांचा विनाशकाळ जवळ आला आहे असाच आहे. जो कोणी
क्षुद्रात्मा तुला राजसभेत नेईल तो ऐश्वर्यापासून भ्रष्ट झाल्याशिवाय
राहणार नाही. द्रौपदीने त्याला इतकेच उत्तर दिले की :—

एवं नूनं व्यधात्संविधाता स्पर्शविभौ स्पृशतो वृद्धवाली ।

धर्मं त्वेकं परमं प्राह लोके स नः शर्मं धास्यति गोप्यमानः ॥१५॥

सोऽयं धर्मो मात्यगात्कोरवान्वै सभ्यान्मत्वा पृच्छ धर्म्यं वचो मे ।

ते मा धूर्युनिश्चितं तत्करिष्ये धर्मात्मानो नीतिमत्तो वरिष्ठाः ॥१६॥

— महाभारत, सभापर्व अ. ६७

‘सर्व प्रकारच्या चराचर सृष्टीसाठी परमेश्वरानेच सुखें व दुःखें
लावून दिलेली आहेत. त्यामुळे आपल्या भाग्याने मिळणाऱ्या सुख-
दुःखाचा फारसा विचार करण्याचें कारण नाही. सर्व जगांत धर्मच
अत्यंत श्रेष्ठ आहे. आपण जर धर्मानुसार वागलों तर तो शेवटी
कल्पाण केल्यावांचून राहत नाही. कोरवांच्या हातून धर्माचें
उल्लंघन होऊं नये अशी माझी इच्छा आहे. म्हणून तू सभासदांना
जाऊन धर्मानुसार असलेले माझे म्हणणे सांग त्या सभेतील धर्मात्मे,
नीतिमान् व श्रेष्ठ असे लोक मला जसें वागावयास सागत असतील
तसें वागावयास मी सिद्ध आहे. तो विचारा सूत पुनश्च सभेत
येऊन सभासदांना द्रौपदीचा प्रश्न विचारूं लागला. पण प्रश्न
धर्माधर्माच्या सूक्ष्म विवेचनाच्या पलीकडे गेलेला असून दुर्योधनाचा
द्रौपदीला सभेत आणण्याचा दुराग्रह कधीही सुटावयाचा नाही असें
पाहून उगाच आपला अपमान करून घेण्यांत कांही अर्थ नाही अशा
कल्पनेने सभ्य खाली माना घालून स्वस्थ बसले. दुर्योधनाने त्या
सूताला असें सांगितलें की, तूं प्रत्यक्ष द्रौपदीकडे जाऊन तिलाच
सभेत सभ्यांना हा प्रश्न विचारावयासाठी यावयास साग. नूत
त्याचा नोकर असला तरी द्रौपदीच्या ओघाला तो भीत होता.
त्यामुळे तो पुनश्च मी द्रौपदीला काय सांगू असें तो सभ्यांना
विचारूं लागला. शेवटी दुर्योधनाने रागाने आपली दृष्टि

दुःशामनाकडे वळविली व त्याला असें सांगितलें की, हा मूर्ख नोकर भीनाला भीत आहे. तू स्वतःच जाऊन द्रौपदीला खेचून आण, काय वाटेने तें केले तरी हे अवशय आणणांला काय करणार आहेत? लाल नेत्र करून दुःशासन उठला व त्या महासतीला अप्रतिष्ठेने सभेंत आणण्याचें, शीर्षाला, कुळाला व माणुसकीला काळिमा फांमणारें तें कुकृत्य करण्यासाठी अंतःपुराकडे निघाला. त्या करुण प्रसंगाचें चित्र चित्रित करीत असतां महाभारतकार म्हणतात :—

ततः समुत्थाय स राजपुत्रः श्रुत्वा भ्रातुः शासनं रक्तदृष्टिः ।

प्रविश्य तद्वेश्म महारथानामित्यब्रवीद् द्रौपदी राजपुत्रीम् ॥ २६
एह्येहि पाञ्चालि जितासि कृष्णे दुर्योधनं पश्य विमुक्तलज्जा ।

कुर्वन् भजस्वायतपत्रनेत्रे धर्मेण लब्ध्वासि सभां परैहि ॥ २७

ततः समुत्थाय सुदुर्मेना सा विवर्णभामूज्य मुखं करेण ।

आर्ता प्रदुद्राव यतः स्त्रियस्ता वृद्धस्य राज्ञः कुरुपुङ्गवस्य ॥ २८

ततो जवेनाभिसमार रोपाद् दुःशासनस्तामभिगर्जमानः ।

दीर्घेषु नीलेष्वय चोर्मिमत्सु जग्राह केशेषु नरेन्द्रपत्नीम् ॥ २९

ये राजमूयावभृथे जलेन महाव्रती मन्त्रपूतेन सिक्ताः ।

ते पाण्डवाना परिभूय वीर्यं वलात्प्रमृष्टा धृतराष्ट्रजेन ॥ ३०

म तां पराकृप्य सभासमीपमानीय कृष्णामतिदीर्घकेशीम् ।

दुःशासनी नाथवतीमनायवच्चकर्प वायुः कदलीमिवार्ताम् ॥ ३१

सा कृत्यमाणा नमिताङ्गयष्टिः शनैरुवाचाय रजस्वलाऽस्मि ।

एकं च वासो मम मन्दबुद्धे सभा नेतु नार्हसि मामनार्य ॥ ३२

ततोऽब्रवीत्तां प्रसभं निगूह्य केशेषु कृष्णेष्ु तदा स कृष्णाम् ।

कृष्णं च जिष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी ॥ ३३

दुःशासन उवाच ।

रजस्वला वा भव याज्ञसेनि एकाम्बरा वाप्यथवा विवस्त्रा ।

घृते जिता चासि कृतासि दासी दासीषु वासश्च यथोपजोषम् ॥ ३४

वैशंपायन उवाच ।

प्रकीर्णकेशी पतितायवस्त्रा दुःशासनेन व्यवधूयमाना ।

हरीमत्यमर्षेण च दह्यमाना शनैरिदं वाक्यमुवाच कृष्णा ॥ ३५

द्रौपद्युवाच ।

इमे सभायामुपनीतशास्त्राः क्रियावन्तः सर्व एवेन्द्रकल्पाः ।
 गुरुस्थाना गुरवश्चैव सर्वे तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुमेवम् ॥ ३६
 नृशंसकर्मस्त्वमनार्यवृत्त मा मा विवस्त्रां कुरु मा विकार्पीः ।
 न मर्पयेयुस्तव राजपुत्राः सेन्द्रापि देवा यदि ते सहायाः ॥ ३७
 धर्मो स्थितो धर्मसुतो महात्मा धर्मश्च मूढमो निपुणोपलब्धः ।
 वाचापि भर्तुः परमाणुमात्रमिच्छामि दोषं न गुणान्विसृज्य ॥ ३८
 इदं त्वकार्यं कुरुवीरमध्ये रजस्वलां यत्परिर्कपसे माम् ।
 न चापि कश्चित् कुरुतेऽत्र कुत्सां ध्रुवं तवेदं मतमभ्युपेतः ॥ ३९
 धिग्स्तु नष्टः खलु भारतानां धर्मस्तथा क्षत्रविदां च वृत्तम् ।
 यत्र ह्यतीता कुरु धर्मवेलां प्रेक्षन्ति सर्वे कुरुवः सभायाम् ॥ ४०
 द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्वं क्षतुस्तथैवास्य महात्मनोऽपि ।
 राजस्तथा हीममवर्ममुग्रं न लक्षयन्ते कुरुवृद्धमुख्याः ॥ ४१
 वैशपायन उवाच ।

तथा ब्रुवन्ती करुणं सुमध्यमा भक्तृकटाक्षैः कुपितानपश्यत् ।
 सा पाण्डवान्कोपपरीतदेहान् संदीपयामास कटाक्षपातं ॥ ४२
 हृतेन राज्येन तथा धनेन रत्नैश्च मुर्ख्येन तथा वभूव ।
 यथा त्रपाकोपसमीरितेन कृष्णाकटाक्षेण वभूव दुःखम् ॥ ४३
 दुःशासनश्चापि समीक्ष्य कृष्णामवेक्षमाणा कृष्णान्पतीस्तान् ।
 आधूय वेगेन विसंज्ञकल्पामुवाच दासीति हसन्स शब्दम् ॥ ४४
 तथा ब्रुवन्ती करुणं हृदन्तीमवेक्षमाणां कृष्णान्पतीस्तान् ।
 दुःशासनः परुषाण्यप्रियाणि वाक्यान्पुवाचामधुराणि चैव ॥ ४५
 तां कृष्यमाणां च रजस्वलां च स्रस्तीतिरीयामतदहंमाणाम् ।
 वृकोदरः प्रेक्ष्य युधिष्ठिरं च चकार कोपं परमार्तरूपः ॥ ४६

— महाभारत, सभापर्व अ. ६७

‘अंतःपुरांत’ शिष्टेन दुःशासन द्रौपदीला म्हणाला, ‘हे कृष्णे
 आम्ही धर्मानुसार जिकलेली तू आमची दासी आहेस. हे कमलनेत्रे
 तू यापुढे कोरवाची सेवा केली पाहिजेम. दासीला लाज कसली
 आली आहे? लाज सोडून तू दुर्योधनाला पाहा. समेत चल.’
 हृदयाला घरे पाहणारे त्याचे ते उद्गार ऐकतांच द्रौपदीचा चेहरा

पांढरा फटफटीत पडला. भग्नमनस्क स्थितीत आपल्या हातांनी आपलें तोंड झाकून घेऊन व अत्यंत आर्त होऊन दृढ राजा धृतराष्ट्राच्या अंतःपुरांतील स्विया जिकडे होत्या तिकडे ती धावत जाऊ लागली. त्याचरोवर रागाने गर्जना करीत वेगाने दुःशासन तिच्या अंगावर धावून गेला व त्याने तिचे कुरळे, दीर्घ व काळेभोर केस धरून त्या सम्राज्ञीला खेचलें. महान् राजसूय यज्ञांत मंत्रपूत अवभृथाच्या जलाचा ज्यांच्यावर अभिषेक झाला त्या द्रौपदीच्या भाग्यशाली केसांना पाण्डवांच्या पराक्रमाचा अनादर करून वलात्काराने धृतराष्ट्रपुत्राने स्पर्श केला. वाच्याने ज्याप्रमाणे कदलीला ओढीत न्यावें त्याप्रमाणे श्रेष्ठ संरक्षण असलेल्या द्रौपदीला एखाद्या अनाथाप्रमाणे दुःशासन केस धरून फरफर ओढीत सभेंत नेऊं लागला. केसांना हिसके बसत असल्यामुळे किंचित् वाकलेली द्रौपदी त्या अधमाला म्हणाली, हे मंदबुद्धीच्या दुष्टा, मी रजस्वला व एकवस्त्रा आहे. अशा स्थितीत तू मला सभेंत नेऊं नकोस. याप्रमाणे चारंवार दुःशासनाला विनवीत व आपल्या संरक्षणासाठी परमेश्वराचा धावा करीत आक्रोश करणाऱ्या द्रौपदीच्या केसांना एक जोराचा हिसडा देऊन दुःशासनाने तिला सांगितलें की, तूं रजस्वला असलीत, एकवस्त्रा असलीस किंवा संपूर्णपणें विवस्त्र असलीस तरी त्याची यात्किंचितही चिंता वाळगण्याचें भला कांही कारण नाही. आम्ही घृतांत जिकलेली तूं आमची दासी आहेस व दासीला वस्त्र असावें की नसावें हें ठरविण्याचा अधिकार सर्वस्वी तिच्या घन्याचा आहे. त्या ओढाताणीत द्रौपदीचे केस मोकळे सुटले होते. तिचा पदर खांद्यावरून घसरून खाली पडला होता. लज्जा व क्रोध यांनी तिचें अंतःकरण पूर्णपणें दग्ध झालें होतें व तरीही दुःशासन तिच्या शरीराला हिसडे देत होता. विलाप करीत द्रौपदी त्याला म्हणाली, या तुमच्या सभेंत शास्त्राचें अध्ययन केलेले, इंद्राप्रमाणे प्रभावशाली असे क्रियावान् लोक बसले आहेत. अशा मान्य लोकांसमोर या स्थितीत मला नेणें योग्य आहे काय? नृशंसकर्मात निर्ढाविलेल्या चारित्र्यभ्रष्ट अधमा, तू मला याप्रमाणें ओढूं नकोस. माझें वस्त्र अस्ताव्यस्त झालें आहे. तू इतका घोर अपराध केलास

की आता तू वाचू शकणार नाहीस इद्रासहित मवं देव जरी तुऱ्या साहाय्यार्थ आले तरीही तुझे सरक्षण होऊ शकणार नाही युधिष्ठिर धर्मवधनाने बाघलेले आहेत धर्म अत्यंत सूक्ष्म असून त्याचे रहस्य विचक्षणानाही कळत नाही या स्थितीत देखील माझ्या पतीचे गुण सोडून त्याच्या परमाणूएवढ्या सूक्ष्म दापाचेही आविष्करण करण्याची मात्ती इच्छा नाही सर्व कौरवबोर पाहत असता माझ्यासारख्या रजस्वलेला तू भरसभेत ओढतोस हे केवढं मोठं दुष्कृत्य आहे पण तरीही तुझे येथे कोणी निर्भत्सना करीत नाही या सर्वांची बुद्धि तुझ्यासारखीच भ्रष्ट झालेली आहे काय? भरतकुलातील मा सर्व लोकांना धिक्कार असो याचा धर्म गेला याचे क्षत्रियत्वही पार सपले सर्व कौरव उघड्या डोळ्यांनी ज्या अर्थी ही धर्माची अमर्यादा पाहत आहेत, त्या अर्थी भीष्म, द्रोण, विदुर, राजा धृतराष्ट्र व इतर सर्व बुरुवृद्ध यांचे पुण्य व सामर्थ्य संपुष्टातच आले आहे असं म्हटले पाहिजे

याप्रमाणे करुण विलाप करीत सभेत येऊन तिने पांडवाच्यानडे क्रोध व लज्जा, तिरस्कार व धृणा यांनी भरलेला एक कटाक्ष टाकला द्रौपदीच्या त्या कटाक्षात कोणते ब्रह्मांड साठविलेले नव्हते? राज्य गेल्यामुळे व सर्वस्व गेल्यामुळे पाण्डवाना जितके दुःख झाले नाही तितके लज्जा व क्रोध यांनी मिश्रित असा द्रौपदीच्या कटाक्षाने त्यांना दुःख झाले त्याच्या हृदयाचे पाणी पाणी होऊन गेले त्याही स्थितीत दुःशासनाने द्रौपदीला इतक्या जोराचा हिसडा दिला की ती मच्छित होण्याच्या वेतात आली पण तिची ती अवस्था पाहून ती मूर्ख दुरात्मा दात काढून हसत दासी म्हणून तिला सगोठू लागला कर्णादि सर्व दुष्ट त्या मूर्खचि अभिनदन करू लागले इतर कोणीच काही बोलनात ती भीष्माना भी दासी आहे काय म्हणून विचारू लागली त्यांनी उत्तराच्यासमधी आपले असामर्थ्य प्रगट केले व युधिष्ठिराकडे बोट दासविले शेवटी अव्रमाठी द्रौपदी वरुण आनंदन करू लागली दुःशासन तिला कठोरतातून कठोर वाक्ये ऐकवू लागला रजस्वला स्थितीत ओढली जाणारी व वस्त्र अस्ताव्यस्त झालेली द्रौपदी पाहून भीम सतापला, पण त्याचा काही एक उपयोग नव्हता

एकटा विकर्ण मात्र द्रौपदी दासी नाही असें स्पष्टपणे म्हणाला. पण, कर्णाने त्यालाच धमकाविलें व त्या तेजस्विनी सम्राज्ञीला भर-सभेंत नग्न करण्याची त्याने आज्ञा दिली. महाभारतकार म्हणतात—

ततो दुःशासनो राजन्द्रौपद्या वसनं बलात् ।

सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपात्रष्टुं प्रचक्रमे ॥ ४०

वैशंपायन उवाच ।

आकृष्यमाने वसने द्रौपद्या चिन्तितो हरिः ।

गोविन्द द्वारकावासिन्कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ ४१

कीरवैः परिभूता मां किं न जानासि केशव ।

हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथातिनाथन ।

कीरवार्णवमग्ना मामुद्धरस्व जनार्दन ॥ ४२

कृष्ण कृष्ण महायोगिन्विश्ववात्मन्विश्वभावन ।

प्रपन्ना पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम् ॥ ४३

इत्यनुस्मृत्य कृष्णं सा हरिं त्रिभुवनेश्वरम् ।

प्रारुदद् दुःखिता राजन्मुखमाच्छाद्य भामिनी ॥ ४४

याज्ञसेन्या वच. श्रुत्वा कृष्णो गह्वरितोऽभवत् ।

त्यक्त्वा शय्यासनं पद्भ्यां कृपालुः कृपयाभ्यगात् ॥ ४५

कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च घ्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी ।

ततस्तु धनोऽन्तरितो महात्मा समावृणोद्वै विविधैः सुवस्त्रैः ॥ ४६

आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्यास्तु विशांपते ।

तद्रूपमपरं वस्त्रं प्रादुरासीदनेकशः ॥ ४७

नानारागविरागाणि वसनान्यथ वै प्रभो ।

प्रादुर्भवन्ति शतशो धर्मस्य परिपालनात् ॥ ४८

ततो हलहलाशब्दस्तत्रासीद् घोरदर्शनः ।

तदद्भुततमं लोके वीक्ष्य सर्वे महीभृतः ।

शशंसुन्द्रौपदी तत्र कुत्सन्तो घृतराष्ट्रजम् ॥ ४९

—महाभारत, सभापर्व अ. ६८

नंतर दुःशासनाने बलात्काराने द्रौपदीचे वस्त्र भरसभेंत ओढाव-

यास प्रारंभ केला. मृत्यूहूनही भयंकर अशा या विटंबनेपामून कुणीही

आपले सरक्षण करणे शक्य नाही असे पाहून, द्रौपदीने भगवान् श्रीकृष्णाच्या नावाने आर्त हाक मारली ती म्हणाली हे द्वारकावासी, गोपीजनप्रिया श्रीकृष्णा, कौरवानी माझी चालविलेली विटवना तुझ्या ध्यानात आली नाही काय ? हे महायोगिन् विद्वद्भावना, मी तुला सर्वस्वी शरण आहे तू माझे सरक्षण कर त्रिभुवनेश्वर श्रीकृष्णाला याप्रमाणे हाक मारून दोन्ही हातानी आपले तोड झाकून घेऊन द्रौपदी रडू लागली त्याबरोबर भगवान् श्रीकृष्ण दु खाने विव्दळ होऊन आपले शय्यासन सोडून त्या ठिकाणी आले ती परमेश्वराला स्वतःच्या रक्षणार्थ हाक मारीत असता तिच्या पातिव्रत्यधर्मानेच अनेक वस्त्रानी तिला झाकून तिचे सरक्षण केले एक वस्त्र ओढले जाताच अनेक वस्त्रे निघू लागली नंतर अनर्थमूचक असा भयंकर शब्द ऐकू येऊ लागला. तो प्रकार पाहताच अनेक लोक द्रौपदीची प्रशंसा करून धृतराष्ट्रपुत्राची निंदा करू लागले त्याप्रमाणे घमनि वस्त्रहरणाच्या आपत्तीतून तिला बाचविले तरी तिचे कष्ट संपले नाहीत. ती रडत अमता दुःगासन वणच्या आज्ञेवरून वारवार तिला ओढू लागला त्याबरोबर ती विलाप करीत म्हणाली स्वयंवरे यास्मि नृपैर्दृष्टा रडगे समागते ।

न दृष्टपूर्वा चान्यत्र साहमद्य सभा गता ॥४॥

या न वायुर्न चादित्यो दृष्टवन्ती पुरा गृहे ।

साहमद्य सभामध्ये दृश्यामि जनसमदि ॥५॥

या न मृष्यन्ति वातेन स्पृश्यमाना गृहे पुरा ।

स्पृश्यमाना सहन्तेज्य पाण्डवास्ता दुरात्मना ॥६॥

मृष्यन्ति कुरवश्चेमे मन्ये कालस्य पर्ययम् ।

स्तुपा दुहिनर चैव विलज्यमानामनहंतीम् ॥७॥

किं न्वत कृपण भूयो यदहं स्त्री सती शुभा ।

सभामध्य विगाहेऽयं क्व नु धर्मो महोक्षिताम् ॥८॥

धर्म्यां स्त्रियं नमो पूर्वं न नयन्तीति न इदं तम् ।

स नष्ट कौरवो येषु पूर्वो धर्म सनातन ॥९॥

कथं हि भार्या पाण्डूना पार्यतम्यं स्वमा मती ।

वासुदेवस्य च सखी पार्थिवाना सभामियाम् ॥१०॥

तामिमां धर्मराजस्य भार्या सदशवर्णजाम् ।

ब्रूत दासीमदासीं वा तत्करिष्यामि कोरवाः ॥ ११

अयं मां मुदृढं क्षुद्रः कौरवाणां यशोहरः ।

क्लिशनाति नाह तत्सोढुं चिरं शक्यामि कोरवाः ॥ १२

जितां वाप्यजितां वापि मन्यध्वं मां यथा नृपाः ।

तथा प्रयुक्तमिच्छामि तत्करिष्यामि कोरवाः ॥ १३

— महाभारत, सभापर्व अ. ६३

‘काय दुर्दैव आहे! केवळ स्वयवरांतच मी सभेंत आले होते. पुन्हा कधी सभेंत आले नाही. त्या मला आज या स्थितींत सभेंत येण्याचा प्रसंग आला! वायु व सूर्य जिला कधी पाहू शकले नाहीत त्या माझ्यासारख्या राजस्त्रीला सर्व सभासद उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. यान्यानेही मला स्पर्श केला तर पराक्रमी पाण्डवांना तो सहन होत नसे. आज हा अधम मला वारंवार स्पर्श करीत असूनही पाण्डव तो सहन करीत आहेत! कौरव कुळांतील हे वृद्ध लोक मुलीसारख्या असलेल्या आपल्या सुनेला अशा प्रकारचे दिलेले कष्ट सहन करीत आहेत याचा अर्थ काळच फिरला आहे! याच्या-पेक्षा दुसरी कोणती शोचनीय गोष्ट असेल काय? माझ्यासारख्या पतिव्रता स्त्रीला सभेमध्ये अशाच स्थितींत उभे राहणे भाग पडावे! आज राजधर्म कोठे गेला? स्त्रीला पूर्वी अशा अवस्थेंत कधीही सभेंत नेत नसत. ही धर्मपरंपरा कौरव कुळांतून पूर्णपणे नष्ट झाली. पाण्डवांसारख्यांची भार्या, धृष्टद्युम्नासारख्या वीराची वहीण, व ‘भगवान् श्रीकृष्णांची सखी, अशा रीतीने सभेंत यावी काय? हे कौरवश्रेष्ठांनो, धर्मराज युधिष्ठिराची ही पत्नी खरेंच दासी आहे असें तुम्हांला वाटतें काय? कौरवांच्या यशाला मशाल लावणारा हा नराधम मला जे तीव्र क्लेश देत आहे ते आता मी सहन करू शकणार नाही. तुम्ही निर्णय घ्याल त्याप्रमाणे मी वागेन. सांगा, मी खरेंच दासी आहे काय?’

पण ती आर्त विलाप करीत असतां कोणीही सभ्य तिला उत्तर ईना. कर्णाने हलकटपणाने तिला भोगदासी ठरवून पाण्डवांचा परित्याग करून कौरवांपैकी कोणाचाही स्वीकार करावयास उघडपणे

सांगितलें व दुर्योधनाने तर निर्लज्जपणाने आपली डावी मांडीही तिला दाखविली. द्रौपदीची कोणती विटवना व्हावयाची शिल्लक राहिली होती? युधिष्ठिराच्या धर्मकार्पण्याने स्त्रीजीवनांतील सर्वस्व घालवून वसण्याचा दुःखद प्रसंग तिच्यावर येऊन कोसळला. शेवटी गांधारीने तिची सुटका केली. तिच्या सामर्थ्याने परत मिळालेलें स्वातंत्र्य युधिष्ठिराने पुन्हा द्यूतांत गमाविल्याने पतीबरोबर ती महासाध्वी अरण्यात जावयास निघाली असतां त्या हलकट दुःशासनाने तिला पुढीलप्रमाणे दारुण शब्द ऐकविले :—

महाप्राज्ञ. सौमकीर्यजसेन कन्या पाञ्चाली पाण्डवेभ्यः प्रदाय ।

अकर्षाद्वै सुकृतं नेह किञ्चित् क्लिवा. पार्थाः पतयो याज्ञसेन्याः ॥१०

सूक्ष्मप्रावारानजिनोत्तरीयान् दृष्ट्वारण्ये निधनानप्रतिष्ठान् ।

का त्वं प्रीतिं लप्स्यसे याज्ञसेनि पतिं वृणोष्वेह यमन्यमिच्छसि ॥११

एते हि सर्वे कुरवः समेताः क्षान्ता दान्ताः सुद्रविणोपपन्नाः ।

एषां वृणोष्वेकतमं पतिस्त्वे न त्वां नयेत्कालविपर्ययोऽयम् ॥१२

—महाभारत, समापर्व अ. ७७

‘अत्यंत बुद्धिमान् द्रुपदाने आपली कन्या द्रौपदी पाण्डवांना देऊन कांही एक भलें केले नाही. कारण द्रौपदीचे पति पाण्डव हे पंड आहेत. वल्कलें धारण करून व अजिनें अंगावर घेऊन स्वतःचें राज्य गमावून वनांत जाणाऱ्या निधन पाण्डवाच्या मागोमाग जाऊन द्रौपदी, तुला काय मिळणार आहे ? यांना सोडून जो कोणी दुसरा पति तुला बरा वाटेल त्याला तू स्वीकार. येथे जमलेले सर्व कौरव धनरुनकसपन्न व अत्यंत प्रेमळ आहेत. त्यांपैकी कोणालाही तूं पति म्हणून पत्कर. आपले तारुण्य व्यर्थ कां घालवितेस ? हे शब्द ऐकून द्रौपदीच्या हृदयाला कोणत्या वेदना व्हावयाच्या उरल्या असतील! महाभारतकार म्हणतात :—

यथेत्युक्त्वा तु सा देवी श्वन्नेत्रजलाविला ।

शोणितावर्तकवसना मुक्तकेशी विनिर्ययो ॥९

—महाभारत, समापर्व अ. ७९

‘डोळ्यांतून अश्रुधारा गाळीत रजस्वल्या स्थितीत शोणिताने भरलेले तेंच वस्त्र नेमून मुक्तकेशी अवस्थेंत द्रौपदी अरण्यांत गेली.’

अरण्यांत तरी द्रौपदीला सन्मानाने काळ घालवितां आला काय? कौरवांनी केलेली विटंबना पाण्डवांनी सहन केल्यापासून सर्वच दुष्टांना जणू की काय द्रौपदीची विटंबना करणें ही अगदी सहज गोष्ट वाटत होती. ती आश्रमांत एकटी आहे असें पाहून धृतराष्ट्राचा जांवई सिधुराज जयद्रथ याने तिला पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. पाण्डवांनी रणांत त्याला गांठून भीमसेनाने त्यास ठार मारण्याचा उपक्रम चालविला तो युधिष्ठिराच्या दयाबुद्धीने पुन्हा त्या आक्रमकाला जीवदानच दिलें! अज्ञातवासांत तर तिच्यावर याहीपेक्षा दुःखाचा प्रसंग आलेला आहे. एकवार सम्राज्ञी असतां राजा विराटाच्या राणीची दासी होण्याचा प्रसंग तिच्यावर आला. विराटाचा सेनापति कीचक तेथे सरंध्रीच्या मागे लागला. द्रौपदीने त्याला पुष्कळ सांगून पाहण्याचा प्रयत्न केला पण कोणत्या बलवंतांना दुर्बलाच्या तोंडीं असलेली नीतितत्त्वे पटली आहेत? द्रौपदीने राणी सुदेष्णेकडून संरक्षण मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पण उन्मत्त कीचकाने सुदेष्णेलाच आपल्या कारस्थानात ओडून सरंध्रीला कोणत्या तरी निमित्ताने स्वतःकडे पाठवून देण्यास आज्ञेच्या स्वरूपाची विनंती केली. कीचक हा अत्यंत बलवान असून त्याच्या भरंवशावरच विराटाच्या राज्याचें अस्तित्व अवलंबून असल्यामुळे सुदेष्णेला त्याचें म्हणणें अमान्य करणें केवळ अशक्य होतें. शेवटीं स्वतःसाठी मद्य आणण्याच्या निमित्ताने सुदेष्णेने द्रौपदीला कीचकाच्या महालांत जावयास सांगितलें. द्रौपदीने तिला असें सांगितलें की, कीचक अत्यंत निर्लज्ज असून तो माझ्या अब्रूच्या मागे लागलेला आहे याची आपणांस पूर्ण कल्पना आहे. अशा स्थितीत आपण मला त्याच्याकडे जावयास सांगितलें हें मोठें आश्चर्य आहे. मी आपल्याकडे राहण्यापूर्वीच कोणतीही भलतीच सेवा मी कधीही करणार नाही असें मी आपणांस सांगितलें होतें व आपणही तें मान्य केले होतें. अशा स्थितींत हें भलतेंच काम आपण मला काय म्हणून सांगतां? कीचक कामांध असून मूर्ख आहे. मला पाहिल्याबरोबर तो माझा अपमान करील. आपल्याकडे पुष्कळ दासी आहेत, कोणालाही आपण पाठवू शकतां. पण मी तुला पाठविलें असल्यामुळे कीचक तुझ्या

वाटेस जाणार नाही असें तोंड भरून आश्वासन देऊन सुदेष्णने तिच्या हाती मद्याचा सुवर्णचपक दिला व तिला जावयास भाग पाडलें. आपल्यावर आलेल्या या दुःसद प्रसगावद्दल स्वतःच्याच देवालाच दोषदेत द्रौपदी कीचकाच्या महालात गेली. तिला पाहतांच कामांध कीचकाने तिचें स्वागत करून व आपल्या ऐश्वर्याचें तिच्याजपळ वर्णन करून तिला वश करण्याचा प्रयत्न चालविला. द्रौपदीने त्याला सांगितलें की, 'राणीने मद्य आणण्यासाठी मला तुझ्याकडे पाठविले आहे. मला फक्त मद्य दे, मी जातें.' 'मद्य न्यावयास इतर पुष्कळ दासी आहेत' असें मांगून द्रौपदीला तो तेथेच बलात्काराने ओढावयास लागला असतां त्याला ढकलून देऊन तो आश्रयार्थ राजसभेकडे आली. सभेंत कंकवेपाने राजे युधिष्ठिर आहेत तेव्हा तेथे आपल्या संरक्षणाची व्यवस्था होईल अशी तिची कल्पना होती. एका क्षुद्र दासीने आपल्याला झिटकारलेले पाहून कीचकाने तिचा पाठलाग करावयास सुरवात केली. त्या महासाधवीची दुःशासनाने केलेली घिटवना जणू की काय थपूरीच होती, अशा कल्पनेने त्याहूनही दारुण अप्रतिष्ठेचें ताट देवाने तिच्यापुढे वाडून ठेवलें. कीचकाने तिच्या मागोमाग धावत जाऊन भरसभेंत राजा विराटासमक्ष तिचे केस धरून तिला ओढलें व खाली पाडून लाथ मारली. त्या सभेंत बल्लव वेपाने भीमसेनही उपस्थित होता. लाल नेत्र करून कीचकाचा वध करावा म्हणून तो समोरच्या झाडाकडे पाहून लागला व आपण कदाचित् ओळखलें जाऊं या भयाने युधिष्ठिर आपल्या पायाचा अगठा त्याच्या अंगठ्यावर दावून त्याला मावध करीत म्हणाले 'हे बल्लव, त्या वृक्षाकडे काय पाहतोस? स्वयंपाकासाठी तुला लाकूड हवी असतील तर रानांतले वृक्ष तोड. राजसभेतील वृक्ष या कार्यासाठी नसतात.' द्रौपदीच्या वगनावर ही अक्षरें पडतांच तिच्या सहनशीलतेची तार तुटली. लाल नेत्र करून शोधकटाक्षाने आपल्या पतीचे अंतःकरण जाळीत ती म्हणाली :

येषां वैरो न स्वीर्याति पठेऽपि विषये वसन् ।

तेषां मां भगिनी भार्या सूतपुत्र. पदाज्वधीत् ॥ २२

ते दद्युर्न च याचेयुर्ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ।

तेषां मां मानिनीं भार्यां सूतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ २३

येषां दुन्दुभिनिर्घोषो ज्याघोषः श्रूयतेऽनिशम् ।

तेषां मां मानिनीं भार्यां सूतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ २४

ये च तेजस्विनो दान्ता बलवन्तोऽतिमानिनः ।

तेषां मां मानिनीं भार्यां सूतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ २५

सर्वलोकमिमं हन्मुर्धर्मपाशसितास्तु ये ।

तेषां मां मानिनीं भार्यां सूतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ २६

शरणं ये प्रपन्नानां भवन्ति शरणाधिनाम् ।

चरन्ति लोके प्रच्छन्नाः क्व नु तेऽद्य महारथाः ॥ २७

कथं ते सूतपुत्रेण वध्यमानां प्रियां सतीम् ।

मर्पयन्ति यया क्लीवा बलवन्तोऽमितौजसः ॥ २८

क्व नु तेषाममर्पश्च कोयं तेजश्च वर्तते ।

न परीप्सन्ति ये भार्या वध्यमानां दुरात्मना ॥ २९

मयात्र शक्यं किं कर्तुं विराटे धर्मदूषके ।

यः पश्यन्मां मर्पयति वध्यमानामनागसम् ॥ ३०

न राजा राजवत्किञ्चित् समाचरति कीचके ।

दस्यूनामिव धर्मस्ते न हि संसदि शोभते ॥ ३१

नाहमेतेन युक्तं वै हन्तुं मत्स्य तवान्तिके ।

सभासदोऽत्र पर्यन्तु कीचकस्य व्यतिक्रमम् ॥ ३२

कीचको न च धर्मज्ञो न च मत्स्यः कथंचन ।

सभासदोऽप्यधर्मज्ञा य एनं पर्युपासते ॥ ३३

— महाभारत, विराटपर्व अ. १६

‘ज्यांचा वैरी जगांत कुठेही स्वस्यपणें शोष घेऊं शकत नाही, ज्या सत्यवादी ब्रह्मण्य वीरांनी आजवर फक्त दान दिलें, मागितलें मात्र नाही, ज्यांच्या दुंदुभीचा निर्घोष व धनुष्याचा टणत्कार अखंड चालू असतो, जे तेजस्वी, उदार अत्यंत बलवान् व अत्यंत मानी आहेत व शरण आलेल्या लोकांना जे सदैव आश्रय देतात, त्यांच्या या मानिनी भार्येला अधम सूतपुत्राने आज लाथ मारली आहे. आपल्या प्रिय व पतिव्रता पत्नीचा एका सूतपुत्राने केलेला हा अपमान

ते बलवान् व तेजस्वी लोक पंडाप्रमाणे कसा सहन करतात ? त्यांचा क्रोध, वीर्य व तेज आज कोठे गेलें ? दुरात्म्यांकडून त्यांच्या पत्नीचा होत असलेला हा अपमान ते कसे सहन करीत आहेत ? एका स्त्रीचा अपमान सहन करणारा विराटासारखा धर्मदूषक राजा सिंहासनावर असतां मला काय करतां येणें शक्य आहे ? हा राजा लुटारुप्रमाणे आहे. राजाने जसें वागावयास हवें तसें हा कीचकाशी वागूं शकत नाही. हा राजा म्हणून या समेंत मुळीच गोभत नाही. मत्स्यराज पाहत असतांना व हे सारे सभासद जिवंत असतांना माझा असा अपमान व्हावा याचा अर्थच असा आहे की, कीचक तर अधार्मिक आहेच; पण राजा विराट व त्याची सेवा करणारे हे सारे सभासदही अत्यंत अधार्मिक आहेत. तिचा तो विलाप ऐकून युधिष्ठिर तिला म्हणाले : 'हे सैरंधरी, तू येथे न थांबतांच मुदेंपणेच्या महालांत जा. पतीचें अनुवर्तन करणाऱ्या वीरपत्नी नेहमीच असे क्लेश भोगतात, पण शेवटी पतिलोक मिळवितात. तुझ्या पतीना क्रोध व्यक्त करावयास हा काळ योग्य नाही असें वाटत असले पाहिजे. म्हणूनच सूर्यासारखे तेजस्वी गंधर्व या वेळी घाबून येत नाहीत. तुला काळ वेळ कांही समजत नाही. उगाच येथे आक्रमण करून राजसभेंत घुसून खेळण्यांत निमग्न असलेल्या आम्हांला तूं व्यर्थ विघ्न करीत आहेस. योग्य काळी गंधर्व तुजें प्रिय करतील व तुझ्या अपमानाचें उत्तर देतील.' पण द्रौपदीच्या सहनशीलतेची तार या वेळी पूर्णपणें तुटली होती. संतापाने नेत्र लाल करून ती मानिनी स्त्री इतकेच म्हणाली कीः—

अतीव तेषां धृणिनामर्थेऽहं धर्मचारिणी ।

तस्य तस्यैव ते वध्या येषां ज्येष्ठोऽक्षिदेविता ॥ विराट ? :- ८५

'दुर्दैवाने मी ज्यांची पत्नी झाले ते भलतेच दयाशील आहेत. ज्याच्यातील ज्येष्ठ मंदेव द्यूतांत रममाण होतो त्यांनी जगांत अपमान व विटंबना यांचाचून दुसरे काय पदरांत पाडून घेणे शक्य आहे ?' त्या दिवशी द्रौपदीच्या सहनशीलतेचे अंश पूर्णपणें तुटले होते, दिवसभर ती तळमळत होती. अज्ञातवासाचा काळ संपेपर्यंत आपली अन्न सुरक्षित राहिल असा विश्वास तिला वाटत

नव्हता, स्वतःला लाय मारणारा कीचक क्षणमात्रही जिवंत राहू नये अशी तिची इच्छा होती. कोण हें आपलें काम करील याचा विचार करीत असतां भीमसेनाच्या सामर्थ्यसंपन्न मूर्तीवाचून दुसरें कोणीही आपलें काम करील असें तिला वाटेना. रात्रीच्या वेळीं ती भीमसेनाच्या भेटीस्तव महानसांत गेली. भीमाला हांक मारीत असतां तिचा संताप इतका अनावर झाला होता की, आयुष्यांत कधीही नाही असे शब्द तिने भीमाला ऐकवले. ती म्हणाली :—

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे भीमसेनं यथा मृतः ।

नामृतस्य हि पापीयान् भार्यामालभ्य जीवति ॥ १५

—महाभारत, विराटपर्व अ. १७

‘हे भीमसेना, एखाद्या मृताप्रमाणे तुम्ही स्वस्थ कसे झोपलांत ! उठा. मनुष्य मेल्यावाचून दुरात्म लोक त्याच्या वायकोची अप्रतिष्ठा करून कधी जिवंत राहू शकत नाहीत.’ भीमसेनाने उठून तिचें सात्वत केले व तिच्या शोकाचे कारण विचारलें. त्या दिवशीं तिच्या अंतःकरणांतील सर्व शोक खळाळून बाहेर पडलेला आहे. विराटपर्वांतील हें प्रकरण वाचतांच कारुण्यमूर्ति याज्ञसेनीचें यथार्थदर्शन झाल्यावाचून राहत नाही.

कारुण्यमूर्ति

ती भीमसेनाला म्हणाली :—

अशोच्यत्वं कुतस्तस्या यस्या भर्ता युधिष्ठिरः ।

जानन् सर्वाणि दुःखानि किं मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १

यन्मां दासीप्रवादेन प्रातिकामी तदानयत् ।

सभापरिपदो मध्ये तन्मां दहति भारत ॥ २

पार्थिवस्य भुता नाम का नु जीवति मादृशी ।

अनुभूयेदृशं दुःखमन्यत्र द्रौपदी प्रभो ॥ ३

वनवासगतायाश्च सन्धवेन दुरात्मना ।

परात्मशर्णे द्वितीयो वै सोढुमुत्सहते तु का ॥ ५

मत्स्यराजः समक्षं तु तस्य धूर्तस्य पश्यतः ।

कीचकेन परामृष्टा का नु जीवति मादृशी ॥ ५

एव बहुविधं क्लेशं क्लिश्यमाना र भारत ।

न मा जानासि कीन्तेय किं फलं जीवितेन मे ॥ ६

योऽयं राजो विराट्स्थः कीचको नाम भारत ।

सेनानी पुरुषव्याघ्रश्चाल परमदुर्मतिः ॥ ७

स मा सैरन्ध्रवेपेण वसन्ती राजवेश्मनि ।

नित्यमेवाह दुष्टात्मा भार्या मम भवेति धै ॥ ८

तेनापमन्त्रमाणाया ब्रह्मार्हेण सपत्नहन् ।

कालेनेव फलं पश्य हृदय मे विदीर्षते ॥ ९

भ्रातरं च विगर्हस्व ज्येष्ठ दुर्धृतदेविनम् ।

यस्याऽस्मि कर्मणा प्रान्ता दुःखमेतदनन्तकम् ॥ १०

को हि राज्यं परित्यज्य सर्वस्वं चात्मना सह ।

प्रव्रज्यायैव दीप्येन विना दुर्धृतदेविनम् ॥ ११

यदि निष्कसहस्रेण यच्चान्यत्सारवद्धनम् ।

सायंप्रातरदेविष्यदपि सवत्सरान् बहून् ॥ १२

एकम् हिरण्यं वासांसि यान युग्ममजाविकम् ।

अश्वाश्चत्तरसघाश्च न जातु क्षयमावहत् ॥ १३

सोऽयं द्यूतप्रवादेन श्रियं प्रत्यवरोपितः ।

तूष्णीमास्ते यथा मूढं स्वानि कर्माणि चिन्तयन् ॥ १४

दशनागसहस्राणि हयानां हेममाणिनाम् ।

यं यान्तमनुयान्तीह सोऽयं द्यूतेन जीवति ॥ १५

रथा शतसहस्राणि नृपाणाममितोजसाम् ।

उपासन्तं महाराजमिन्द्रप्रस्थे युधिष्ठिरम् ॥ १६

शतं दासीसहस्राणां यस्य नित्यं महानसे ।

पात्रीहस्तं दिवारात्रमतिथीन् भोजयत्युत ॥ १७

एष निष्कसहस्राणि प्रदाय ददता वरः ।

द्यूतजेन ह्यनर्थेन महता समुपाश्रितः ॥ १८

एनं हि स्वरसम्पन्ना बहवः सूतभागधाः ।

सायं प्रातरपातिष्ठन् मुमुक्षुमणिकुण्डला ॥ १९

सहस्रमृषयो यस्य नित्यमासन् गभासदः ।

तपः श्रुतोपसम्पन्ना सर्वनामैरुपस्थिता ॥ २०

अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः ।

विशद्वासीक एकैको यान् विभति युधिष्ठिरः ॥ २१
अप्रतिग्राहिणां चैव यतीनामूर्ध्वरेतसाम् ।

दश चापि सहस्राणि सोऽयमास्ते नरेश्वरः ॥ २२
आनृशंस्यमनुक्रोश संविभागस्तथैव च ।

यस्मिन्नेतानि सर्वाणि सोऽयमास्ते नरेश्वरः ॥ २३
अन्धान्बृद्धांस्तथाज्जायान् बालान् राष्ट्रेषु दुर्गतान् ।

विभति विविधान् राजा घृतिमान् सत्यविक्रमः ।
संविभागमना नित्यमानृशंस्याद्युधिष्ठिरः ॥ २४

स एष निरयं प्राप्तो मत्स्यस्य परिचारकः ।

सभायां देविता राज्ञः कङ्कको घृते युधिष्ठिरः ॥ २५
इन्द्रप्रस्थे निवसतः समये यस्य पार्थिवाः ।

आसन् बलिभूतः सर्वे सांज्ज्ञान्यैर्भूतिमिच्छति ॥ २६
पार्थिवाः पृथिवीपाला यस्यासन् वशवर्तिनः ।

स वदो विवशो राजा परेपामद्य वर्तते ॥ २७
प्रताप्य पृथिवीं सर्वा रश्मिमानिव तेजसा ।

सोऽयं राज्ञो विराटस्य सभास्तारो युधिष्ठिरः ॥ २८
यमुपासन्त राजानः सभायामृषिभिः सह ।

तमुपासीनमद्यान्यं पश्य पाण्डव पाण्डवम् ॥ २९
सदस्यं समुपासीन परस्य प्रियवादिनम् ।

दृष्ट्वा युधिष्ठिरं कोपो वर्धते भामसंशयम् ॥ ३०
अतर्ह्य महाप्राज्ञं जीवितार्थेऽभिसंस्थितम् ।

दृष्ट्वा कस्य न दुःखं स्याद् धर्मात्मानं युधिष्ठिरम् ॥ ३१
उपास्ते स्म सभायां य कृत्स्ना वीर वसुधरा ।

तमुपासीनमप्यन्य पश्य भारत भारतम् ॥ ३२

एवं बहुविधैर्दुःखैः पीडयमानामनाथवत् ।

शोकसागरमध्यस्थां किं मां भीम न पश्यसि ॥ विराट्-१८-३३
इदं तु ते महद्दुःखं यत्प्रवक्ष्यामि भारत ।

न मेऽभ्यसूया कर्तव्या दुःखादेतद् ब्रवीष्यहम् ॥ १

सूदकर्मणि हीने त्वमसमे भरतर्षभ ।

ब्रुवन् बल्लवजातीयः कस्य शोकं न बर्धये ॥ २
सूपकारं विराटस्य बल्लवं त्वां विदुर्जनाः ।

प्रेप्यत्वं समनुप्राप्तं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३
यदा महानसे सिद्धे विराटमुपतिष्ठसि ।

ब्रुवाणो बल्लवः सूदस्तदा सीदति मे मनः ॥ ४
यदा प्रहृष्टः सम्राट् त्वां संयोधयति कुञ्जरैः ।

हसन्त्यन्तःपुरे नार्यो मम तूद्विजते मनः ॥ ५
शादूलैर्महिषैः सिंहैरागारे योध्यसे यदा ।

कैकेय्याः प्रेक्षमाणायास्तदा मे कश्मलं भवेत् ॥ ६
तत उत्थाय कैकेयी सर्वास्ताः प्रत्यभाषत ।

प्रेप्याः समुत्थिताश्चापि कैकेयी ताः स्निग्धोऽब्रुवन् ॥ ७
प्रेप्य मामनवद्यादृगो कश्मलोपहतामिव ।

स्नेहात्संवासजाद् धर्मात्सूदमेपा शुचिस्मिता ॥ ८
योध्यमानं महावीर्यमिमं समनुशोचति ।

कल्याणरूपा सैरन्धरी बल्लवश्चापि मुन्दरः ॥ ९
स्त्रीणां चित्तं च दुर्जयं युक्तरूपौ च मे मतौ ।

सैरन्धरी प्रियसंवासान्नित्यं करुणवादिनी ॥ १०
अस्मिन् राजकुले चेमी तुल्यकालनिवासिनी ।

इति ब्रुवाणा वाक्यानि सा मां नित्यमर्तजयत् ॥ ११
श्रुध्यन्ती मां च संप्रेक्ष्य सनशङ्कन्त मा त्वयि ।

तस्यां तथा ब्रुवत्यां तु दुःखं मां महदाविशत् ॥ १२
त्वय्येवं निरयं प्राप्ते भीमे भीमपराक्रमे ।

शोके मुधिष्ठिरे मन्ता नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ १३
यः सदेवान् मनुष्याश्च सर्वाश्चैकरथोऽजयत् ।

सोऽयं राजा विराटस्य कन्यानां नर्तको युवा ॥ १४
योऽतर्पयेदमेयात्मा खाण्डवे जातवेदसम् ।

सोन्तःपुरगतः पार्यं कूपेऽग्निरिव संवृतः ॥ १५
यस्माद् भयमग्निश्राणां सदैव पुरुषर्षभात् ।

स लोकपरिभूतेन वेपेणास्ते धनञ्जयः ॥ १६

- यस्य ज्याक्षेपकठिनो बाहू परिधसन्निभौ ।
 स शङ्खपरिपूर्णाभ्यां शोचन्नास्ते धनञ्जयः ॥१७
- यस्य ज्यातलनिर्घोषात्समकम्पन्त शत्रवः ।
 स्त्रियो गीतस्वन तस्य मुदिताः पर्युपासते ॥१८
- किरीटं सूर्यसंकाशं यस्य मधन्यशोभत ।
 वेणी विकृतकेशान्तः सोऽयमद्य धनञ्जयः ॥ १९
- तं वेणीकृतकेशान्तं भीमधन्वानमर्जुनम् ।
 कन्यापरिवृतं दृष्ट्वा भीम सीदति मे मनः ॥२०
- यस्मिन्नस्त्राणि दिव्यानि समस्तानि महात्मनि ।
 आधारः सर्वविद्यानां स धारयति कुण्डले ॥२१
- स्पृष्टुं राजसहस्राणि तेजसाऽप्रतिमानि वै ।
 समरे नाभ्यवर्तन्त वेलामिव महार्णवः ॥२२
- सोऽयं राज्ञो विराटस्य कन्यानां नर्तको युवा ।
 आस्ते वेशप्रतिच्छन्नः कन्यानां परिचारकः ॥२३
- यस्य स्म रयघोषेण समकम्पन्त मेदिनी ।
 सपर्वतवना भीम सहस्थावरजङ्गमा ॥२४
- यस्मिन् जाते महाभागे कुन्त्या शोको व्यमदयत ।
 स शोचयति मामद्य भीमसेन तवानुजः ॥२५
- भूषितं तमलंकारैः कुण्डलैः परिहाटकैः ।
 कम्बुपाणिनमायान्तं दृष्ट्वा सीदति मे मनः ॥२६
- यस्य नास्ति समो वीर्ये कश्चिदुर्व्यां धनुर्धरः ।
 सोऽद्य कन्यापरिवृतो गायत्रास्ते धनञ्जयः ॥२७
- घर्मे शौर्ये च सत्ये च जीवलोकस्य संमतम् ।
 स्त्रीवेषविकृत पार्थं दृष्ट्वा सीदति मे मनः ॥२८
- यदा ह्येनं परिवृतं कन्यामिदं वरुणम् ।
 प्रभिन्नमिव मातङ्गं परिकोणं करेणुभिः ॥२९
- मत्स्यमथेर्षति पार्थं विराटं समुमस्थितम् ।
 पश्यामि तुर्यमध्यस्थं दिशो नश्यन्ति मे तदा ॥३०
- नूनमार्या न जानाति कृच्छ्रं प्राप्तं धनञ्जयम् ।
 अजातशत्रुं कौरव्यं मग्नं दुर्युतदेविनम् ॥३१

तथा दृष्ट्वा यवीयासं सहदेवं गवां पतिम् ।

गोषु गोवेषमायान्तं पाण्डुभूताऽस्मिं भारत ॥ ३२
सहदेवस्य वृत्तानि चिन्तयन्ती पुनः पुनः ।

न निद्रामभिगच्छामि भीमसेन कुतो रतिम् ॥ ३३
न विन्दामि महाबाहो सहदेवस्य दुष्कृतम् ।

यस्मिन्नेवविधं दुःखं प्राप्नुयात् सत्यविक्रमः ॥ ३४
दूयामि भरतश्चेष्ट दृष्ट्वा ते भ्रातरं प्रियम् ।

गोषु गोवेषमंकाश मत्स्येनाभिनिवेशितम् ॥ ३५
संरब्धं रक्तनैपथ्यं गोपालानां पुरोगमम् ।

विराटमभिनन्दन्तमथ मे भवति ज्वरः ॥ ३६
सहदेवं हि मे वीरं नित्यमार्या प्रशंसति ।

महाभजनसम्पन्नः शीलवान् वृत्तयानिति । ॥ ३७
ह्रीनिपेवो मधुरवाक् धार्मिकश्च प्रियश्च मे ।

स तेऽरण्येषु वोढव्यो याजसेनि क्षपास्वपि ॥ ३८
मुकुमारश्च शूरश्च राजान चाप्यनुव्रतः ।

ज्येष्ठापचायिनं वीरं स्वयं पाञ्चालि भोजयेः ॥ ३९
इत्युवाच हि मा कुन्ती रुदतो पुत्रगृद्धिनी ।

प्रयजन्ते महारण्यं तं परिष्वज्य तिष्ठति ॥ ४०
तं दृष्ट्वा व्यापृतं गोषु वत्सचर्मक्षपाणयम् ।

महदेव युधां शेष्ट किं नु जीवामि पाण्डव ॥ ४१
यस्त्रिभिर्नित्यसम्पन्नो रूपेणास्त्रेण मेधया ।

सोऽश्वबन्धो विराटस्य पश्य कालस्य पर्ययम् ॥ ४२
अभ्यकीर्यन्त वृन्दानि दामग्रंथिमुदीक्ष्य तम् ।

विनयन्त जवेनाश्वान् महाराजस्य पश्यतः ॥ ४३
अपश्यमेन श्रीमन्तं मत्स्य भ्राजिष्णुमुत्तमम् ।

विराटमुपतिष्ठन्त दर्शयन्तं च वाजिनः ॥ ४४
किं नु मां मन्यसे पार्थ मुखिनीति परंतप ।

एव दुःसशताविष्टा युधिष्ठिरनिमित्ततः ॥ ४५
वतः प्रतिविशिष्टानि दुःखान्यन्यानि भारत ।

वर्तन्ते मयि कौन्तेय दक्ष्यामि शूणु तान्यपि ॥ ४६

युष्मासु धिर्यमाणेषु दुःखानि विविधान्युत ।

शोषयन्ति शरीरं मे किं नु दुःखमतःपरम् ॥ विराट्. १९-४७

अहं संरन्ध्रवेपेण चरन्ती राजवेदमनि ।

गौचदाऽस्मि मुदेष्णाया अक्षधूतस्य कारणात् ॥ १

वित्रियां पश्य मे तीव्रां राजपुत्र्याः परंतप ।

आत्मकालमुदीक्षन्ती सर्वं दुःखं किलान्तवत् ॥ २

अनित्या किल मर्त्यानामर्थसिद्धिर्जयाजयी ।

इति कृत्वा प्रतीक्षामि भर्तृणामुदयं पुनः ॥ ३

चक्रवत्परिवर्तन्ते ह्यथश्च व्यसनानि च ।

इति कृत्वा प्रतीक्षामि भर्तृणामुदयं पुनः ॥ ४

य एव हेतुर्भवति पुरुषस्य जयावहः ।

पराजये च हेतुश्च स इति प्रतिपालये ॥

किं मां न प्रतिजानीषे भीमसेन मृतामिव ॥ ५

दत्त्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा वध्यन्ति चापरे ।

पातयित्वा च पात्यन्ते परंरिति च मे श्रुतम् ॥ ६

न दैवस्यातिभारोस्ति न चैवास्यातिवर्तनम् ।

इति चाप्यागमं भूयो दैवस्य प्रतिपालये ॥ ७

स्थितं पूर्वं जलं यत्र पुनस्तत्रैव गच्छति ।

इति पर्यायमिच्छन्ती प्रतीक्षे उदयं पुनः ॥ ८

दैवेन किल यस्यार्थः सुनीतोऽपि विपद्यते ।

दैवस्य चागमे यत्नस्तेन कार्यो विजानता ॥ ९

यत्तु ये वचनस्यास्य कथितस्य प्रयोजनम् ।

पृच्छ मां दुःखितां तत्त्वं पृष्ट्वा चात्र ब्रवीमि ते ॥ १०

महिषो पाण्डुपुत्राणां दुहिता दुपदस्य च ।

इमामवस्था संप्राप्ता मदन्या का जिजीविषेत् ॥ ११

कुरुन् परिभवेत् सर्वान् पाञ्चालानपि भारत ।

पाण्डवेयांश्च संप्राप्तो मम क्लेशो ह्यथरिदम ॥ १२

भ्रातृभिः स्वशुरैः पुत्रैः बहुभिः परिवारिता ।

एवं समुदिता नारी का त्वन्या दुःखिता भवेत् ॥ १३

नून हि बालया धातुर्मया वै विप्रिय वृतम् ।

यस्य प्रसादाद् दुर्नीत प्राप्तास्मि भरतपंभ ॥ १८

वर्णविकाशमपि मे पश्य पाण्डव यादृशम् ।

तादृशो मे न तनासीत् दु खे परमके तदा ॥ १५

त्वमेव भीम जानीषे यन्मे पार्थ सुख पुरा ।

साऽह दासीत्वमापन्ना न शान्तिमवशा लभे ॥ १६

नादैविकमह मन्ये यत्र पार्थो घनञ्जय ।

भीमधन्वा महाबाहुरास्ते छत्र इवानल ॥ १७

अशक्या वेदितु पार्थे प्राणिना वै गतिर्नरे ।

विनिपातामिम मन्ये युष्माक ह्यविचिन्तितम् ॥ १८

यस्या मम मुखप्रक्षा यूयमिन्द्रसमा सदा ।

सा प्रेक्षे मुखमन्यासामवराणा वरा सती ॥ १९

पश्य पाण्डव मेऽवस्था यथा नार्हामि वै तथा ।

युष्मासु ध्रियमाणेषु पश्य कालम्य पययम् ॥ २०

यस्य सागरपर्यन्ता पृथिवी वशवर्तिनी ।

आसीत्साऽह्य सुदेष्णाया भीताऽह वशवर्तिनी ॥ २१

यस्या पुर सरा आसन् पृष्ठतश्चानुगामिन ।

साहमद्य सुदेष्णाया पुर पश्चाच्च गामिनी ॥ २२

इद तु दु ख कौन्तेय ममासह्य निबोध तत् ।

या न जातु स्वयं पिप गात्राद्वर्तनमात्मन ।

अन्यत्र कुन्त्या भद्र ते सा पिनप्स्यद्य चन्दनम् २३

पश्य कौन्तेय पाणी मे नेवाभूता हि यो पुरा ।

इत्यस्य दर्शयामास किण्वन्तो कराबुभौ ॥ २४

विभेमि कुन्त्या या नाह युष्माक वा वदाचन ।

साऽद्याग्रतो विराटस्य भीता तिष्ठामि किङ्करी ॥ २५

किं तु वक्ष्यति सम्प्राप्ता वर्णक सुकृतो न वा ।

नान्यपिष्ट हि मत्स्यस्य चन्दन किल रोचते ॥ २६

वैशपायन उवाच ।

सा कीर्तयन्ती दु खानि भीमसेनस्य भामिनी ।

हरोद शनके कृष्णा भीमसेनमुदीक्षती ॥ २७

सा वाष्पकलया वाचा निःश्वसन्ती पुनः पुनः ।

हृदयं भीमसेनस्य घट्टयन्तीदमव्रवीत् ॥२८

नात्मं कृतं मया भीम देवानां किल्बिषं पुरा ।

अभाग्या यत्र जीवामि कर्तव्ये सति पाण्डव ॥२९

ततस्तस्याः करो मूढमौ किण्वद्वौ वृकोदरः ।

मुखमानीय वै पत्न्या हरोद परवीरहा ॥३०

तां गृहीत्वा च कौन्तेयो वाष्पमुत्सृज्य वीर्यवान् ।

ततः परमदुःखार्त इदं वचनमव्रवीत् ॥ विराट्. २०-३१

‘तुम्ही सर्वं कांही गोष्टी जाणत असून मी दुःख कां करतें असें ला विचारता हें मोठे आश्चर्य आहे. मी हसावें असें पाण्डवांनी गड्यासाठी काय केलें आहे? जिला युधिष्ठिर पति म्हणून मिळाला या दुर्दैवी स्त्रीच्या भाग्यांत रडण्यावाचून दुसरें काय असू शकेल? तिका मी सूत सर्व सभेमध्ये ‘दासी’ म्हणून मला म्हणाला. ती नेष्ट अजूनही माझे हृदय जाळीत आहे. इतकें भयानक दुःख भोगून गड्यासारखी कोणती राजकन्या जिवंत राहणें शक्य आहे? एक दीपदीप अशी दुर्दैवी स्त्री आहे की, जिच्यावर इतके भयानक दुःखाचे प्रसंग ओढवून देखील ती जिवंत आहे. दुःखाचा एक प्रसंग गड्यावर आला आहे काय? मी वनात होतें तर दुरात्म्या सैन्धव शत्रूच्याने माझ्यावर वलात्कार करण्याचा प्रसंग आणला तो तुमचा वृत्त ज्येष्ठ वधू युधिष्ठिर पाहत अमतां विराटाच्या समक्ष कीचकाने माझा अपमान केला. या स्थितीत माझ्याशिवाय दुसरी कोण जिवंत राहील? एकाहून एक भयानक दुःखे मी भोगित असतां माझ्या पतीना त्याची जाणीवही नाही! मग मी जिवंत राहण्याचा उपयोग तरी काय? विराट राजाचा सेनापति असलेला त्याचा दुर्बुद्धि शालक कीचक मी या सैरघी वेघात येथे राहत असतां रोज मला स्वतःची भार्या हो म्हणून म्हणतो. तो सर्वस्वी बध्द आहे. शत्रूला ठार मारण्याइतके तुम्ही पराक्रमी आहांत. तरीही मला हे शब्द रोज ऐकावे लागतात माझे हृदय कां विदीर्ण होऊ नये? ज्याच्या कमनि हें अनंत व अपार दुःख भोगण्याचा प्रसंग माझ्यावर आलेला आहे त्या आपल्या झुतासक्त ज्येष्ठ भावाला माझ्या दुःखाचें

कारण विचारा व त्याची निभंत्सना करा. त्याच्यासारख्या अट्टल जुगाऱ्यावांचून दुसरा कोण स्वतःसुद्धा राज्य गमावून व्यर्थ वनवासाचे जीवन पत्करील? रोज सकाळ सध्याकाळ वर्षानुवर्ष तो संपत्ति लावून घेत, खेळत वसला असता तरी देखील संपू नये इतकी संपत्ति आपल्याजवळ होती. तो हा सर्वस्व घुतात गमावून वसला व तरीही आपल्याच कर्मात चूर राहून स्वस्थ बसलेला आहे. याला काय म्हणावे! गळघात मुवर्णाच्या माळा घातलेले दहा हजार हत्ती व घोडे ज्याच्या पाठोपाठ चालावे, लक्षावधि रथ सज्ज करून त्यावर अधिष्ठ झालेल्या शेकडो राजानी इद्रप्रस्थात ज्या मन्नाटाची सेवा करावी, हातात भरलेली अन्नाची ताटे घेऊन सहस्रावधि अतिथीना ज्याच्या पाकशालेत दिवस व रात्र भोजन घालीत, स्वरसंपन्न व कानांत रत्नाची कुण्डले घातलेले स्तुति-पाठक सकाळी व सध्याकाळी ज्याची उपासना करीत, तप व विद्या यांनी संपन्न असलेले सहस्रावधि ऋषि, ज्याचे सभासद होऊन सर्व इच्छा परिपूर्ण झाल्यामुळे नेहमी तृप्त राहत, ऐंशी हजार स्नातक व सहस्रावधि यति ज्याच्या आश्रयाने राहत, दया, आदर्य व न्यायसिद्ध वर्तून हा ज्याचा स्वभाव होता, जो धैर्यशाली व सत्य-पराक्रमी अध, वृद्ध, अनाथ, वाल, व सकटात सापडलेले लोक याचे सदैव संरक्षण करी, तो सम्राट युधिष्ठिर मत्स्यराजाचा परिचारक वनून घुतात उपजीविका करीत त्याच्या सभेतील श्रेष्ठ घुतकार म्हणून नक या नावाने या दुर्गंतीच्या नरकात पिचत पडला आहे! मोठमोठे राजे इद्रप्रस्थात नजराने समर्पण करून ज्याच्याकडून संरक्षण अपेक्षीत तो दुसऱ्याकडून उपजीवन मागतो आहे! पृथ्वी-वरील सर्व राजे ज्याच्या स्वाधीन असावे तो विवश स्थितीत दुसऱ्याच्या स्वाधीन झालेला आहे! सूर्याच्या किरणज्वालाप्रमाणे ज्याचा प्रभाव जगावर पसरला होता, तो विराटाचा सभास्तार बनला आहे! विराटाला बरे वाटेल तसे तो येवेल व वागतो. युधिष्ठिराना पाहून माझा संताप व शोक अनावर होतो. धर्मत्मा युधिष्ठिराला जीवनासाठी ही लाचारी पत्करावी लागली काय? स्पष्ट बोलते याबद्दल क्षमा करा. - रागावू नका. हृदयाला पीळ

पडतो म्हणूनच मी हें बोलतें. स्वयंपाक्याच्या हीन कामांत तुमच्यासारख्या महाप्रतापी पुरुषाला गढलेले पाहून कोणाला दुःख होणार नाही ? राजा विराटाचा स्वयंपाकी म्हणून लोक तुम्हाला ओळखतात यापेक्षा अधिक दुःखाचें मला कांही असूं शकेल का ? स्वतःला बल्लव म्हणून स्वयंपाक सिद्ध करून तुम्ही राजा विराटासमोर उभे होतां तेव्हा माझे अतःकरण करपून जातें. तुम्ही बलवान् आहांत म्हणून आनंदाने राजा मदोन्मत्त हत्तीशी जेव्हा आपणांस झुज घ्यावयास लावतो तेव्हा अंतःपुरातील स्त्रिया हंसतात पण मला अत्यंत दुःख होतें. तें पुरें पडत नाही म्हणूनच की काय माजलेले रेडे, वाव व सिंह यांच्याशी राणीसमोर जेव्हा तुमची झुज लावण्यांत येते, तेव्हा शोकाने मला मूर्च्छा येते. तेव्हा राणी व तिच्या दासी आपणांस काय म्हणतात माहीत आहे ? त्या म्हणतात सहवासाने या सैरंधरीचें या स्वयंपाक्यावर काय प्रेम बसलें आहे पहा. सैरंधरी सुंदर आहे व बल्लवही सुंदर आहे. जोडा चांगला दिसतो. स्त्रियांचें चित्त ओळखावयास कठीण असतें. दोघेही बरोबरच येथे राहावयास आले. तेव्हा काय आहे कुणागंठाऊक ? हें ऐकतांच मी संतापतें. तों त्या मला अधिकच चिडवितोत. ज्या स्थितीत पत्नीला आपल्या पतीला आपला पति म्हणतां येत नाही ती ही स्थिति नरकापेक्षाही अधिक भीषण नाही काय ? तुमच्यासारखा भीमपराक्रमी पुरुष युधिष्ठिरामुळेच या दुर्गतीच्या नरकांत पिचत पडला आहेना ? हें सर्व दुःख पाहत असतां मला क्षणभरही जिवंत राहण्याची इच्छा होत नाही. ज्याने एका रथाने देव व मनुष्यांना जिकले, तो पराक्रमी पार्थ विराटाच्या कन्यांना नृत्य शिकविणारा नतंक बनला आहे ! ज्याने खांडव वन समर्पून अग्नीला प्रसन्न केलें तो खड्ड्यांत अग्नि पडावा त्याप्रमाणे अंतःपुरांत पडला आहे. जो शत्रूंना सदैव थरकापवीत असे तो पंड म्हणून ओळखला जातो. धनुष्याच्या दोरीचे घट्टे ज्याच्या हाताला शोभवीत, त्याने हातांत शंखांच्या वांगड्या भरल्या आहेत ! ज्याच्या धनु-

त्याने पाठीवर वेणी सोडली आहे. भयंकर धनुष्य हातांत धारण करणारा अर्जुन वेणी घालून मुलींच्या घोळक्यांत उभा असलेला. पाहिला की माझे अंतःकरण विदीर्ण होऊन जातं. सर्व दिव्यास्त्रें व विद्या यांचा जो आधार, समरांत ज्याच्या तेजाला राजे स्पर्शही करूं शकत नसत, ज्याच्या रथधोपाने पृथ्वी धरकापावी, जो जन्मल्याबरोबर आर्या कुंतीचा सर्व शोक गेला, ज्याच्यासारखा पराक्रमी धनुर्धर जगांत कोणी नाही, त्या अर्जुनाला पंडाप्रमाणे स्त्रियांचे दागदागिने अंगावर घालून मुलींच्या घोळक्यांत वाहं वाजत असतां, विराटासमोर उपस्थित झालेले पाहून माझ्या डोळ्यांपुढे अंधेरी येते. युधिष्ठिराच्या द्यूतप्रियतेमुळे पराक्रमी पार्थाची काय अवस्था झाली आहे याची आर्या कुंतीला कल्पनाही नसेल! व गोप रूपाने सहदेवाला येतांना पाहिले की मी पांढरी फटक पडते. मला श्लोप मुळीच येत नाही. मग आनंद कुठला? सहदेवाने असें काय पाप केलें की त्याला हें दुःख भोगावे लागावें! कुंतीने त्याचा संभाळ करावयास मला सांगितलें. त्याची ही काय दशा झाली आहे? सौंदर्यसंपन्न व अस्त्रे आणि बुद्धि यांनी युक्त नकुल विराटाचे घोडे संभाळीत आहेत. हातात अश्ववधनें घेऊन तो विराटाची सेवा करतो. युधिष्ठिरामुळे हे पाहण्याचा प्रसंग माझ्यावर आलेला आहे. तुमची ही दुर्गति पाहतांना माझी काय अवस्था होत असेल! युधिष्ठिराच्या द्यूताच्या कैफाने मला अंतः-पुरात सरंधरीच्या वेपाने विराटाची सेवा करावयास लाविलें आहे. लाभ, जय व पराजय हे अनित्य असतात. संकटें व लाभ पुन्हा पुन्हा येतात व जातात. या तत्त्वज्ञानाकडे लक्ष देऊन व एकदा एका ठिकाणी असलेलें पाणी पुन्हां तेथे येईल अशा कल्पनेने पुन्हा तुमचा उदय होईल असा विश्वास बाळगून मी माझे दुःख सहन करीत आहे. द्रुपदाची कन्या व पाण्डवांची राणी होण्याचें भाग्य जिला लाभलें ती मी या अवस्थेंत कशी जिवत राहूं? मला असे क्लेश भोगावे लागावेत यांत पांचाल व पाण्डव, इतकेच नव्हे तर साऱ्या कौरव कुळाचाच पराभव आहे. समर्थ भ्राते, स्वशूर व पुत्र असतां इतके दुःख भोगणारी दुसरी कोणी स्त्री असेल काय? मी लहानपणीच

परमेश्वराचा घोर अपराध केला असला पाहिजे. त्याशिवाय मला इतकें घोर दुःख कां भोगावें लागावें? आपण माझा वणं पाहिलात काय? पूर्वी तो कधी असा होता का? दुःखाने पहा माझी काय अवस्था करून टाकली आहे! पूर्वी मी कोणतें ऐश्वर्य भोगलें हे आपणांस माहीत आहे. त्या मला दासी व्हावे लागल्यावर शांति कशी लाभावी? इंद्रामारखे पराक्रमी तुम्ही माझ्या प्रसन्नतेसाठी पूर्वी माझ्याकडे पाहत होता. ती मी श्रेष्ठ स्त्री असताना माझ्या-पेक्षा हीन लोकांकडे आज मला त्यांची कृपा व्हावी म्हणून पाहावें लागतें. या समुद्रवल्यांकित पृथ्वीची मी एकवार सम्राज्ञी होते. आज मी सुदेष्णेच्या अधीन होऊन मी तिला भिते. पूर्वी माझ्या पाठीमागे दासी धावत. आज मी सुदेष्णेच्या पाठीमागे 'दासी' म्हणून धावते. हे कौन्तेया, स्वतःसाठी मी कधी पूर्वी देखील चंदन उगाळलें नाही. केवळ आर्षा कुंतीसाठीच मी चंदन उगाळले. त्या मला सुदेष्णेसारख्या क्षुद्र स्त्रीसाठी चंदन उगाळावें लागतें. माझ्या हाताला पडलेले हे घट्टे पाहिलेत काय? पूर्वी कधी माझ्या हाताला असे घट्टे पडल्याचें पाहिले होते काय? असे म्हणून द्रौपदीने आपले तळहात भीमाला दाखविले. ती म्हणाली पूर्वी मी तुम्हांला व कुंतीलाही भिण्याचा कधी प्रसंग आला नाही, त्या मला दासी म्हणून राजा विराटाला भ्यावें लागतें. माझें चंदन सम्राटाला आवडेल काय म्हणून मी भिते. या विराटाला म्हणे माझ्याच हातचें चंदन आवडतें. असें म्हणून भीमसेनाच्या हृदयावर आपली मान टेकून द्रौपदी रडूं लागली. निश्चास टाकीत ती म्हणाली, मी परमेश्वराचा मोठाच अपराध केला आहे, ज्या स्थितीत मी मरावें त्या स्थितीत मी जगतें हें केवढें दुर्दैव! भीमाने तिचे दोन्ही हात आपल्या तोंडाजवळ नेले व त्यांच्यावरील घट्टे पाहून ती रडू लागला. तिचें दुःख पाहून भीमासारख्या पुरुषाच्या नेत्रांतूनही अश्रुधारा वाहूं लागल्या. युधिष्ठिराच्या धर्मकार्पण्यामुळे केवढ्या मोठ्या जीवनाचें हे भीषण बलिदान घडविलें आहे!

अग्नीची तेजस्वी ज्वाला

द्रौपदीच्या उत्पत्ति कथेत यज्ञाग्नीच्या वेदीतून ती उत्पन्न झाल्याचें

वर्णन आपण मार्गे पाहिलेच आहे अग्नीच्या ज्वालेप्रमाणेच ती अत्यंत प्रखर आहे ती सरी तेजस्विनी व मानवन क्षत्राणी आहे तिच्या वर दिलेल्या विलापावरून युधिष्ठिराच्या, धर्मकारण्यामुळेच इतक्या भयानक आपत्ति जोडवल्याची तिला खानी पटली आहे व म्हणूनच प्रसंगी ती कठोर शब्द बोलते तो इतकी मानघन आहे की दुसऱ्याचे रूपादान स्वीकारणे तिला पूर्णपणे असममत आहे गांधारीच्या मध्यस्थीने तिची सुटका झाल्यावर राजा धृतराष्ट्र तिला वर माग म्हणून म्हणू लागला त्या वेळी तिने त्याला असे मागितले की —
ददामि चेद्धर मह्य वृणोमि भरतर्षभ ।

सर्वाधर्मानुग शरीमानदामोस्तु युधिष्ठिर ॥ २८
मनस्विनमजानन्तो मय व्रूयु कुमारका ।

एष वै दासपुत्रो हि प्रतिविन्ध्य ममात्मजम् ॥ २९
राजपुत्र पुरा भूत्वा यथा नान्य पुमान्क्वचित् ।

राजभिलालितस्यास्य न युक्ता दासपुत्रता ॥ सभापर्व ७२-३०

‘आपल्याच मला वर द्यावयाचाच असेल तर युधिष्ठिर स्वतः व्हावेत व ते दास असू नयेत येवढाच वर मला द्या माझा मुलगा जो प्रतिविन्ध्य त्याला लोभानी दासपुत्र म्हणू नये अशी माझी इच्छा आहे राजपुत्र म्हणून मोठमोठ्या राजानी सम्राट युधिष्ठिराच्या या पुत्राचे एकावार कोडकांतुळ केले असता त्याला दासपुत्र असे विशेषण कोणी लावावयाला नका’ धृतराष्ट्र तिला दुसरा वर माग म्हणू लागला तेव्हा तिने शस्त्रास्त्रासहित भीमसेन, अर्जुन, नकुल व सहदेव यांचे स्वातंत्र्य मागितले धृतराष्ट्र तिला तिसरा वर माग म्हणाला तेव्हा ती म्हणाली —

लोभो धर्मस्य नाशाय भगवन्नाहमुत्सहे ।

अनर्हा वरमादातु तृतीय राजसत्तम ॥ ३४

एवमाहुर्वैश्यवर द्वी तु क्षत्रस्त्रियो वरौ ।

त्रयस्तु राज्ञो राजन्द्र ब्राह्मणस्य शत वरा ॥ ३५

पापीयास इमे भूत्वा सतीर्णा पतयो मम ।

वेत्स्यन्ति चैव भद्राणि राजन्पुण्येन कर्मणा ॥ सभा ७१-३६

‘लोभ धर्माचा नाश करतो मला तिसरा वर नको वैश्याला

‘त्या परमेश्वराला माझा साष्टांग नमस्कार असो की ज्याने तुमची बुद्धिच भ्रात करून टाकली पितृपितामहाच्या परपरेने चालत आलेले कर्तव्य पार पाडण्याऐवजी भलत्याच गोष्टीरडे तुमचे मन धाव घेते नुसते दया, क्षमा, शांति, आर्जव व कारुण्य एवढ्याच धर्माचा आश्रय करून आजपर्यंत कोणीही वैभवशाली झालेले मी कधी पाहिले नाही’ परात्रमाच्या वावरीत आपल्या पतींना या मानिनी स्त्रीने नेहमीच प्रोत्साहित केलेले आहे अर्जुन ज्या वेळी अस्त्रप्राप्तीसाठी तपश्चर्या करावयास जाऊ लागला तेव्हा द्रौपदी त्याला म्हणाली

यत्ते कुन्ती महाबाहो जातस्यैच्छद् धनञ्जय ॥ २४

तत्तेऽभ्यु सर्वं वीन्तेय यया च स्वयमिच्छसि ॥ वनपर्व ३७-२५

‘हे धनजया, आपल्या जन्माच्या वेळी कुन्तीने ज्या इच्छा केल्या होत्या त्या सर्व परिपूर्ण करण्याची जबाबदारी आपणावर आहे’ कीचकाकडून अपमानित होण्याचा प्रसंग येताच भीमाचे अत करण प्रदीप्त करून तिने पुढील शब्दांनी त्याला वाट न पाहता तत्काळ कीचकाचा वध करावयास प्रवृत्त केले आहे ती म्हणाली -

दर्शने दर्शने हन्याद्यदि जह्या च जीवितम् ।

तद्धर्मो यतमानाना महान्धर्मो नशिष्यति ॥ ३९

जयद्रथ तथैव त्वमजैपीभ्रातृभि सह ।

जहीममपि पापिष्ठ योज्य मामवमन्यते ॥ ४५

कीचको राजबाल्लभ्याच्छोककुन्मम भारत ।

तमेव कामसमत्त भिन्धि कुम्भमिवाश्मनि ॥ ४६

यो निमित्तमनर्थाना वदूना मम भारत ।

त चेज्जीवन्तमादित्य प्रातरभ्युदयिष्यति ॥ ४७

विपमालोड्य पाण्यामि मा कीचववश गमम् ।

श्रेयो हि मरणं मह्य भीममेव तवाग्रत ॥ गिराट २१-४८

‘जर आपण आता अज्ञातबास सपण्याची वाट पाहत वसाल तर आपली ही पत्नी बाही जिवत राहणार नाही पूर्वी जयद्रथाला आपण जिकले आता माझा घोर अपराध करणाऱ्या या अधम कीचकाला ठार मारा राजाला प्रिय असल्यामुळे कामाद्य कीचक मला दुःख

देण्याचें साहस करीत आहे. दगडावर आपटून घडा फोडावा त्याप्रमाणे आपण कीचकालां ठार मारा. माझ्या अनेक दुःखाचें कारण असणारा कीचक जर उद्यां प्रातःकाळीं सूर्योदय झाल्यावर जिवंत असलेला मी पाहीन तर मी विष पिऊन प्राणत्याग केल्यावांचून राहणार नाही. आपला देह 'कीचकाच्या स्वाधीन करण्याऐवजी तुमच्यासमोर प्राणत्याग करणें मला अधिक श्रेयस्कर वाटतें.' तिच्या या 'निर्वाणीच्या शब्दांमुळेच भीम कीचकाला तत्काळ ठार मारावयास सिद्ध झाला. द्रौपदीने भीमाच्या आज्ञेनुसार कीचकाला फसवून नर्तनांगरांत आणलें व पुनश्च भीमाला असें सांगितलें कीः—

अथदुःखाभिभूताया मम मार्जस्व भारत ।

आत्मनश्चैव भद्रं ते कुरु मानं कुलस्य च । विराट्. २२-२९
'आपण माझ्या अथूचें परिमार्जन करा व स्वतःच्या कुळाचा मान संरक्षिला जाईल असेंच महनीय कृत्य करा.' भीमाने भीषणपणें कीचकाला ठार मारल्यावर त्याचें प्रेत स्वतः द्रौपदीने पाहिलें तेव्हाच तिचें समाधान झालें. भीम कीचकाला ठार मारीत असतां द्रौपदी तेथे जवळच उपस्थित होती. महाभारतकार म्हणतातः—

तं संभयित्सर्वाङ्गं मांसपिण्डोपमं कृतम् ।

कृष्णाया दर्शयामास भीमसेनो महाबलः ॥ ८३

उवाच च महातेजा द्रौपदी योपितां वराम् ।

पश्यैनमेहि पाञ्चालि कामुकोऽयं यथा कृतः ॥ ८४

एवमुक्त्वा महाराज भीमो भीमपराक्रमः ।

पादेन पीडयामास तस्य कायं दुरात्मनः ॥ ८५

ततोऽर्जुन तत्र प्रज्वाल्य दर्शयित्वा तु कीचकम् ।

पाञ्चाली स तदा वीर इदं वचनमब्रवीत् ॥ ८६

प्रार्थयन्ति सुकेशान्ते ये त्वां शीलगुणान्विताम् ।

एवं ते भीरु वध्यन्ते कीचकः शोभते यथा ॥ ८७

तत्कृत्वा दुष्करं कर्म कृष्णायाः प्रियमुत्तमम् ।

तथा स कीचकं हत्वा गत्वा रोपस्य वै शमम् ॥ ८८

आमन्त्र्य द्रौपदीं कृष्णां क्षिप्रमायान्महानसम् ।

कीचकं घातयित्वा तु द्रौपदी योपितां वरा ।

प्रहृष्टा गतसंतापा सभापालानुवाच ह ॥ ८९

कीचकोऽयं हतः शेते गन्धर्वैः पतिभिरमम ।

परस्त्रीकामसंमत्तस्तत्रागच्छत पश्यत ॥ विराट् २२-९०

‘संपूर्ण शरीर विमथन करून टाकलेला व मांसावा लोळागोळा केलेला तो कीचक भीमसेनाने द्रौपदीला दाखविला. तो म्हणाला, हे पांचाली, मी या कामुकाची कशी अवस्था करून टाकली आहे हे स्वतः प्रत्यक्ष पहा. असे म्हणून भीमाने लाथेनेच तो कीचकाच्या देहाचा मांसगोल द्रौपदीला दाखविला. तेथे अग्नि प्रज्वलित करून व त्याच्या प्रकाशांत कीचकाचे ते प्रेत द्रौपदीला दाखवून भीम म्हणाला : तुझ्यासारख्या साध्वी स्त्रीची जे विटंबना करावयास प्रवृत्त होतात त्यांना असाच भयानक मृत्यु येत असतो. भीम हे दुष्कर कर्म करून व द्रौपदीचे प्रिय करून तिचा निरोप घेऊन पाक-घाळेत निघून गेला. कीचकाच्या मृत्युने द्रौपदीचा सर्व शोक जाऊन तिला अत्यंत आनंद झाला व नृत्यशाळेच्या रक्षकांना बोलावून तिने सांगितले की, ‘परस्त्रीच्या अभिलाषेने कामोन्मत्त झालेला कीचक माझ्या गंधर्व पतीनी ठार मारला आहे. या व त्याला पहा.’

पुढे अश्वत्थाम्याने तिचे पुत्र मारल्यावर भीमसेनाला तिने त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी अशीच घोर उत्तेजना दिली आहे. ती भीमाला म्हणाली :—

भीमसेनमयागत्य परमं शोकमब्रवीत् ।

ब्रातुमहंसि मां भीम क्षत्रघमंमनुस्मरन् ॥ २२

जहि त पापकर्माणं शंबरं मघवानिव ।

न हि ते विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कश्चन ॥ २३

श्रुतं तत्सर्वलोकेषु परमव्यसने यथा ।

द्वीपोऽमृत्त्वं हि पार्थिनां नगरे वारणावते ॥ २४

हिडिम्बदर्शने चैव तथा स्वममवो गतिः ।

तथा विराटनगरे कीचकेन भुजादिताम् ॥ आदि. ११-२५

‘क्षत्रियोचित कर्म करणं हे आपले कर्तव्य आहे. शंबराला इंद्राने ठार मारले तसे आपण पापी अश्वत्थाम्याला ठार मारा. तुमच्या सारखा पराक्रमी पुरुष दुसरा कोणीही नाही. पार्थिना वारणावतांतून

तुम्हीच वांचविलें. हिडिंबासुरापामून सर्वांचें रक्षण तुम्हींच केलें. विराटनगरीत कीचकाने केलेल्या माझ्या अपमानाचा सूड तुम्हीच घेतला. अशा स्थितीत या दुःखापामून माझें रक्षण तुमच्याशिवाय कोण करणार ?

महामानिनी

स्वामिमानी द्रौपदीचा हा ज्वलन आविष्कार महाभारतांत ठिक-ठिकाणीं दृष्टीस पडतो. ती तेजस्विनी स्त्री कौरवानी केलेले तिचे अपमान कधीही विसरली नाही. ज्या वेळी तिचे पति कुलक्षयाच्या भीतीने स्वतःचे अधिकार सोडून व अपमान विसरून केवळ पांच गांवांवर कौरवाशी संधि करावयास प्रवृत्त झाले व भगवान् श्रीकृष्ण संधीसाठी शिष्टाई करावयास जाण्याचा प्रसंग उद्भवला त्या वेळीं कुलस्त्रीच्या अव्वची आपल्या पतीना यातिकचिन्ही पर्वा नाही असें पाहून तिचें अंतःकरण खवळून उठले. तिने आपल्या तेजस्वी वाक्यांनी भगवान् श्रीकृष्णासारख्या स्थितप्रज्ञ पूर्णावतारालाही क्रोध आणला. महाभारतकारानी या प्रसंगाचें अतिशय उत्कृष्ट वर्णन केलेले आहे ते येथे उद्धृत करून आपण या मानिनी स्त्रीचें वर्णन पूर्ण करूं. महाभारतकार म्हणतात :—

राज्ञन्तु तद्वच श्रुत्वा धर्मार्थसहित हितम् ।

कृष्णा दाशार्हमासीनमब्रवीच्छोककशिता ॥१॥

मुता द्रुपदराजस्य स्वमितायतमूर्धजा ।

संपूज्य सहदेव च सात्यकिं च महारथम् ॥२॥

भीमसेनं च संशान्तं दृष्ट्वा परमदुर्मनाः ।

अश्रुपूर्णक्षणा वाक्यमुवाचेद मनस्विनी ॥३॥

विदितं ते महाबाहो धर्मज्ञ मधुसूदन ।

यथा निकृतिमास्वाय भ्रंशिताः पाण्डवाः सुखात् ॥४॥

धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण सामात्येन जनार्दन ।

यथा च सञ्जयो राज्ञा मन्त्रं रहसि श्रावितः ॥५॥

युधिष्ठिरस्य दाशार्हं तच्चापि विदितं तव ।

यथोक्तः सञ्जयश्चैव तच्च सर्वं श्रुतं त्वया ॥६॥

पञ्च नस्तात दीयन्ता ग्रामा इति महाद्युते ।

अविस्थलं वृकस्थलं माकन्दी वारणावतम् ॥७

अवसानं महाबाहो कञ्चिदेकं च पञ्चमम् ।

इति दुर्योधनो वाच्यः सुहृदाश्वास्य केशव ॥८

न चापि ह्यकरोद्वाक्यं श्रुत्वा कृष्ण सुयोधनः ।

युधिष्ठिरस्य दाशार्हं श्रौमतः सन्धिमिच्छतः ॥९

अप्रदानेन राज्यस्य यदि कृष्ण सुयोधनः ।

सन्धिमिच्छेन्न कर्तव्यं तत्र गत्वा कथञ्चन ॥१०

शक्यन्ति हि महाबाहो पाण्डवाः सृञ्जयैः सह ।

धातंराष्ट्रबलं घोरं क्रुद्धं प्रतिसमामितुम् ॥ ११

न हि साम्ना न दानेन शक्योऽर्थस्तेषु कश्चन ।

तस्मात्तेषु न कर्तव्या कृपा ते मधुसूदन ॥ १२

साम्ना दानेन वा कृष्ण ये न शाम्यन्ति शत्रवः ।

योनितव्यस्तेषु दण्डः स्याज्जीवितं परिरक्षता ॥ १३

तस्मात्तेषु महादण्डः क्षेप्तव्यः क्षिप्रमच्युतः ।

त्वया चैव महाबाहो पाण्डवैः नहः सृञ्जयैः ॥ १४

एतत्समर्थं पार्थानां तव चैव यशस्करम् ।

क्रियमाणं भवेत् कृष्ण क्षत्रस्य च सुखावहम् ॥ १५

क्षत्रियेण हि हन्तव्यः क्षत्रियो लोभमास्थितः ।

अक्षत्रियो वा दाशार्हं स्वधर्ममनुनिष्ठता ॥ १६

अन्यत्र ब्राह्मणात्तात सर्वपापेष्ववस्थितात् ।

गुरुर्हि सर्ववर्णानां ब्राह्मणं प्रसृताग्रयुक् ॥ १७

यथाज्वहये वध्यमाने भवेद् दोषो जनार्दन ।

स वध्यस्यावधे दृष्ट इति धर्मविदो विदुः ॥ १८

यथा त्वां न स्पृशेदेव दोषः कृष्ण तथा क्रुहः ।

पाण्डवैः सह दाशार्हैः सृञ्जयैश्च ससैनिकैः ॥ १९

पुनरुक्तं च वक्ष्यामि विप्रम्भेण जनार्दन ।

का तु सोमन्तिनी मादृक् पृथिव्यामस्ति केशव ॥ २०

सुता द्रुपदराजस्य वेदिमध्यात्समुत्विता ।

घृष्टद्युम्नस्य भगिनी तव कृष्ण प्रिया सखी ॥ २१

आजमोढकुलं प्राप्ता स्नुषा पाण्डोर्महात्मनः ।

महिषी पाण्डुपुत्राणां पञ्चेन्द्रसमवर्चसाम् ॥ २२

सुता मे पञ्चभिर्वरैः पञ्च जाता महारथाः ।

अभिमन्युर्यथा कृष्ण तया ते तव धर्मतः ॥ २३

साङ्गं केशग्रहं प्राप्ता परिविलप्ता सभां गता ।

पश्यतां पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवति केशव ॥ २४

जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पञ्चालेष्वय वृष्णिषु ।

दासीभूताऽस्मि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ॥ २५

निरमर्षेष्वचेष्टेषु प्रेक्ष्यमाणेषु पाण्डुषु ।

पाहि मामिति गोविन्द मनसा चिन्तितोऽस्ति मे ॥ २६

यत्र मां भगवन्राजा श्वशुरो वाक्यमब्रवीत् ।

वरं वृणीष्य पाञ्चालि वरार्हाऽसि मता मम ॥ २७

अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सामुधा इति ।

मयोक्ते यत्र निर्मुक्ता वनवासाय केशव ॥ २८

एवंविधाना दुःखानामभिज्ञोऽसि जनादेन ।

त्रायस्व पुण्डरीकाक्ष सभर्तृनातिबान्धवान् ॥ २९

नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य धृतराष्ट्रस्य चोभयोः ।

स्नुषा भवामि धर्मेण साङ्गं दासीकृता बलात् ॥ ३०

धिकं पार्थस्य धनुष्यमत्तां भीमसेनस्य धिक्बलम् ।

यत्र दुर्योधनः कृष्ण मुहूर्तमपि जीवति ॥ ३१

यदि तेऽहमनुग्राह्या यदि तेऽस्ति कृपा मयि ।

धातंराष्ट्रेषु वै कोपः सर्वः कृष्ण विधीयताम् ॥ ३२

वैशंपायन उवाच ।

इत्युक्त्वा मृदुसहारं वृजिनाश्रं सुदर्शनम् ।

सुनीलमसितापाङ्गी सर्वगन्वाधिवासितम् ॥ ३३

सर्वलक्षणसम्पन्नं महामुजगवर्चसम् ।

केशपक्षं वरारोहा गृह्य वामेन पाणिना ॥ ३४

पद्माक्षी पुण्डरीकाक्षमुपेत्य गजगामिनी ।

अश्रुपूर्णक्षणा कृष्णा कृष्णं वचनमब्रवीत् ॥ ३५

अयं ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्धृतः ।

स्मर्तव्यः सर्वकार्येषु परेषां सन्धिमिच्छता ॥ ३६

यदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृपणौ सन्धिकामुकौ ।

पिता मे योत्स्यते वृद्धः सह पुत्रैर्महारथैः ॥ ३७

पञ्च चैव महावीर्याः पुत्रा मे मधुसूदन ।

अभिमन्युं पुरस्कृत्य योत्स्यन्ते कुरुभिः सह ॥ ३८

दुःशासनभुज श्याम सच्छिन्नं पामुगुण्डितम् ।

यद्यहं तु न पश्यामि का शान्तिर्हृदयस्य मे ॥ ३९

त्रयोदश हि वर्षाणि प्रतीक्षन्त्या गतानि मे ।

विधाय हृदये मन्यु प्रदीप्तमिव पावकम् ॥ ४०

विदीर्यते मे हृदय भीमवाकशून्यपीडितम् ।

योऽयमद्य महाबाहुर्धर्ममेवानुपश्यति ॥ ४१

इत्युक्त्वा वाष्पसूत्रेण कण्ठेनायतलोचना ।

रुरोदं कृष्णा सोत्कम्प सम्बरं वाष्पगद्गदम् ॥ ४२

स्तनौ पीनायतश्रोणी महितावभिवर्षती ।

द्रवीभूतमिवात्युष्णं मुञ्चती वारि नेत्रजम् ॥ ४३

तामुवाच महाबाहुः केशवः परिसान्त्वयन् ।

अचिराद् द्रश्यसे कृष्णे रुदतीर्भरतस्त्रियः ॥ ४४

एवं ता भीरु रोत्स्यन्ति निहतजातिवान्धवाः ।

हतमित्रा हतबला येषां क्रुद्धाग्नि भामिनी ॥ ४५

अहं च तत्करिष्यामि भीमार्जुनयमैः सह ।

युधिष्ठिरनियोगेन दैवाच्च विधिनिमितात् ॥ ४६

धातराष्ट्राः कालपत्रवा न चेच्छृण्वन्ति मे वचः ।

श्रेष्यन्ते निहता भूमां स्वसृगालादनीकृताः ॥ ४७

चूलेद्वि हिमवान् शूलो मेदिनी शतधा फलेत् ।

द्यौः पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघ वचो भवेत् ॥ ४८

सत्यं ते प्रतिजानामि कृष्णे वाष्पो निगृह्यताम् ।

हतामिनान् श्रिया युक्तानचिराद् द्रश्यसे पतीन् ॥ ४९

‘सर्वं लोकाच्चैव लोकेणैकैकं व युधिष्ठिराच्चैहो वोलणे ऐक्यं
शोककशित द्रौपदी श्रीकृष्णाशी ब्रोलू लागली. सहदेव व सात्यकीचे

तिने अभिनंदन केलें. भीमाचा शांतपणा पाहून ती अत्यंत खिन्न झाली. अध्रुपूर्ण नयनांनी श्रीकृष्णांकडे पाहून ती म्हणाली : हे महाबाहो धर्मज्ञा, मधुसूदना, दुष्टांनी कपटाने पाण्डवांना सुखापासून कसे ध्रुष्ट केलें हें तुला माहीतच आहे. आपल्या अमात्यांसहित धृतराष्ट्रपुत्राने युधिष्ठिरासाठी कोणता निरोप संजयावरोवर पाठविला याचीही तुला कल्पना आहे. अविश्यळ, वृकस्थळ, माकंदी, वारणावत व आणखी एक अशी पाच गांवे मागून तेवढ्यावर युधिष्ठिर संधि करावयास तयार झाले, पण दुर्योधन ते ऐकावयास सिद्ध झाला नाही. राज्य दिल्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणास्तव तू तेथे जाऊन संधि करूं नये. सृञ्जयासहित पाण्डव दुर्योधनाच्या भयंकर सैन्याची धडक द्यावयास पूर्णपणे समर्थ आहेत. त्यांच्यासारख्या दुष्टाजवळून साम व दाम यांनी कार्य होण्याची आशाच नको. त्यांच्यावर मुळीच दया दाखवू नये असें माझे मत आहे. ज्याला स्वतःचें संरक्षण करावयाचें आहे त्याने साम व दाम यांनी जे शत्रु वळत नाहीत त्यांच्यावर दंडांचाच प्रयोग केला पाहिजे. आणि कौरवासारख्या दुष्टांना तर तूं पाण्डव व सृञ्जय यांनी मिळून अत्यंत घोर दंड दिला पाहिजे. हेंच पाण्डवांच्या सामर्थ्याला योग्य, क्षत्रियोचित व तुझी कीर्ति वाढविणारें ठरणार आहे. आपल्या धर्माचें प्रतिपालन करणाऱ्या जातिवत क्षत्रियाने लोभाविष्ट झालेल्या क्षत्रियाला अथवा अक्षत्रियाला अवश्य ठार मारावें. अवध्याचा वध करण्यांत जसा दोष आहे तसाच वध्याचा वध न करण्यांतही दोष आहे. हा दोष तुला लागणार नाही असें वतन तू स्वतः कर व आपल्या अनुचरानाही तसेंच करावयास भाग पाड. श्रीकृष्णा, मी तुला असें विचारते की, माझ्यासारखी स्त्री पृथ्वीवर दुसरी असेल काय ? साक्षात् यज्ञवेदीपासून माझा जन्म झाला. राजा द्रुपदाची मी कन्या, धृष्टद्युम्नासारख्या वीराची भगिनी व तुझी प्रियसखी या आजमीड कुळांत राजा पाण्डूची सून म्हणून व महेंद्राप्रमाणे प्रभावशाली अशा पाण्डवांची महारानी म्हणून आले. पांच वीर पुत्रांची मी माता आहे. जसा अभिमन्यु तुझा भाचा तसेच तेही तुझे भाचे आहेत. पण श्रीकृष्णा, पाण्डव उघड्या

डोळ्यानी पाहत असता व तू जिवत असता मला केस धरून मभेत
 फरफटत ओढण्यात आले आहे पचाल, यादव, पाण्डव जिवत असता
 पाण्यानी मला सभेत ओढले व दासी म्हणून म्हटले माझ्या रक्षणाचा
 भार धरानेच घेतलेले हे लोव त्याही स्थितीत शांतच बसले होते
 तू माझे रक्षण कर म्हणून मी तुला अत करणातून हाव मारली
 राजा धृतराष्ट्राने मला वर माग म्हणून म्हटले मी फक्त सशस्त्र
 पाण्डवांचे स्वातंत्र्य मागून याना मोवळ केले. पण कर्मणि यानी
 पुन्हा वनवास पत्करला हे पुडरीकाक्षा, माझ्या मवं दुखाची तुला
 जाणीव आहे तूच यातून आमचे रक्षण केले पाहिजेस भीष्म व
 धृतराष्ट्र यांची मी धर्मनि सून असता बलात्काराने मला दासी कर-
 ण्यात आले मला दासी करणारा दुर्योधन एक मुहूर्तमात्र जर
 जिवत राहू शकतो तर पाण्डवांच्या बलाचा उपयोग काय? भीमाच्या
 सामर्थ्याला व अर्जुनाच्या धनुर्धारीपणाला धिक्कार असो जर
 तुझी माझ्यावर कृपा असेल व माझ्यावर अनुग्रह करावा असे तुला
 वाटत असेल तर शक्य असेल तितका तीव्र सताप कौरवावर काढ
 याप्रमाणे बोलून त्या महामानिनीने आपले मदु दर्शनीय, सुगंधी,
 नीलवर्णाचे व सर्पाकृति असे केस डाव्या हातात घेऊन व डोळ्यात
 अश्रु आणून श्रीकृष्णाच्या डोळ्यासमोर धरले ती पुनश्च म्हणाली,
 हे पुडगेवांक्षा, कौरवांच्याशी संधि करण्याची ज्या वेळी तुला इच्छा
 होईल त्या वेळी त्या दृष्टीने कोणतेही कार्य करीत अमता दुःशास-
 नाने ओढलेला हा माझा केशपाश तुझ्या स्मरणात असू दे हे
 भीमार्जुन दोन होऊन संधीसाठी उत्सुक झाले असतो तर माझा
 वृद्ध पिता द्रुपद आपल्या महारथ पुनसहित आपल्या कन्येसाठी
 अग्रमाचे निर्दालन करील पतीना आपल्या पत्नीच्या अंगूची चाड
 नसली तरी आपल्या मातेची अंगू माझ्या पुत्रांना रक्षणीय सास
 वाटेल माझे पाच पुत्र अभिमन्यूला पुढे करून कौरवाशी युद्ध
 करतील दुःशासनाचा माझ्या वेषाना स्पर्श करणारा तो हात रणात
 तुटून रक्ताच्या थारोळ्यात धुळीत लोळत पडलेला मी जोवर
 पाहत नाही तोवर माझ्या हृदयाला तुटून शांति मिळणार? तेरा
 वर्षे प्रज्वलित अग्नीप्रमाणे माझा सताप मी हृदयाची वाळगला

आहे. आज भीमाच्या या शांतपणाच्या बोलण्याने माझे अंतःकरण विदीर्ण झाले. भीमाच्याही तोंडून शांतिपाठच ऐकावे काय? या प्रमाणे बोलून द्रौपदी रडू लागली. तिच्या नेत्रांतून वाहणारा अश्रुपात पाहून तिचे सात्वत करीत भगवान् श्रीकृष्ण तिला म्हणाले की, 'सान्या कौरव स्त्रिया अशाच रडत असलेल्या पाहण्याचे भाग्य तुला लोकरच लाभेल. ज्यांच्यावर तू रागावलीस त्या सर्व लोकांचा वध करून त्यांच्या अनाथ स्त्रिया अशाच रडत असलेल्या मी तुला दाखवीन. कालाने जीवित सपवीत आणलेले धृतराष्ट्रपुत्र जर माझे ऐकणार नाहीत तर कोल्हे, कुशे व गिधाडे यांचे भक्ष्य होऊन ते रणांत नाश पावतील. हे कृष्णे, हिमाजल आपली जागा सोडील, पृथ्वीचे तुकडे उडतील, नक्षत्रांमहित चुलोक खाली पडेल, पण माझे वचन मिथ्या होणार नाही. अश्रु अद्विर. शत्रूचा विनाश होऊन आपले गति वैभवास चढलेले तू लवकरच पाहशील.'

द्रौपदीच्या वाग्वाणांनी व अश्रूंनी श्रीकृष्णांची ही भविष्यवाणी खरी करून दाखविली आहे. तेजस्विनी द्रौपदीचे महाभारतातील हे व्यक्तिचित्र महाभारताच्या प्रत्येक वाचकाच्या अंतःकरणावर परिणाम घडून आणल्याविना राहणार नाही.

२४. भीम-ज्वलंत प्रतिशोध

महाभारतातील रौद्ररस ज्याच्या अतिमानुष पराक्रमानेच मुख्यत फुललेला आहे, ज्याच्या प्रचंड सामर्थ्याचे महाभारतातील आविष्कार आजही अन्याय व आक्रमण याचा प्रतिशोध घ्यावयास उठलेल्या वीरवाहूना स्फुरण घ्यावयास व कातर हृदयाना कपित करावयास पूर्णपणे समर्थ आहेत, किंबहुना जणू ज्वलंत प्रतिशोधच ज्याच्या रूपाने आविष्कार पावलेला आहे तो द्वितीय पाण्डव भीमसेन महाभारताच्या प्रत्येक वाचकाच्या अतःकरणावर विलक्षण परिणाम घडवून आणल्याविना राहत नाही भीमसेन हे राजर्षि धर्मराज युधिष्ठिराचे अतिप्रचंड सामर्थ्य होय युधिष्ठिराचे भीमावर सर्वात अधिक प्रेम होते वनपर्वातील यक्षप्रस्नप्रकरणात यक्षाने नकुलाचे जीवदान मागणाऱ्या युधिष्ठिराना असे म्हटले आहे की --

तथैन मनुजा प्राहुर्भीमसेन प्रिय तव ॥२६

— महाभारत वनपर्व अ ३१३

लोक असे म्हणतात की, 'भीमसेन तुझा प्रिय आहे' महाप्रस्थानिकपर्वात युधिष्ठिरामागोमाग सारे वधू व द्रौपदी जात असता ते जेव्हा एकामागून एक गळून पडू लागले तेव्हा भीम स्वतः जमिनीवर कोसळल्यानंतर याच गोष्टीचा अनुवाद करीत आहे तो युधिष्ठिराना म्हणतो --

भो भो राजनवेक्षस्व पतितोऽहं प्रियस्तव ॥२४

— महाभारत महाप्रस्थानिकपर्व अ २

'हे राजन्, माझ्याकडे पाहा तुझा प्रिय मी देखील गळून पडलो आहे' भीमाने द्रौपदी व इतर सर्व वधू यांच्या पडण्याचे व मरणाचे वर्णन करीत असता 'प्रिय' हे विशेषण मुळीच वापरलेले नाही हे ध्यानात ठेवण्यासारखे आहे भीम अवखळ अनला तरी त्याच्या पराक्रमामुळेच आपले नानाविध संकटातून संरक्षण झाले असून आपल्याच त्याच्या पराक्रमानेच चांगले दिवस यावयाचे

आहेत अशी युधिष्ठिरांची त्याच्यासंबंधीची भावना महाभारतांत अनेक ठिकाणी व्यक्त झालेली आहे. कुंतीने वकामुराला ठार मारण्यासाठी भीमान्ना पाठवाययाचें ठरविल्यावर तिला त्यापानून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करीत असतां युधिष्ठिर म्हणतातः—
यस्य बाहू समाश्रित्य मुखं सर्वं शयामहे ।

राज्यं चापहृतं क्षुद्रैराजिहीर्षामहे पुनः ॥ ७

यस्य दुर्योधनो वीर्यं चिन्तयन्नमितांजसः ।

न शेते रजनीः सर्वाः दुःखाच्छकुनिना सह ॥ ८

यस्य वीरस्य वीर्येण मुक्ता जतुगृहाद्वयम् ।

अन्येभ्यश्चैव पापेभ्यो निहतञ्च पुरोचनः ॥ ९

यस्य वीर्यं समाश्रित्य वसुपूर्णा वसुन्धराम् ।

इमां मन्यामहे प्राप्तां निहत्य धृतराष्ट्रजान् ॥ १०

—महाभारत, भादिपर्व अ. १६२

‘ज्याच्या बाहूंच्या आश्रयावर आपण मुखाने निद्रा घेतो व क्षुद्रांनी अपहरण केलेलें आपलें राज्य परत मिळविण्याची आशा बाळगतां, ज्या अति तेजस्वी पुरुषाच्या पराक्रमाच्या चित्तेने शकुनी-सहित दुर्योधन दुःखाने रात्री जागून काढतो, ज्या वीराच्या प्रभावाने आपण लाक्षागृहांतून सुटलो, पुरोचन ठार झाला व अनेक पापी लोकांच्या आक्रमणापामून आपले संरक्षण झालें, ज्याच्या वीर्याच्या भरंवशावर ही धनधान्यसंपन्न पृथ्वी धृतराष्ट्रपुत्रांना ठार मारून आपण आपल्या अधीन करून घेऊ असे समजतां.’

भीमाचें स्वरूप व शिक्षण

पुष्ट व दीर्घ बाहू असलेला, भरदार खांदी असून तापलेल्या सुवर्णप्रमाणे गौरवर्णाचा व मदोन्मत्त गजेन्द्राप्रमाणे चालणारा असें महाभारतांत भीमाच्या स्वरूपाचे वर्णन आढळतें. आश्रम-वासिक पर्वांत म्हटलें आहेः—

अयं पुनर्मत्तगजेन्द्रगामी प्रतप्तचामीकरशुद्धगौरः ।

पृथ्वायतांसः पृथुदीर्घबाहुर्वृकोदरः पश्यत पश्यतेमम् ॥ ६

—महाभारत, आश्रमवासिकपर्व अ. २५

प्रत्यक्ष महाभारतातील भीमसेनाच्या या स्वरूपवर्णनावरून त्याच्या स्थूल स्वरूपासवधी रूढ अमलेले पुष्कळसे अपसमज दूर झाल्याविना राहणार नाहीत. भीमाचे शरीर अत्यंत बाबेसुद असून ते वसलेले व पिळदार होते. त्याचा वर्ण गौर असून त्याचे गोरेपण पिवळट वर्णाचे होते. पाण्डवामध्ये नकुल हा नाजूक सौंदर्याचा आदर्श अमला तर भीमाचे सौंदर्य मर्दानी होते. पेशव्याच्या परपरेत पहिले बाजीराव व विश्वासराव यांच्या सौंदर्यात जी भिन्नता तीच भीमसेन व नकुल यांच्यात होती असे म्हणता येईल. भीमाचे स्वरूप व वैशिष्ट्य यासवधीचे अधिक वर्णन उद्योगपर्वत सजयाशी राजा धृतराष्ट्राने केलेल्या भाषणात आले आहे ते असे —

अनर्महासी सोन्माद तिर्यक्प्रेक्षी महास्वन ॥ ५

महावेगो महोत्साहो महाबाहुर्महाबल ॥ ६

बह्वाशी विप्रतीपश्च वात्येऽपि रभस सदा ॥ १०

अस्ने द्रोणार्जुनसम वायुवेगसम जवे ।

महेश्वरसम क्रोधे वो हन्याद् भीममाहवे ॥ १४

निष्ठुरो रोपणोऽत्यर्थं भज्येतापि न सनमेत् ।

तिर्यक्प्रेक्षी सहतभ्रू कथं शाम्येद् वृकोदर ॥ १८

शूरस्तथाऽप्रतिबलो गौरस्ताल इवोन्नत ।

प्रमाणतो भीमसेन प्रादेशेनाधिकोऽर्जुनात् ॥ १९

जवेन वाजिनोऽत्येति बलेनात्येति कुञ्जरान् ।

अव्यक्तजत्पी मध्वक्षो मध्यम पाण्डवो बली ॥ २०

गदा भ्रामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकान् ।

सृक्किणी लेलिहानस्य दाप्पमुत्सृजता मुहुः ॥ २९

— महाभारत, उद्योगपर्व अ ५१

‘थट्टेत देखील न हसणारा, देहमान विसरणारा, नेहमी वक्र दृष्टीने पाहणारा, ज्याचा आवाज मोठा आहे, वेग प्रचंड आहे, उत्साह अतिरिक्त आहे असा विशाल व आजानुबाहू असलेला, अत्यंत बलवान्, अतिरिक्त खादाड नेहमी आमच्याविरुद्ध असलेला लहानपणी देखील जो सदैव अत्यंत साहसी असे, अस्त्रविद्येत द्रोण-अर्जुनाप्रमाणे प्रभावी, वेगात वायूप्रमाण, ज्यांना द्रोघ महेश्वरासारखा

प्रलयंकर आहे अशा भीमाला युद्धांत कोण मारुं शकेल? तो अत्यंत निष्ठुर व अतिशय रागीट असून मोठला जाईल पण कधीही वांकणार नाही. भिक्ष्या आकुंचित करून नेहमी वांकड्या दृष्टीने पाहण्याची संवय असलेला भीम शांत होणें कसें शक्य आहे? तो अत्यंत गूर असून त्याच्या योग्यतेचा बलवान दुसरा कोणीही नाही. तो गौरवणाचा असून नालवृक्षाप्रमाणे उंच आहे. अर्जुनापेक्षा भीमसेन शरीराने अधिक धष्टपुष्ट असून शारीरिक बळाच्या दृष्टीनेही तो त्याच्यापेक्षा अधिक धोळ आहे. चपल अश्वान् हून त्याचा वेग अधिक आहे. गजेन्द्रापेक्षा तो अधिक बलवान् आहे. अत्यंत बलवान् असलेल्या या द्वितीय पाण्डव भीमसेनाचे डोळे नेहमीच दारुने धुंद झाल्याप्रमाणे आरकत असून तो बोलत असतां त्याचा वर्णोच्चार नेहमी अस्पष्ट व तांडातल्या तोडांत असतो. रणांगणामध्ये गदा फिरवीत हत्तींचीं गडस्यलें फोडीत अनतां आपले ओठ चादीत मधून मधून तो टोळचातून श्लोधातिरेकाने अश्रु गाळीत वसतो. 'भीमसेनाचें सामर्थ्य जसें प्रचंड तदनु रूप त्याचा आहारही चांगलाच दांडगा होता याचे महाभारतांत उल्लेख आढळतात. धृतराष्ट्र त्याचा जन्मजान यश्रु असल्यामुळे तो त्याला 'खादाड' म्हणतो असें नमून गामर्थ्यानु रूप त्याचा आहार प्रचंड असल्याचे स्वतंत्र उल्लेखही अनेक आहेत. महाप्रस्थानिक पर्वांत युधिष्ठिराने भीमाला त्याच्या पतनाची कारणें सांगतांना

अतिभुक्तं च भवता प्राणेनच विकृत्यसे ॥ २५

—महाभारत, महाप्रस्थानिकपर्व अ. १६७

'तूं अतिशय खात असून सदैव आपल्या बळाचीच अतिशय घमेंड मारीत होतास' असें म्हटलें आहे. एकचक्रा नगरीन पाण्डव राहत असतां तेथे ते ब्राह्मणरूपाने भिक्षा मागून आपले उपजीवन चालवीत असत. भिक्षा आणल्यावर तिचे जे वाटप होई त्याचें महाभारतांत असें वर्णन आहे की,

अर्धं ते भुञ्जते वीराः सह मात्रा परतपाः ।

अर्धं सर्वस्य भैक्षस्य भीमो भुङ्क्ते महाबलः ॥ ६

—महाभारत, आदिपर्व अ. १५७

‘आणलेल्या भिक्षेपैकी अर्धी भिक्षा दुतीसहित चार वधु भक्षण करीत, व भिक्षेचा अर्धा भाग महाबल भीमसेन एकटा फस्त करीत असे वकासुरासाठी सिद्ध केलेले गाडाभर अन्न, तो वरून मारीत असताही त्याच्याकडे लक्ष देखील न देता भीमाने खाऊन टाक’ याची गोष्ट तर प्रसिद्धच आहे अमो इतर सर्व कौरव कुलातील राजपुत्राप्रमाणेच भीमसेनही शस्त्रास्त्रविद्येत आचार्य द्रोणाचार्य शिष्य होता भीमसेन हा केवळ गदायुद्धात प्रवीण होता ही रूढ समजूत बरोबर नाही महाभारतानुसार खड्गयुद्ध, गदायुद्ध व रथातून करावयाचे धनुर्वाणाचे युद्ध या तिन्ही युद्धांच्या कलेत भीमसेन निष्णात होता त्याचप्रमाणे मल्लयुद्धातही तो केवळ निष्णात होता हे जरासंधासारख्या यौराला त्याने ‘मल्लयुद्धातच ठार मारले यावरून स्पष्ट होते जीमूतासारख्या प्रथितयश व अजिंक्यपत्ने मिळविणाऱ्या मत्तगाला व भीष्मासारख्या विख्यात बलवतालाही भीमाने मत्तयुद्धातच ठार मारले आहे गदायुद्ध हे भीमाचे अतिशय आवडीचे युद्ध असून गदा या आयुधावर त्याचे विलक्षण प्रेम असे इतकेच त्याच्या भयानक गदेचे महाभारतात अनेक ठिकाणी वर्णन येते भीमाने आचार्य द्रोणाजवळ गदेचा अभ्यास केल्यानंतर त्याकाळी प्रकरणापूर्वी युधिष्ठिराच्या अत्प-
कालीन यौवराज्याच्या काळात तत्कालीन गदायुद्धवेत्त्याचे सर्व-
श्रेष्ठ आचार्य यादवेद्र बलराम (भगवान् श्रीकृष्णाचे ज्येष्ठ वधु)
याच्याजवळ त्याने गदायुद्धाचे स्वतः शिक्षण घेऊन त्यात प्रावीण्य
संपादन केले महाभारतकार म्हणतात —

असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डव ।

सकर्मणादशिक्षद् वै शश्वच्छिक्षा वृकोदर ॥ ४

समाप्तशिक्षो भीमस्तु यमत्सेनसमो बले ।

पराश्रमेण सम्पन्ना मातृणामचरद्वशे ॥ ५

— महाभारत, आदिपर्व अ १३३

‘खड्गयुद्ध, गदायुद्ध व रथातून करावयाचे धनुर्वाणाचे युद्ध
यामध्ये भीम निष्णात असून त्याने सकर्मणाकडे (बलराम) जाऊन
गदायुद्धाचे स्वतःपणे शिक्षण घेतले शस्त्रास्त्रविद्येचे शिक्षण

ज्ञात्यावर भीमसेन युमत्सेनाप्रमाणे बलवान् म्हणून प्रसिद्धीस आला व तो पराक्रमसंपन्न पुत्र आपल्या वधूंच्या अधीन राहू लागला.

प्रचंड सामर्थ्य

महाभारतांतील भीमसेन हे श्रीमद्रामायणांतील हनुमंताप्रमाणेच अतिप्रचंड सामर्थ्याचे दुसरे नांव आहे. हनुमताप्रमाणेच बलाची व वेगाची अधिष्ठात्री देवता जी वायु तिच्या तो पुत्र आहे. त्याची जन्मकथा व जन्मतःच त्याच्या ठिकाणी असलेले अद्भुत सामर्थ्य यांचे वर्णन महाभारतात पुढीलप्रमाणे आहे :—

‘प्राहुः क्षत्रं बलज्येष्ठ बलज्येष्ठं सुत वृणु ।

ततस्तथोक्ता भर्त्रा तु वायुमेवाजुहाव सा ॥ ११

ततस्तामागतो वायुर्मृगावृद्धो महाबलः ।

किं ते कुन्ति ददाम्यद्य दहि यत्ते हृदि स्थितम् ॥ १२

मा मलज्जा विहस्याह पुत्र देहि तुरोत्तम ।

बलवन्त महाकाय सर्वदंष्ट्रप्रभञ्जनम् ॥ १३

तस्याञ्जने महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः ।

तमप्यतिबल जातं वायुवाचागरीरिणो ॥ १४

मर्वेषां बलिनां श्रेष्ठो जातोऽयमिति भारत ।

इदमत्यद्भुतं चासीज्जातमात्रे वृकोदरे ॥ १५

यदहकात्पतितो मातुः शिलां गात्रैर्विचूर्णयत् ।

कुन्ती व्याघ्रभयोद्विग्ना सहस्रोत्पतिता किल ॥ १६

नान्वबुध्यत संसुप्तमुत्सद्गमे स्वे वृकोदरम् ।

ततः स वज्रसंधातुः कुमारो न्यपतद् गिरौ ॥ १७

पतता तेन शतधा शिला गात्रैर्विचूर्णिता ।

तां शिलां चूर्णिता दृष्ट्वा पाण्डुविस्मयमागतः ॥ आदि १२३-१८

‘युधिष्ठिराच्या जन्मानंतर पण्डु कुंतीला म्हणाला की, क्षत्रियात बळालाच खरे प्राधान्य आहे म्हणून बळाने सर्वश्रेष्ठ असलेला मुलगा तू देवाला माग. आपल्या पतीचे हें भाषण ऐकून कुन्तीने वायुदेवतेचेच आवाहन केलें तिच्या मंत्रसामर्थ्याने मृगावर आरुढ होऊन महाबलशाली वायु तेथे आले व कुंतीला म्हणाले की, हे कुन्ती, तुझ्या हृदयांत काय आहे तें मला सांग मी तुझी इच्छा पूर्ण

करीन त्यावरोवर सलज्ज मन्द स्मित करून कुती त्याना म्हणाली की, हे देवश्रेष्ठा, मला बलवान्, धिप्पाड शरीराचा व सर्वांच्या बळाचा गर्व पार भगून टाकणारा असा पुत्र द्या. वायूपासून अति-बल व भीमपराक्रमी भीमसेन झाला तो जन्मताच आकाशवाणी झाली व तिने कुतीला असे सांगितले की तुझा हा पुत्र सर्व बल-वन्तात श्रेष्ठ आहे त्याच्या बळाचा प्रत्यय कुतीला माठव्या अद्भुत रीतीने आला एकदा कुती भीमाला माडीवर घेऊन बसली असता तेथे एक बाघ आला त्याला पाहताच भयकपित होऊन भीम आपल्या माडीवर झोपला आहे ही गोष्ट विसरून कुती एकदम उठून उभी राहिली त्यावरोवर जणू काही वज्राचाच वनविलेला तो सुदृढ कुमार कुतीच्या माडीवरून एका मोठ्या शिलेवर पडला बाघाचे भय नाहीसे झाल्यावर दगडावर पडलेल्या त्या कुमाराला काही लागले असेल अशा कल्पनेने कुतीने व पाडूने त्या शिलाखडाकडे पाहिले तो त्याना काय आढळून आले? शिलाखडामुळे भीमाला काहीच इजा न होता उलट भीमाच्या शरीराच्या आघाताने ती शिलाच चूर्ण झाली होती ! ते पाहून राजा पाडूला आश्चर्य वाटले अगच्या अपार शरीरसामर्थ्याच्या भरवशावर लहानपणी आप-त्यावगेवर खेळावयास असणाऱ्या सर्व कौरव राजकुमारांची तो चागलीच खोडकी जिरवीत असे धावण्याची स्पर्धा, लढयाभिहृण स्पर्धेने खेणे, व एवमेवाच्या अगावर धूळ उडविणे, इत्यादि बाल-श्रीडान्त शमरही धृतराष्ट्रपुत्राची भीम चागलीच जिरवीत असे एकशेंएक धृतराष्ट्रपुत्राचे नियमन करणे हा भीमाच्या हातचा खेळ होता. अत्यंत दुष्ट अत करणाऱ्या दुर्योधनाला भीमाचा काटा काढावा असे वाटून त्याने भीमाच्या अन्नात एकदा कालकूट नावाचे अतिशय भयकर असे विष मिसळून ते अन्न त्याला खावयास दिले पण त्याच्या अद्भुत व अपार सामर्थ्याने त्याने ते विष पार पचवून टाकले त्याच्या विलक्षण सामर्थ्याचे वर्णन करताना महाभारतकार म्हणतात --

ततो दुर्योधन पापस्तद्भक्षये कालकूटकम् ।

विष प्रक्षेपयामास भीमसेनजिघामया ॥ ४५

शाल्यावर भीमसेन द्युमत्सेनाप्रमाणे बलवान् म्हणून प्रसिद्धीस आला व तो पराक्रमसंपन्न पुरुष आपल्या वंधूंच्या अधीन राहू लागला.

प्रचंड सामर्थ्य

महाभारतांतील भीमसेन हे श्रीमद्रामायणांतील हनुमंताप्रमाणेच अतिप्रचंड सामर्थ्याचे दुसरें नांव आहे. हनुमंताप्रमाणेच बलाची व वेगाची अधिष्ठात्री देवता जी वायु तिचा तो पुत्र आहे. त्याची जन्मकथा व जन्मतःच त्याच्या ठिकाणी असलेले अद्भुत सामर्थ्य यांचे वर्णन महाभारतांत पुढीलप्रमाणे आहे. —

‘प्राहुः क्षत्रं बलज्येष्ठ बलज्येष्ठं सुत वृणु ।

ततस्तथोक्ता भर्त्रा तु वायुमेवाजुहाव सा ॥ ११

ततस्तामागतो वायुर्मृगारूढो महाबलः ।

किं ते कुन्ति ददाम्यद्य ब्रूहि यत्ते हृदि स्थितम् ॥ १२

मा सलज्जा बिहस्माह पुत्र देहि सुरोत्तम ।

बलवन्त महाकाय सर्वदर्पप्रभञ्जनम् ॥ १३

तस्याञ्जज्ञे महाबाहुर्मौमो भीमपराक्रम. ।

तमप्यतिबलं जातं वागुवाचाशरीरिणी ॥ १४

मर्वेपा बलिनां श्रेष्ठो जातोऽयमिति भारत ।

इदमत्पद्भूतं चासीज्जातमात्रे वृकोदरे ॥ १५

यदङ्कात्पतितो मातुः शिलां गात्रैर्व्यूष्यत् ।

कुन्ती व्याघ्रभयोद्विग्ना सहस्रोत्पतिता किल ॥ १६

नान्वबुध्यत संमुप्तमुत्सङ्गे म्ये वृकोदरम् ।

तत स वज्रसंघातः कुमारो न्यपतद् गिरो ॥ १७

पतता तेन शतधा शिला गात्रैर्विचूर्णिता ।

तां शिलां चूर्णिता दृष्ट्वा पाण्डुर्विस्मयमागतः ॥ आदि १२३-१८

‘युधिष्ठिराच्या जन्मानंतर पाण्डु कुंतीला म्हणाला की, क्षत्रियांत बलालाच श्वरे प्राधान्य आहे म्हणून बळाने सर्वश्रेष्ठ अमलेंला, मुलगा तू देवाला माग. आपल्या पतीचे हें आपण ऐकून कुन्तीने वायुदेवतेचेच आवाहन केलें तिच्या मंत्रसामर्थ्याने मृगावर आरूढ होऊन महाबलशाली वायु तेथे आले व कुंतीला म्हणाले की, हे कुन्ती, तुझ्या हृदयांत काय आहे तें मला साग मी तुज्जी इच्छा पूर्ण

करीन त्यावरोवर सलज्ज मन्द स्मित करून कुती त्यांना म्हणाली की, हे देवश्रेष्ठा, मला बलवान्, धिप्पाड शरीराचा व सर्वांच्या बळाचा गर्व पार भगून टाकणारा असा पुत्र द्या. वायूपासून अतिबल व भीमपराक्रमी भीमसेन झाला तो जन्मताच आकाशवाणी झाली व तिने कुतीला असे सांगितले की तुझा हा पुत्र सर्व बलवन्तात श्रेष्ठ आहे त्याच्या बळाचा प्रत्यय कुतीला माठ्या अद्भुत गीतीने आला एकदा कुती भीमाला माडीवर घेऊन बसली असता तेथे एक बाघ आला त्याला पाहताच भयकपित होऊन भीम आपल्या माडीवर शोपला आहे ही गोष्ट विसरून कुती एकदम उठून उभी राहिली त्यावरोवर जणू काही वज्राचाच वनविलेला तो मुद्दूद कुमार कुतीच्या माडीवरून एका मोठ्या शिलेवर पडला बाघाचे भय नाहीसे झाल्यावर दगडावर पडलेल्या त्या कुमाराला काही लागले असेल अशा कल्पनेने कुतीने व पाडूने त्या शिलाखडाकडे पाहिले तो त्यांना काय आढळून आले? शिलाखडामुळे भीमाला काहीच इजा न होता उलट भीमाच्या शरीराच्या आघाताने ती शिलाच चूर्ण झाली होती ते पाहून राजा पाडूला आश्चर्य वाटले

अगच्या अपार शरीरसामर्थ्याच्या भरवशावर लहानपणी आपल्यावगेवर खेळावयास असणाऱ्या भवे वीरव राजकुमाराची तो चांगलीच खोडकी जिरवीत असे धावण्याची स्पर्धा, लढ्याभिहरण स्पर्धेने खाणे, व एवमेकांच्या अगावर धूळ उडविणे, इत्यादि बाल-त्रीडात शमरही धृतराष्ट्रपुत्राची भीम चांगलीच जिरवीत असे एकशेएक धृतराष्ट्रपुत्राचे नियमन करणे हा भीमाच्या हातचा खेळ होता अत्यंत दुष्ट अत करणाऱ्या दुर्योधनाला भीमाचा काटा काढावा असे वाटून त्याने भीमाच्या अन्नात एकदा कालकूट नावाचे अतिशय भयकर असे विष मिसळून ते अन्न त्याला खावयास दिले पण त्याच्या अद्भुत व अपार सामर्थ्याने त्याने ते विष पार पचवून टाकले त्याच्या विलक्षण सामर्थ्याचे वर्णन करताना महाभारतकार म्हणतात —

ततो दुर्योधन पापस्तम्भक्षये बालकूटकम् ।

विष प्रक्षेपयामास भीममेनजिबासया ॥ ४५

स्वयमुत्थाय चैवाथ हृदयेन क्षुरोपमः ।

स वाचामृतकल्पदच भर्तृवच्च सुहृद्यया ॥ ४६
स्वयं प्रक्षिपते भक्ष्यं बहु भीमस्य पापकृत् ।

प्रतीक्षितं स्म भीमेन त वै दोषमजानता ॥ ४७
शीतं वातं समासाद्य श्रान्तो मदविमोहितः ।

विपेण च परीताङ्गो निश्चेष्टः पाण्डुनन्दनः ॥ ५३
ततो बद्ध्वा लतापाशैर्भीमं दुर्योधनः स्वयम् ।

मृतकल्पं तदा चीरं स्थलाज्जलमपातयत् ॥ ५४
स निःसंज्ञो जलस्यान्तमथ वै पाण्डवोऽविशत् ।

आक्रामन्नागभवने तदा नागकुमारकान् ॥ ५५
ततः समेत्य बहुभिस्तदा नागं महाविपं ।

अदस्यत भृशं भीमो महादंष्ट्रविपोल्वर्णः ॥ ५६
ततोऽस्य दश्यमानस्य तद्विपं कालकूटकम् ।

हृत सर्वविपेणैव स्थावरं जगमेन तु ॥ ५७
दंष्ट्राश्च दष्टिणा तेषां ममस्वपि निपातिताः ।

त्वचं नैवास्य विभिदुः सारत्वात्पृथुवक्षसः ॥ ५८
ततः प्रबुद्धः कौन्तेयः सर्वं संछिद्य बन्धनम् ।

पोथयामास तान्सर्वान् केचिद् भीताः प्रदुद्रुवः ॥ ५९

—महाभारत, आदिपर्व अ. १२८

‘नतर दुष्ट दुर्योधनाने भीमसेनाला ठार मारण्याच्या इच्छेने त्याच्या अन्नात कालकूट विप मिसळविले वरून दिसायला तो अमृतमय वाणीचा सुहृद अथवा बहु भासत असला तरी त्याचे अंतःकरण वस्तूच्याच्या घारेप्रमाणे तीक्ष्ण व मारक होतें. आग्रह करकळून त्याने भीमाला तें विषमय अन्न खाऊं घातले व भीमानेही अजाणपणें तें खाल्ले. त्यानंतर वराच वेळ जलकीडा केल्यावर थकून भीम विश्रांतिमंदिरांत वसला असता थड वारा त्याच्या अंगाला लागू लागला. अतिरिक्त श्रमाने थकलेला, मदाने मोहित, विष सान्या अंगात भिनलेला असा भीम थंड वारा अंगाला लागतांच पूर्णपणें असावध व निश्चेष्ट झाला. तो मूर्च्छित होऊन एखाद्या पेलेल्या माणसाप्रमाणे पडलेला पाहून दुर्योधनाने लतापाशांनी

त्याला बाधले व नदीत फेकून दिले. नि संज्ञ स्थितीत खोल पाण्यात जात जात नो नाग लोकाकडे येऊ लागला त्याला पाहताच मोठमोठ्या दाढा असलेल्या भयकर विपारी नागानी त्याला भयानक दश करावयास प्रारंभ केला. त्याविरोवर विपावर विपाचाच उतारा मिळून नागाच्या विपाने भीमाच्या अगात भिनलेले विप सपूर्णपणे नष्ट करून टाकले. नागानी भीमाच्या मर्मा-मर्मावर आपल्या दातानी दग केला पण त्याची कातडी देखील इतनी चिवट होती की, ती त्यांना आपल्या सामर्थ्यशील दातानी किंचिन्मात्रही तोडता आली नाही काही वेळाने भीम सावध झाला त्याने लतापाशाची बधने तोडून टाकली व त्या नागाना आपल्या हातानी असे रगडून टाकले की, त्यातील कित्येक ठार झाले व उरलेले भयभीत होऊन पळून गेले.

लाक्षागृहांतून वांचविलें

भीमाचे असेच अद्भुत सामर्थ्य लाक्षागृहांतून पाण्डवाना वाचविताना प्रकट झाले आहे, त्यानेच लाक्षागृहाला स्वतः आग लावून त्यान पुरोचनाला फेकून दिले नंतर पाण्डव भुयारातून बाहेर जात अमता तिथे नमणारी हवा, एक प्रकारचे भय व गोधळ आणि डोळ्यावर आलेली निद्रेची क्षापड यामुळे मर्वाचा जीव धावरा झाला भीमानेच त्या वेळी सर्वांना अगावर घेऊन वेगाने त्यांना भुयाराच्या पार करून दिले महाभारतकार म्हणतात -

भीमसेनस्तु राजेन्द्र भीमवेगपराक्रम ।

जगाम भ्रातृनादाय सर्वान्मातरमेव च ॥ २०

स्कन्धमारोप्य जननी यमावडकेन वीर्यवान् ।

पार्थो गृहीत्वा पाणिभ्या भ्रातरो सुमहाबल ॥ २१

उरसा पादपान्मज्जन् मही पद्भ्या विदारयन् ।

स जगामाशु तेजस्वी वातरहा वृकोदर ॥ २२

—महाभारत, आदिपर्व अ. १४८

हे राजेन्द्रा, भयकर वेग व पराक्रम असलेल्या भीमसेनाने आईला व बन्धूना घेऊन प्रयाण केले त्याने आपल्या खाद्यावर

कुन्तीला घेतलें. नकुलसहदेवांना कमरेवर घेऊन व युधिष्ठिर आणि अर्जुन ह्यांना हातावर घेऊन तो भुयाराच्या बाहेर आला व वेगाने मार्ग आक्रमण करूं लागला. त्याचें जमिनीवर वेगाने पडणारें पाऊल जणूं कांही पृथ्वी विदीर्ण करीत होतें. मार्गातील वृक्षांना छातीचीच धडक देऊन तो भुईसपाट करीत होता. ह्याप्रमाणे तेजस्वी भीमसेन वाऱ्याप्रमाणे वेग धारण करून वनातून जाऊं लागला. 'भीमाच्या ह्यावेळच्या गतीचें महाभारतांत अत्यंत काव्यमय वर्णन केलें असून कितीही श्रम केले तरी न थकण्याच्या त्याच्या सामर्थ्याचेंही सुंदर वर्णन केलें आहे. महाभारतकार म्हणतात :—

तेन विक्रममाणेन उरुवेगसमीरितम् ।

वनं सबृह्णविटपं व्याघ्रूणितमिवाभवत् ॥ १

जङ्गमावातौ वयो चास्य शुचिशुक्रागमे यथा ।

आर्वाजितलतावक्षं मार्गं चक्रे महाबलः ॥ २

समृद्गन्पुष्पितांश्चैव फलितांश्च वनस्पतीन् ।

अवरुज्य ययौ गुल्मान् पथस्तस्य समीपजान् ॥ ३

स रोपित इव क्रुद्धो वने भञ्जन्महाद्रुमान् ।

त्रिप्रलुतमदः शुष्मी पष्टिवर्षो मतङ्गराद् ॥ ४

गच्छतस्तस्य वेगेन ताक्ष्यमास्तुरंहसः ।

भीमस्य पाण्डुपुत्राणां मूर्च्छैव समजायत ॥ ५

ते श्रमेण च कौरव्यास्तृणया च प्रपीडिताः ।

नाशर्कनुवंस्तदा गन्तुं निद्रया च प्रवृद्धया ॥ ११

न्यविशन्त हि ते सर्वे निरास्वादे महावने ।

ततस्तृपा परिव्रजन्ता कुन्ती पुत्रानथाब्रवीत् ॥ १२

माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यतः स्थिता ।

तृणया हि परीताऽस्मि पुत्रान्भृशमयाब्रवीत् ॥ १३

तच्छ्रुत्वा भीमसेनस्य मातृस्नेहात्प्रजल्पितम्

कारुण्येन मनस्तप्तं गमनायोपचक्रमे ॥ १४

ततो भीमो वनं धोरं प्रविश्य विजनं महत् ।

न्यग्रोध विपुलच्छाय रमणीय ददर्श ह ॥ १५

तत्र निक्षिप्य तान् सर्वानुवाच भरतर्षभ ।

पानीय भूगयामीह विथमध्वमिति प्रभो ॥ १६

एते स्वन्ति मधुर सारसा जलचारिणः ।

ध्रुवमत्र जलस्थान महच्चेति मतिर्मम ॥ १७

अनुज्ञात स गच्छेति भ्राता ज्येष्ठेन भारत ।

जगाम तत्र यत्र स्म सारसा जलचारिणः ॥ १८

स तत्र पीत्वा पानीय स्नात्वा च भरतर्षभ ।

तेषामर्थे च जग्राह भ्रातृणा भ्रातृवत्सल ॥ १९

उत्तरीयेण पानीयमानयामास भारत ।

गव्यूतिमानादागत्य त्वरितो मातर प्रति ॥

शोकदुःखपरीतात्मा निशश्वासोरगो यथा ॥ आदि १५१-२०

‘पराक्रमी भीमसेन वेगाने जात असता त्याच्या माड्याच्या विलक्षण वेगामुळे वृक्षानी भरलेले सपूर्ण वन मथित झाले ज्येष्ठ व आपाढामध्ये वाहणाऱ्या सोसाट्याच्या वाऱ्याने ज्याप्रमाणे वृक्ष व लता उन्मळून पडून भुईसपाट होतात, तीच वनाची अनस्था भीमसेनाच्या चरणवेगाने उत्पन्न झालेल्या वाऱ्याने साऱ्या वनाची त्या वेळी करून टाकली फुलाफळानी वहरलेल्या लता व झाडे आपल्या पायांनी रगडीत व लताची जाळी तुडवीत तो जात होता पूर्ण तारुण्यात आलेला गडस्थलातून मदस्ताव होत असलेला, व लोकानी चिडविल्यामुळे क्रुद्ध झालेला गजराज ज्याप्रमाणे मार्गातील वृक्षाना तुडवीत जातो, त्याचप्रमाणे भीमसेन जात होता गरुड व वायु यांच्याप्रमाणे वेग असलेल्या भीमाच्या त्या चालण्याने त्याच्या शरीरावर असलेल्या त्याच्या वधूना मूर्च्छा येऊ लागली, शरीराला वसणाऱ्या हिंसऱ्यामुळे ते थकून गेले, तहान लागून पुढे जाण्याची शक्ति त्याच्यात उरली नाही डोळ्यावर झोपही खूपच आली अशा स्थितीत कुती तहानेने व्याकूळ होऊन आपल्या पुत्राना असे म्हणू लागली की, पाच पुत्रांची आई असलेल्या मत्त कुणी पाणी देऊ शकणार नाही काय ? तिचे ते करुणाजनक भाषण ऐकून भीमाने एका विशाल वटवृक्षाच्या छायेखाली त्या सर्वांना विथाति घ्यावयास सांगितले व इतके अपार परिश्रम करूनही मुळीच न थकलेला तो

पाण्याच्या शोधार्थं निघाल्या. सरोवराजवळ येऊन त्याने पोटभर जल प्राशन केलें व स्नान करून आपल्या वधूंच्यासाठी व आईसाठी पाणी न्यावयाचा तो विचार करूं लागला. पाणी न्यावयास भांडें कुठचें असणार? शेवटीं आपल्या अंगावरील जाड उत्तरीय वस्त्रच त्याने भिजविलें. पाण्डव जेथे पडले होते त्या ठिकाणाहून हें सरोवर दोन कोस लांब होतें, हें थबथबतें जाड वस्त्र तेवढ्या अंतरावरून स्वरित गतीने घेऊन तो आपल्या आईजवळ आला. गोक व दुःखाने त्याचें अंतःकरण भरून गेले होतें व एखाद्या भयानक सर्पाप्रमाणें तो श्वास टाकीत होता. जवळ येतांच माता व वधू यांना थकल्यामुळे झोप लागली असल्याचे त्याच्या दृष्टोत्पत्तीस आले. त्यांची निद्रा भंग पावूं नये म्हणून तो जवळच्याच एका शिलाखडावर स्वस्थपणें बसला. ज्या अरण्यांत पाण्डव होते तें एका हिंडिव नावाच्या मनुष्य-भक्षक क्रूर व बलवान् राक्षसाचें अरण्य होतें. त्याला मनुष्याचा वास येताच कोण माणसें आपल्या अरण्यात आली आहेत तें पाहण्यासाठी त्याने आपली बहीण हिंडिवेला पाठविलें. मनुष्यरक्ताची व मांसाची चिरेप्सित मैजवानी आपल्याला मिळेल या कल्पनेने तो हर्षभरित झाला होता. माणसें दृष्टीस पडतांच त्यांना आपण कसें खाऊं व त्यांचे रक्त कसें पिऊं याचें तो आपल्या बहिणीला वर्णन ऐकवूं लागला. त्याच्याच शीलाची त्याची ती बहीण आपल्या वधूंच्या आज्ञेनुसार जी निघाली ती पाण्डव होते तेथे येतांच भीमसेनाचें सौंदर्य व सुदृढ शरीर पाहून त्याच्यावर लुब्ध झाली. काम-विकार काय करणार नाही? त्या भक्षक आपत्तीचें संरक्षक देवतेंत रूपांतर होऊन ती भीमसेनाला आगामी संकटाची सूचना देऊन स्वतःबरोबर येण्याची अभ्यर्थना करूं लागली. पण त्याने आपल्या वधूंना व मातेला सोडून येण्याचें नाकारलें. त्याबरोबर त्यांना जागृत करून बरोबर घेऊन चलावे असें हिंडिवेने मुचविलें. पण आत्मप्रत्ययपूर्ण व निर्भय भीमाने सुखाने झोपलेल्या कुंतीला व पाण्डवांना उठविण्याचें साफ नाकारले. तो त्या राक्षसीलाच उलट धोर देऊन असें म्हणू लागला की :-

माभैस्त्व पृथुसुश्रोणि नैप कश्चिन्मयि स्थिते ।

अहमेन हनिष्यामि प्रेक्षन्त्यास्ते सुमध्यमे ॥७

नाथ प्रतिवलो भीरु राक्षसापसदो मम ।

सोढ युधि परिस्पन्दमथवा सर्वराक्षसा ॥८

पश्य बाहू सुवृत्तौ मे हस्तिहस्तनिभाविमौ ।

ऊरु परिघसकाशौ सहत चाप्युरो महत् ॥९

विक्रम मे यथेन्द्रस्य साऽद्य द्रक्ष्यासि शोभने ।

भावमस्या पृथुश्रोणि मत्वा मामिह मानुषम् ॥ आदि १५३-१०

‘हे सुदरी, तू मुळीच भिऊ नकोस माझ्यासमोर तुझा भाऊ क पदार्थ आहे तुझ्या दृष्टीसमोर मी त्याला पाहता पाहता ठार मारीन तो राक्षसांम माझा प्रतिपक्षी होण्याच्या देखील योग्यतेचा नाही तोच काय, कोणताही राक्षस माझ्यासमोर क्षणमात्रही टिकावयाचा नाही माझे हे हत्तीच्या सोडेप्रमाणे पुष्ट असलेले बाहू पाहा परिघाप्रमाणे असलेले माझे हे ऊर व माझी भरदार छाती पाहा मला सामान्य मनुष्य समजून तू माझ्या सामर्थ्याची कल्पना करू नकोस महेन्द्राप्रमाणे माझा पराक्रम आहे ’ याप्रमाणे त्या दोघांचा संवाद चालू अमता अजून आपली बहीण का येत नाही म्हणून विचारात पडलेला हिंडिय तेथे आला आपली बहीण आपले भक्ष्य अमलेल्या मनुष्यावर लुब्ध झालेली पाहून त्याला अतोनात संताप चढला व प्रथम तो तिच्याच अंगावर घाबून जाऊ लागला भीमाने त्याला आपल्या अंगावर घेतले तेव्हा त्या नर-राक्षसाचे भीषण द्वंद्वयुद्ध झाले थोड्याच वेळात भीमसेनाने आपली माना व वपु याच्या समक्ष त्याला जमिनीवर रगडून यज्ञिय पशूला बुकलून ठार मारावे त्याप्रमाणे त्याला ठार मारले भीमसेनाच्या या भीम-पराक्रमामापासूनच कुती व युधिष्ठिर यांना त्याच्या वचाट सामर्थ्याची खरी आळप पडलेली आहे पुढे अनुरक्त हिंडिवेचा त्याने कुती व युधिष्ठिर यांच्या अनुज्ञेने स्वीकार केला पुढे भगवान श्रीकृष्णाच्या एका महान् योजनेतील महत्त्वाचा कोलक ठरलेला घटोत्कच हा भीमसेनाला हिंडिवेपासून झालेला पुत्र होय या नंतर एकचक्षा नगरीतील पाण्डवांच्या निवामात कुतीच्या आज्ञेवरून

वकासुराचा वध करून भीमसेनाने ते सर्व वन व त्याच्या आसमंतांतील प्रदेश नरमांसभक्षकांपामून सदाचा मुक्त केला. मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचंद्रांनी आपल्या दंडकारण्यांतील निवासांत नरमांसभक्षकांच्या आक्रमणाच्या भयापासून प्रदेश निर्भय करण्याचें जे महनीय कार्य केलें तेंच कार्य महापराक्रमी भीमसेनाने आपल्या या अल्पकालीन विजनवासात पार पाडलें आहे. हिंडिव, वक व किर्मीर या सामर्थ्यशाली राक्षसांचा वध करणें हें भीमसेनाच्या अति मानवी सामर्थ्याचें द्योतक आहे. या महान् राक्षसी शक्तींशी धडक देऊन त्याने त्यांना नष्ट केल्यापासून त्याच्या सुहृदांचा व भगवान् श्रीकृष्णांचाही त्याच्या सामर्थ्याविषयीचा आत्मप्रत्यय इतका वाढलेला आहे की जरासंधाला ठार मारण्याच्या धर्मसंस्थापनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कार्यात त्यांनी भीमाच्या सामर्थ्याचेंच अमोघ साधन वापरलेलें आहे, मगध सम्राट जरासंध ही एक अति प्रचंड शक्ति असून अनियंत्रित व निरकुश सत्तेचा उपभोग घेऊं इच्छिणारे तत्कालीन सारें धर्मद्रोही भारतीय राजमंडळ त्याच्या नेतृत्वाखाली संघटित झालें होतें. या संघटनेचें व तिचा नेता जो जरासंध याचें सामर्थ्य इतकें प्रभावशाली होतें की अठरा वेळ त्या सामर्थ्याशी धडक देऊनही उघडघा मैदानात भगवान् श्रीकृष्णांना तें नष्ट करतां आलें नाही. इतकेंच नव्हे तर स्वतःच्या राज्यांतील नागर जीवनाला या आक्रमणकारी सामर्थ्याची सतत वाधा होऊन तें उत्सन्न होऊं नये म्हणून मयूरेच्या परिसराचा परित्याग करून द्वारकेच्या समुद्रवल्यांकित दुर्गात येऊन राहणें त्यांना भाग पडलें. हा संघटित भारतीय राजसंघ फोडण्याचे भगवान् श्रीकृष्णांनी अनेक प्रयत्न केले. पण ते सारे व्यर्थ ठरले. त्यांच्याशी विवाहबंधनाच्या मधुर व नाजूक नात्याने संबद्ध झालेले लोक देखील युद्धाचा प्रसंग उद्भवतांच जरासंधाच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्यावरच उठावयास सिद्ध होत. शेवटी हा राजसंघ फोडावयाचा एकच मार्ग त्यांना दिमून आला व तो म्हणजे मगध सम्राटालाच ठार मारणें हा होय. एकदा सम्राट जरासंध मेला की या राजसंघांतील प्राण निघून जाऊन तो असंघटित व तेजोहीन होईल अशी

त्याची निश्चिति होती व पुढे तसेच झालेही पण सम्राट् जरासधाला मारणार कोण ? त्याच्यावर ससैन्य आक्रमण करून त्याला सरळ मारता येणे किती अशक्य आहे याचा प्रत्यय स्वतः श्रीकृष्णाना अठरा वेळा आलेला असल्यामुळे त्याच्या वधासाठी उघड्या रणाची रीत सोडून दुसऱ्याच मार्गाचा अवलंब करणे भाग होते जेथे सरळ नीतीने म्हणीय कार्याचा विनाश होतो तेथे कूट नीतीचे अवलंबन हेच आवश्यक ठरते तत्कालीन क्षत्रियाच्यामध्ये द्वंद्वयुद्धाचा एक नियम प्रचलित होता त्याचे वैशिष्ट्य असे असे की जे दोन गृहस्थ एकमेकास आव्हान देऊन द्वंद्वयुद्धासाठी प्रवृत्त होतील त्याच्या त्या युद्धात तिसऱ्या कोणीही काय वाटेल तो परिणाम झाला तरी भाग घ्यावयाचा नसे जरासधाला जर द्वंद्वयुद्धात एकट्याला गाठून आव्हान देता आले नर त्याला साह्यहीन अवस्थेत ठार मारता येईल असे त्याच्या मनाने घेतले द्वंद्वयुद्धात जरासधाला एकट्या भीमावाचून दुसरा कोणीही ठार मारू शकणार नाही अशी त्याची खात्री होती ते युधिष्ठिराला म्हणतात --

मयि नीतिर्वल भीमे रक्षिता चावयोर्यय ।

मागध साधयिष्याम इष्टि त्रय इवान्नय ॥ ३

त्रिभिरासादितोस्माभिर्विजने स नराधिप ।

न सदेहो यथा युद्धमेकेनाप्युपयाम्यति ॥ ४

अवमानाच्च लोभाच्च बाहुवीर्याच्च दर्पित ।

भीमसेनेन युद्धाय द्रुवमप्युपयास्यति ॥ ५

अल तस्य महाबाहुर्भीमसेनो महाबल ।

लोकस्य समुदीर्णस्य निघनायान्तवो यथा ॥ सभा २०-६

'माझ्या ठिकाणी नीति, भीमाच्या ठिकाणी बल, व अर्जुन आम्हा तिघांचाही सरक्षणवर्ता अशा व्यवस्थेने आम्ही जाऊ व जरासधाला ठार मारून तीन अग्नीनी ज्याप्रमाणे इष्टि साधली जाते त्याप्रमाणेच आम्ही तिघे मिळून सर्वातिपत कार्यभाग माघू आम्ही तिघानी एकातात त्याला गाठल्यावर तो द्वंद्वयुद्धासाठी सिद्ध होईल यात मला शंका नाही द्वंद्वयुद्ध नाकारण्यात त्याला अपमान वाटेल नवा विजय संपादन करण्याचा लोभ त्याला मुळीच

सोडवणार नाही व स्वतःच्या बाहुवीर्याचा विलक्षण गर्व असल्यामुळे आपला पराजय होण्याची शक्यता देखील त्याला वाटणार नाही. उफाळलेल्या लोकांना अंतक ज्याप्रमाणे ठार मारतो त्याप्रमाणे भीम मात्र जरासंधाला ठार मारील यांत मला संशय नाही'

भगवान् श्रीकृष्णांच्या इच्छेनुरूप भीमसेन व अर्जुन त्यांच्या- वरोवर मगधांच्या राजधानीत गेले. तेथे त्यांनी राजा जरासंधाची एकांतांत गांठ घेऊन त्यास द्वंद्वयुद्धार्थ आव्हान केले. श्रीकृष्णांच्या कल्पनेनुरूप त्याने हें आव्हान स्वीकारले व अहोरात्र चौदा दिवस भीमाने त्याच्याशी मल्लयुद्ध करून त्याला ठार मारले. भक्तिमार्गीय भागवतकारांनी असे प्रतिपादन केले आहे की, या युद्धांत भीमसेन थकल्यामुळे त्याने भगवान् श्रीकृष्णांना शरण जाऊन जरासंधाला मारण्याची युक्ति विचारली व जे कार्य चलाने पार पाडण्यासारखे नव्हते ते त्याने युक्तीने पार पाडले. पण महाभारतांत याला कुठेही आधार नाही. सामर्थ्यशाली भीमाने आपल्या स्वतःच्या विशिष्ट युद्धपद्धतीने व महान् सामर्थ्यानेच त्याला ठार मारले आहे. महाभारतकार म्हणतात :—

यत्ते दैव परं मत्त्व यच्च ते मातरिश्वनः ।

वलं भीम जरासंधे दर्शयाशु तदद्य वै ॥ ४

एवमुक्तस्तदा भीमो जरासंधमरिदमः ।

उत्क्षिप्य भ्रामयामास बलवन्त महाबलः ॥ ५

भ्रामयित्वा शतगुणं जानुभ्यां भरतर्षभ ।

वभञ्ज पृष्ठं संक्षिप्य निष्पिप्य विननाद च ॥ ६

करे गृहीत्वा चरणं द्वेधा चक्रे महाबलः ।

तस्य निष्पिप्यमाणस्य पाण्डवस्य च गर्जतः ।

अभवत्तुमुलो नादः सर्वप्राणिमयंकरः ॥ ८

वित्रेःसुर्मागंधाः सर्वे श्रुतीनां गर्भाश्चिमुस्स्रुवुः ।

भीमसेनस्य नादेन जरासंधस्य चैव ह ॥ ९

— महाभारत, सभापर्व अ. १११

भगवान् श्रीकृष्ण भीमसेनाला म्हणाले की, 'तुझ्या ठिकाणी जें श्रेष्ठ दैवी सामर्थ्य आहे व वायूपासून जें अपार बल तुला प्राप्त

झाले आहे त्याचा या जरासधावर उपयोग कर हे ऐकताच महा-
बलवान् भीमसेनाने बलवान् जरासधाला भाड्या घेऊन एकदम वर
उचलले व शहर वेढा गरगरा फिरवून जमिनीवर आपटले. त्याच्या
पाठीचा कणा त्याने रगडून मोडून टाकला, जोराने गर्जना केली
व नंतर त्याने आपल्या हाताने त्याचा पाय मोडून त्याला मधून
फाडले व त्याचे दोन तुकडे केले. रगडला जाणारा जरासध मरण-
काळच्या किंकाळ्यानी किंकाळत होता तर विजयोन्मादी भीमसेन
जोरजोराने गर्जना करीत होता त्या दोघाचा तो समिश्र नाद
आसमतातील सर्व प्राण्यांना अत्यंत भयंकर वाटत होता भीम व
जरासध याच्या त्या गर्जनानी मगधातील सर्व लोक त्रासून गेले व
स्त्रियांचे गर्भपात झाले भीमसेनाच्या जरासधवधाच्या ह्या अपूर्व
पराक्रमाने भारतातील सर्व राजमंडळ परकापून उठले व राजा युधि-
ष्ठिराचा राजसूय यज्ञ शक्य कोटीत आला केवळ भीमसेनाच्या
ह्या महान् पराक्रमामुळे त्याच्या कीर्तीने दिक्कोन गर्जून उठले व
त्याच्याशी जन्मभर वैर करणाऱ्या व त्याच्या विनाशाची चिंता
वाहणाऱ्या धृतराष्ट्रप्रमुख कोरवाना त्याचा व त्यामुळे पाण्डवाच्या
सत्तेचा विलक्षण धाक बसला. जरासधाचा अतक भीमसेन कोणा-
लाही जिंकता येणे केवळ अशक्य आहे अशी धृतराष्ट्राची सदाची
समजूत होती किंहुना भीमसेनाचा धाक धृतराष्ट्राच्या अत-
करणात इतका विलक्षण बसला होता की, पाण्डव जज्ञातवासातून
प्रकट झाल्याचे वळताच जरासधाच्या मरणकाळच्या किंकाळ्या
व रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले त्याच्या देहाचे दोन तुकडे त्याच्या
अतश्चक्षुसमोर सारखे नाचू लागून त्याला झोप घेणे अशक्य होऊन
बसले. तो सजवाला म्हणतो —

सर्व एते महोत्साहा ये त्वया परिकीर्तिता ।

एकतस्त्वेव ते सर्वे समेता भीम एकतः ॥ १

भीमसेनाद्धि मे भूयो भय सजायते महत् ।

क्रुद्धादमर्षणात्तात व्याघ्रादिव महाहरोः ॥ २

जार्गमि रानयः सर्वा दीर्घमुष्ण च नि श्वसन् ।

भीतो वकोदरात्तात सिंहात् पशुरिवापर ॥ ३

न हि तस्य महाबाहोः शक्रप्रतिमतेजसः ।

सैन्येऽस्मिन् प्रतिपश्यामि य एनं विपहेद्युधि ॥४॥

अमर्षणश्च कीन्तेयो दृढवैरश्च पाण्डवः ।

अनमंहासी सोन्मादस्तिर्यक्प्रेप्ती महास्वनः ॥५॥

महावेगो महोत्साहो महाबाहुर्महाबलः ।

मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥६॥

उरुग्राह्मगृहीतानां गदां विभ्रद्भ्रकोदरः ।

कुरुणामृषभो युद्धे दण्डपाणिरिवान्तकः ॥७॥

अष्टास्त्रिमायसीं घोरां गदां कांचनभूषणाम् ।

मनसाऽहं प्रपश्यामि ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम् ॥

यथा भृगाणां यूथेषु सिंहो जातबलश्चरेत् ।

मामकेषु तथा भीमो बलेषु विचरिष्यति ॥९॥

सर्वेषां मम पुत्राणां स एकः क्रूरविक्रमः ।

बह्याशी विप्रतोपश्च बाल्येऽपि रभसः सदा ॥१०॥

उद्वेपते मे हृदयं ये मे दुर्योधनादयः ।

बाल्येऽपि तेन मुध्यन्तो वारणेनेव मदिताः ॥११॥

तस्य वीर्येण संकिलप्ता नित्यमेव सुता मम ।

स एव हेतुर्भेदस्य भीमो भीमपराक्रमः ॥१२॥

ग्रसमानमनीकानि नरवारणवाजिनान् ।

पश्यामीवाग्रतो भीमं क्रोधमूर्छितमाहवे ॥१३॥

अस्त्रे द्रोणार्जुनसमं वायुवेगसमं जवे ।

महेश्वरसमं क्रोधे को हन्याद् भीममाहवे ॥१४॥

संजयाचक्ष्व मे शूरं भीमसेनममर्षणम् ।

अतिलाभं तु मन्येऽहं यत्तेन रिपुघातिना ॥१५॥

तदैव न हताः सर्वे पुत्रा मम मनस्विना ।

येन भीमबला यक्षा राक्षसाश्च पुरा हताः ॥१६॥

कथं तस्य रणे वेगं मानुषः प्रसहिष्यति ।

न स जातु वशे तस्यौ मम बाल्येऽपि संजय ॥१७॥

किं पुनर्मम दुष्पुत्रैः विलष्टः सम्प्रति पाण्डवः ।

नष्टुरोपणोऽत्यर्थं भज्येतापि न संनमेत् ।

तिर्यक्प्रेक्षी सहतभ्रू कथं शाम्येद् वृकोदर ॥१८
 शूरस्तथाऽप्रतिबलो गौरस्ताल इवोन्नत ।
 प्रमाणतो भीमसेन प्रादेशेनाधिकोऽर्जुनात् ॥१९
 जवेन वाजिनोऽत्येति बलेनात्येनि कुजरान् ।
 अव्यक्तजल्पी मध्वक्षो मध्यम पाण्डवो बली ॥२०
 इति बाल्ये श्रुता पूर्वं मया व्यासमुखात्पुरा ।
 रूपतो वीर्यतश्चैव यायातथ्येन पाण्डव ॥२१
 आयसेन स दण्डेन रथान्नागान्नरान् हयान् ।
 हनिष्यति रणे क्रुद्धो रोद्र नूरुपराक्रम ॥२२
 अमर्षो नित्यसरब्धो भीम प्रहरता वर ।
 मया तात प्रतीपानि कुर्वन् पूर्वं विमानित ॥२३
 निष्कर्णामायसी स्थूला सुपाश्वा काञ्चनी गदाम् ।
 शतघ्नी शतनिर्हता कथं शक्यन्ति मे सुता ॥२४
 अपारमप्लवागाध समुद्र शरवेधनम् ।
 भीमसेनमय दुर्गं तान् मन्दास्तीतीपैव ॥२५
 क्रोशतो मे न शृण्वन्ति बाला पण्डितमानिन ।
 विषम न हि मन्यन्ते प्रपात मधुर्दशिन ॥२६
 सयुग धे गमिष्यन्ति नररूपेण मृत्युना ।
 नियत चोदिता धात्रा सिंहेनैव महामृगा ॥२७
 शैक्या तात चतुष्किष्कु पडसिममितौजसम् ।
 प्रहिता दुःखसस्पर्शा कथं शक्यन्ति मे सुता ॥२८
 गदा भ्रामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकान् ।
 सूक्विणी लेलिहानस्य बाष्पमृतसृजतो मुहुः ॥२९
 उद्दिश्य नागान् पतत कुर्वन्तो भैरवान् रवान् ।
 प्रतीप पततो मत्तान् कुजरान् प्रतिगर्जत ॥३०
 विगाह्य रथमार्गेषु वरानुद्दिश्य निघ्नत ।
 अग्ने प्रज्वलितस्मेव अपि मुच्येत मे प्रजा ॥३१
 वीथी कुर्वन् महाबाहुर्द्रावयन् भम बाहिनीम् ।
 नृत्थन्निव गदापाणिर्युगान्तं दर्शयिष्यति ॥ ३२

प्रभिन्न इव मातङ्गः प्रभञ्जन् पुष्पितानु द्रुमान् ।

प्रवेक्ष्यति रणे सेना पुत्राणां मे वृकोदरः ॥ ३३

कुर्वन्स्थान्विपुरुषान्विसारथिहयध्वजान् ।

भारुजन् पुरुषव्याघ्रो रथिनः सादिनस्तथा ॥ ३४

रङ्गगावेग इवानूपास्तीरजान् विविधान् द्रुमान् ।

प्रभद्ध्यति रणे सेनां पुत्राणां मम संजय ॥ ३५

दिशो नूनं गमिष्यन्ति भीमसेनभयादिताः ।

मम पुत्राश्च भृत्याश्च राजानश्चैव सजय ॥ ३६

येन राजा महावीर्यः प्रविश्यान्तःपुरं पुरा ।

वामुदेयसहायेन जरासन्धो निपातितः ॥ ३७

कृत्स्नेयं पृथिवी देवी जरासन्धेन धीमता ।

भागधन्त्रेण बलिना वगे कृत्वा प्रतापिता ॥ ३८

भीष्मप्रतापात् कुरवो नयेनान्धकवृष्णयः ।

यद्य तस्य वगे जग्मुः केवलं देवमेव तत् ॥ ३९

स गत्वा पाण्डुपुत्रेण तरसा बाहुशालिना ।

अनायुधेन वीरेण निहतः किं ततोऽधिकम् ॥ ४०

दीर्घकालसमासक्त विपमाशीविपो यथा ।

स मोक्षयति रणे तैजः पुत्रेषु मम संजय ॥ ४१

महेन्द्र इव वज्रेण दानवान् देवसत्तमः ।

भीमसेनो गदापाणिः मूढयिष्यति मे सुतान् ॥ ४२

अविपह्नमनावार्यं तीव्रवेगपराक्रमम् ।

पश्यामीवातिताम्राक्षमापतन्तं वृकोदरम् ॥ ४३

अगदस्याप्यधनुषो विरथस्य चिवर्मणः ।

बाहुभ्यां युध्यमानस्य कस्तिष्ठेदग्रतः पुमान् ॥ ४४

भीष्मो द्रोणश्च विप्रोऽयं कृप शारद्वतस्तथा ।

जानन्त्येते ययैवाहं वीर्यज्ञस्तस्य धीमतः ॥ उद्योग. ५१-४५

तू सांगितलेले हे सर्व वीर एका बाजूला व एकटा भीम एका बाजूला अशो स्थिति आहे. सहनशीलता मुळीच अंगी नसलेल्या व अत्यंत क्रुद्ध झालेल्या भीमसेनाचें मला मोठें भय वाटतें. एखाद्या मोठ्या हरिणाला वाघाचें वाटावें तसेंच मला भीमसेनाचें भय वाटतें.

सिंहाला पाहून पशु भितात नसा मी भीमाला भितो त्याच्या भयाने दीर्घ व उष्ण नि द्वास मोडून मारी रात्र मी जागून काढतो इद्राप्रमाणे अत्यंत तेजस्वी अमलेल्या महाबाहु भीमसेनाला ममरागणात म्हण करू शकेल असा सैन्यात मला कुणीही दिसत नाही त्याच्यात सहनशीलता मुळीच नसून मूळचाच तो अत्यंत रागीट आहे आमच्याशी त्याचे दृढस्वभावे वैर आहे थेट देखील न हसणारा, उन्मादी, वाकड्या दृष्टीने पाहणारा, आवाज मोठा अमलेला, वेगवान्, अतिरिक्त उत्साही, आजानुबाहु व महाबलवान् भीमसेन, माझ्या मूर्ख पुत्राना युद्धात ठार मारल्यावाचून राहणार नाही गदा हातात घेऊन दण्डपाणि अन्तकाप्रमाणे दिसणारा भीमसेन मोठमोठ्या पराक्रमी लोकांचा अन्त करील. आपली सोन्याचे काम केलेली पोलादी घोर गदा ब्रह्मदण्डाप्रमाणे उगारलेला भीम माझ्या डोळ्यासमोर दिवतो ज्याप्रमाणे बलिष्ठ सिंह हरिणाच्या कळपात संचार करतो, त्याप्रमाणे माझ्या सैन्यात भीम संचार करील तो खादाड, लहानपणापासूनच माझ्या पोराला वाकडें असलेला, क्रूर व पराक्रमी भीमसेन एकटाच माझ्या सर्व पुत्रांचा अन्त करील लहानपणीच एखाद्या मन्त हत्तीप्रमाणे त्याने रणात माझ्या पुत्राचे मर्दन केले आहे त्यामुळे माझ्या दुर्योधनादिक पुत्रांची काय गति होईल याची कल्पना करताच माझे अतःकरण थरकापते भीमपराक्रमी भीमसेन हाच साया भाडणाचा मूळ हेतु आहे क्रोधाने उन्मत्त होऊन सैन्यातील गदाति, घोडेस्वार व हत्तीचे सैन्य मर्दन करित असलेला भीम जणू की काही माझ्या डोळ्यासमोर उभा असलेला मला दिवतो. अस्त्रविद्येत द्रोणार्जुनाप्रमाणे अमलेला, वायूप्रमाणे वेगवान् व महेश्वराप्रमाणे ज्याचा क्रोध भयानक आहे अशा भीमाला युद्धात कोण मारू शकेल? सजया, रागीट भीमसेन काय म्हणाला ते मला सांग माझ्या मुलानी अपराध केला तेव्हाच मनस्वी भीमसेनाने त्यांना ठार मारले नाही हे मी माझे भाग्य समजतो भीमपराक्रमी यक्ष व राक्षस ज्याने ठार मारून टाकले, त्याचे रणातील आक्रमण मनुष्य कसे सहन करू शकेल? लहानपणी देखील माझे नियंत्रण त्याने कधीही जुमानले नाही मग माझ्या दुष्ट पुत्रानी इतके दिवस त्याचा

अनांनत छळ केल्यावर तो कधी ऐकिल काय ? तो अत्यंत निष्ठुर अतिशय रानीट, मोडेल पण वाकणार नाही अशा स्वभावाचा व भिवया आकुंचित करून नेहमी वाकटें पाहणारा भीमसेन शांत राहणें कसें शक्य आहे ? तो अत्यंत गूर असून त्याला प्रतियोद्धा कोणी नाही. गौर चर्णाचा, तालवृक्षाप्रमाणे उंच, अर्जुनापेक्षा अधिक धिप्पाड व बलवान् असणारा भीमसेन आरवत नेत्रांचा असून त्याचे शब्दोच्चार अस्पष्ट असतात, असें त्याच्या रूपाचें व पराक्रमाचें वर्णन त्याच्या लहानपणींच व्यामांच्या तोंडून मी ऐकले आहे. भयंकर पराक्रम करणारा व गूर स्वभावाचा भीम रणात क्रोधाने पोलादी कांय हातांत घेऊन चतुरंग सैन्याचा नाश करील. आधीच तो रागीट, एकदम क्षुब्ध होणारा असा असून मी त्याचा अपमान करून त्याचें पुष्कळच दाईट केलें आहे. मला अप्रिय वाटणाऱ्या गोष्टी तो करी म्हणून मी त्याचा अवमान केला. आता तो आपली सरळ, सोनेरी काम केलेली, वज्राप्रमाणें भयंकर व एकाच धावांत शंभर शंभर वीरांना जागच्या जागीं लोळाविणारी गदा हातांत घेऊन माझ्या मुलांवर जेव्हा भयंकर आघात करील तेव्हा माझी मुलें तो आघात कसा सहन करूं शकतील. अपार, नाव नसलेला, अगाध व चाणानी भरलेला असा भीमसेनरूपी दुर्गम सागर तरून जाण्याची इच्छा करणारी माझीं मुलें मूर्खच म्हटलीं पाहिजेत. स्वतःला पंडित समजणारी माझीं मुलें मी त्यांच्या कानीकपाळी ओरडत असतांना देखील ऐकत नाहीत. मृत्यु ओढवलेल्या लोकांना समोरचा खड्डा दिसत नाही. जे कोणी भीमाशी प्रसंग आहे याची कल्पना असूनही रणांत जातील ते मृगांना सिंहाच्या जवळचांत ढकलावे त्याप्रमाणे परमेश्वरानेच मनुष्यरूपी मृत्यूच्या जवळचांत ढकलले आहेत असें म्हटलें पाहिजे. ओठ चाटीत, डोळ्यांतून क्रोधाने अथु येत असलेल्या स्थितीत गदा फिरवीत हत्तीची गंडश्रळे फोडणाऱ्या, हत्तीचे चीत्कार ऐकून प्रचंड गर्जना करणाऱ्या, प्रज्वलित अग्नीप्रमाणे सैन्यांतून फिरत प्रमुख योद्ध्यांना ठार मारीत जाणाऱ्या भीमाच्या तावडींतून माझीं मुलें सुटूं शकतील काय ? गदा हाती घेऊन भीषण ताण्डव करीत माझ्या सैन्याला विदारण करून रस्ता काढणारा भीमसेन

युगांताचेच स्मरण करून देईल. मदोन्मत्त हत्ती फुलानी वहरलेली झाडे ज्याप्रमाणे तुडवून काढतो त्याचप्रमाणे भीमसेन आमच्या सैन्याची अवस्था करून टाकील आमच्या चतुरंग सैन्याचा पूर्ण विध्वंस करून, गंगाप्रवाह तीरावरील विविध वृक्षाची जी अवस्था करतो तीच भीम आमच्या सैन्याची अवस्था करील भीमाच्या भयाने माझे पुत्र, सेवक, व युद्धामाठी आलेले सर्व राजे दशदिशाना पळून जातील असे मला वाटते ज्याने पूर्वी भगवान् श्रीकृष्णाच्या साहाय्याने अत पुरात प्रवेश करून महापराक्रमी राजा जरासंधाला ठार मारले तो हा भीम होय बुद्धिमान् मगधमम्राट् जरासंधाने ही संपूर्ण पृथ्वी जिंकून पीडित केली होती राजनीतिज्ञतेमुळे यादव व भीष्माच्या प्रतापामुळे गौरव त्याच्या स्वाधीन न होता आपले स्वातंत्र्य टिकवून राहिले हे केवळ दैवच होय त्या महापराक्रमी जरासंधाला ज्याने आयुधाला स्पर्शही न करता केवळ बाह्यबळाने ठार मारले त्या पाण्डुपुत्र भीमाच्या योग्यतेचे काय वर्णन करावे ? पुष्कळ दिवस साठविलेले विष सधि सापडताच मर्प ज्याप्रमाणे सोजतो त्याचप्रमाणे आपला दस्तके दिवस आवरलेला कोव भीम आता माझ्या पुत्रावर टाकील ज्याप्रमाणे महेंद्र दानवाना वज्राने शर मारतो त्याचप्रमाणे गदापाणि भीमसेन माझ्या पुत्राना ठार मारी. भीमाचे ते भयानक आरकन नेत्र माझ्या मन चक्षूंसमोर उदैव आहेत गदा हातात नसता, धनुष्यही नसता, विरथ व त्वचाचे तुकडे उडालेल्या स्थितीत केवळ बाहूनी युद्ध करणाऱ्याही भीमसेनाच्या समोर उभे राहण्याची कुणाची छाती आहे ! भीष्म, द्रोण, कृपानार्य व भी या चौघांनाही भीमाच्या पराक्रमाची पूर्णपणे कल्पना आहे ' महापराक्रमी जरासंधाच्या वधानंतर धर्मराजाच्या आज्ञेसूय यज्ञासाठी केलेल्या दिग्विजयात भीमाने शिशुपालासारख्या वीर सामर्थ्यसंपन्न व्यक्तीच्या अत करणाऱ्याचाही थरकाप उडविलेला असून वर्णासारख्या महाधनुर्धराचाही पराजय केलेला आहे भीमाचे अतिमानवी पराक्रम ध्यानात घेतले तर त्याने कीचक, दुःशानादि घुगरटवाना ठार मारले या गोष्टीचा स्वतःपणे उल्लेख खील करण्याचे कारण उरत नाही

युयुत्सु प्रवृत्ति व दांडगा आत्मप्रत्यय

भीमाच्या प्रचंड सामर्थ्याला अनुसृत अशीच त्याची युयुत्सु प्रवृत्ति असून स्वतःच्या सामर्थ्याविषयीचा त्याचा आत्मप्रत्यय विलक्षण आहे. धर्मनिष्ठ महापराक्रमी पुरुषाने, पराक्रमाने मिळणारं सर्व वैभव मिळविलेच पाहिजे व धर्माच्या विरुद्ध नसणारे सर्व उपभोग घेतलेच पाहिजेत असे त्याचें मत असून अकारण त्याग व अकर्मण्यता यांचा त्याला अत्यंत तिडकारा वाटतो. क्षात्रधर्माचा त्याला अत्यंत अभिमान असून क्षत्रिय धर्मानुसार पराक्रम करून सान्या जगाचें अधिराज्य मिळवावें असें त्याला वाटतें. राजसूय यज्ञाच्या वाटाघाटीच्या वेळीं जरासंधाचा पराक्रम व त्याचें अजिंक्यपण याचें भगवान् श्रीकृष्णांनी वर्णन करतांच युधिष्ठिरः राजसूय यज्ञाची कल्पनाच सोडून देऊन स्वतः वसावयाच्या गोष्टी बोलू लागले. त्या वेळीं भीम युधिष्ठिरांना म्हणतो :—

अनारम्भपरो राजा बलमीक इव सीदति ।

दुर्वलश्चानुपायेन बलिनं योऽधितिष्ठति ॥ ११

अतन्द्रितश्च प्रायेण दुर्वलो बलिनं रिपुम् ।

जयेत्सम्यक्प्रयोगेण नीत्यार्थानात्मनो हितान् ॥ १२

कृष्णे नयो मयि बलं जयः पार्थ धनञ्जये ।

मागधं साधयिष्याम इष्टि त्रय इवाग्नयः ॥ सभा. १५-१३

कमालीचा अकर्मण्य अथवा स्वतः दुर्वल असून युक्तीचा अवलंब न करतां बलवंताशी धडक देणारा राजा वास्त्याप्रमाणे नष्ट होतो. अत्यंत दक्ष राहून, नीतीच्या कुशल प्रयोगाने लाभ आपल्या पदरांत पाडून घेऊं इच्छणारा राजा दुर्वल असला तरी योग्य युक्तीच्या अवलंबनाने बलिष्ठ शत्रूला देखील बहुधा जिंकतो. श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी परिपूर्ण नीति असून माझ्या ठिकाणी बल व धनंजयाच्या ठिकाणी विजय आहे. आम्ही तिथे मिळून जरासंधाचें काम पुरें करूं. तीन अग्नि ज्याप्रमाणे इष्टि साधतात तसेच आम्ही तिथे हें कार्य निश्चितपणें साधूं. सान्या राजसत्ता ज्याच्या पायाशी विनम्र झाल्या होत्या, भगवान् श्रीकृष्ण देखील ज्याच्या भयाने

राजधानी सोडून द्वारकेत गेले होते व ज्याच्या प्रतापाचे वर्णन करीत असता रघुत. भगवतानी देखील ज्याचे अजिंक्यपण मान्य केले होते त्या जरासदाचे वर्णन ऐकताच कोणीही अनुकूल बोलाव-याच्या आतच भीमाने काढलेले हे समयस्फूर्त उद्गार आहेत हे ध्यानात घेतले म्हणजे त्याचे महत्त्व अधिकच स्पष्ट होते. भीमाचा रणोत्साह असा अपूर्व आहे की, त्याला जर कोणी साहाय्य देऊं केले तर तें घेण्यात एक प्रकारचा कमीपणा वाटून तो ते नाकारतो हिडिव व किर्मीर या राक्षसांच्या वधाच्या वेळी अर्जुनाने त्याला साहाय्य देऊं केले असता भीमाने ते नाकारले. कर्णपर्वात तर भीम-सेनाच्या अगावरील घाव व त्याला झालेले श्रम पाहून अर्जुन युद्धाचा भार स्वतः पर सोपवून त्याला युधिष्ठिराच्या समाचाराला जाण्यासाठी विनवीत असता भीमाने त्याला दिलेले उत्तर पाहण्या-सारखे आहे. भीम त्याला म्हणाला

कर्णपर्व ६५-१०

त्वोव जानीहि महानुभाव राज्ञः प्रवृत्तिं भरतर्षभस्य ।

अहं हि यद्यर्जुनं याम्यमिना वदन्ति मा भीत इति प्रवीरा ॥ ८

ततोऽब्रवीदर्जुनो भीमसेनं सशप्तवा प्रत्यनीकस्थिता मे ।

एतानहत्वाऽद्य मया न शक्यमितोपयातु रिपुमघगोष्ठात् ॥ ९

अथाब्रवीदर्जुन भीमसेन स्ववीर्यमासाद्य कुरुप्रवीर ।

शप्तकान् प्रतियोत्स्यामि सग्ये सर्वानह याहि धनञ्जय त्वम् ॥ १०

‘हे महानुभावा! भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर कोठे आहे हे ह्वाक्यास तूच जा. जर मी येथून कोणत्याही निमित्ताने रण सोडून लों तर हे सारे शत्रु मला ‘भ्याला’ असे म्हणतील त्यावर अर्जु-नाने भीमाला असे सांगितले की, ‘सशप्तक भाड्याविरुद्ध रणात ण माडून उभे आहेत त्यांना ठार मारल्यावाचून शत्रुसैन्यातून ण मला शक्य नाही’ त्यावर आपल्या पराक्रमाने आपल्या-त्याने भीमसेन अर्जुनाला म्हणाला की, या समोरच्या शत्रूबरो-रच तुझ्या त्या सशप्तकाचाही मीच समाचार घेतो किंवा तु-झ्याच शत्रूचा भार मी माझ्याकडे घेतो तू निश्चित मनाने धिष्ठिराच्या समाचारार्थ जा’

ज्याला जगात जगावयाचे आहे त्याने आपल्या ह्वाक्याचे सरक्षण

करण्यासाठी सदैव जागरूक राहिले पाहिजे व जगावयाचें तर आपल्या पराक्रमाने सन्मानाचें स्थान मिळवूनच जगले पाहिजे अशी भीमाची विचारसरणी आहे. अपकारां लोकांनी आपल्या उदात्ततेपासून स्वतःचा लाभ करून घेऊन आपणांस वावळट समजून दुःख भोगावयास लावावें याची त्याला अत्यंत चीड आहे व जशास तसें या न्यायानेच व्यवहारी जगात वागले पाहिजे असें त्याचें रोख ठोक तत्त्वज्ञान आहे. भीमाची सर्व विचारप्रणालि, युधिष्ठिरांना उत्तर म्हणून वनपर्वत तःशाने केलेल्या आपणांत स्पष्ट झाली आहे. युधिष्ठिर आपला सत्यपरिपालनाचा व धर्मसंरक्षणाचा ध्येयवाद सांगून द्रौपदीला गप्पा वसविण्याचा प्रयत्न करोत अशातां भीम म्हणतोः—

राज्यस्य पदवी धर्म्यां व्रज सत्पुरुषोचिताम् ।

धर्मार्थकामहीनानां किं नो वस्तु तपोवने ॥ २

नैव धर्मेण तद्राज्यं नाजंवेत् न चीजमा ।

अक्षकूटमधिष्ठाय हृत दुर्योधनेन वै ॥ ३

गोमायुनेव सिंहाता दुर्वलेन वलीयसाम् ।

आमिप विधसाशन तद्वद्राज्यं हि नो हृतम् ॥ ४

धर्मलेशप्रतिच्छन्नः प्रभव धर्मकामयो ।

अर्थमुत्सृज्य किं राजन् दुःखेषु परितप्यसे ॥ ५

भवतोऽनवधानेन राज्यं नः पश्यतां हृतम् ।

अहार्यमपि शत्रेण गुप्त गाण्डीवधन्वना ॥ ६

कुणोनामिव बिल्वानि पगूनामिव धेनवः ।

हृतमैश्वर्यमस्माकं जीयतां भवतः कृते ॥ ७

भवतः प्रियमित्येव महद् व्यसनमोदशम् ।

धर्मकामे प्रतीतस्य प्रतिपन्नाः स्म भारत ॥ ८

कर्षयामः स्वमित्राणि नन्दयामश्च शात्रवान् ।

आत्मानं भवता शास्त्रैर्नियम्य भरतपुत्र ॥ ९

यद्वयं न तदैवतान्धातं राष्ट्राग्निहन्महि ।

भवतः शास्त्रमादाय तन्नस्तपति दुष्कृतम् ॥ १०

भवान् धर्मो धर्म इति सततं व्रतकर्षितः ।

कच्चिद्राजन्न निर्वेदादापन्नः बलीवज्जीविकाम् ॥ १३

अस्मानमी धार्तराष्ट्राः क्षममाणानलं सतः ।

अशक्तानिव मन्यन्ते तत् दुःख नाहवे वधः ॥ १६

तत्र चेत् युध्यमानानामजिह्ममनिवर्तिनाम् ।

सर्वेशो हि वधः श्रेयान् प्रेत्य लोकान् लभेमहि ॥ १७

अथवा वयमेवैतान् निहत्य भरतर्षभ ।

आददीमहि गां सर्वा तथापि श्रेय एव नः ॥ १८

आत्मार्यं युध्यमानानां विदिते कृत्यलक्षणे ।

अन्यैरपि हृते राज्ये प्रयांसैव न गर्हणा ॥ २०

कपेणार्यो हि यो धर्मो मित्राणामात्मनस्तथा ।

व्यसनं नाम तद्राजन् न धर्मः स कुधर्मं तत् ॥ २१

सर्वथा धर्मेनित्यं तु पुरुषं धर्मदुर्बलम् ।

त्यजतस्तात धर्मार्थो प्रेतं दुःखसुखे यथा ॥ २२

यस्य धर्मो हि धर्मार्थं क्लेशभाजनं स पण्डितः ।

न स धर्मस्य वेदार्थं सूर्यस्यान्धः प्रभामिव ॥ २३

अतिबलं हि योऽर्थार्थो नेतरावनुतिष्ठति ।

स बध्यः सर्वभूतानां ग्रहदेवजुगुप्सितः ॥ २५

सततं यच्च कामार्थो नेतरावनुतिष्ठति ।

मित्राणि तस्य नश्यन्ति धर्मार्थाभ्यां च हीयते ॥ २६

तस्माद्धर्मार्थयोर्नित्यं न प्रमाद्यन्ति पण्डिताः ।

प्रकृतिः सा हि कामस्य पावकस्यारण्येयथा ॥ २८

सर्वथा धर्ममूलोर्धो धर्मश्चार्थपरिग्रहः ।

इतरेतरयोर्नीती विद्धि मेघोदधी यथा ॥ २९

दानं यज्ञाः सता पूजा वेदधारणमार्जवम् ।

एष धर्मः परो राजन् बलवान् प्रेत्य चेह च ॥ ४६

एष नार्यविहीनेन शक्यो राजन् निषेवितुम् ।

अलिलाः पुण्यव्याधर गुणाः स्युर्यद्यपीतरे ॥ ४७

धर्ममूलं जगद्राजन् नान्यत् धर्माद् विशिष्यते ।

धर्मश्चार्थेन महता शक्यो राजन् निषेवितुम् ॥ ४८

न चार्थो भैक्ष्यचरणेन नापि क्लेश्येन कर्हिचित् ।

येतुं शक्यः सदा राजन् केवलं धर्मवृद्धिना ॥ ४९

अस्मानमी धार्तराष्ट्रा क्षममाणानल सत ।

अशक्तानिव मन्यन्ते तत् दुःख नाहवे वव ॥ १६
तत्र चेत् युध्यमानानामजिह्ममनिवर्तिनाम् ।

सर्वशो हि वध श्रेयान् प्रत्य लोकान् लभमहि ॥ १७
अथवा वयमेवैतान् निहत्य भरतर्षभ ।

आददीमहि गा सर्वा तथापि श्रेय एव न ॥ १८
आत्मायै युध्यमानाना विदिते कृत्यलक्षणे ।

अन्यैरपि हते राज्ये प्रजसैव न गर्हणा ॥ २०
कर्पणार्था हि या धर्मो मित्राणामात्मनस्तथा ।

व्यसन नाम तद्राजन न धर्मं स बुधमं तत् ॥ २१
सर्वथा धर्मनित्यं तु पुरुष धर्मदुर्लभम् ।

त्यजतस्तात धर्मार्थे प्रेत दुःखसुखे यथा ॥ २२
यस्य धर्मो हि धर्मार्थं क्लेशभाजन स पण्डित ।

न स धर्मस्य वेदार्थं सूर्यस्यान्व प्रभामिव ॥ २३
अतिवेल हि योऽर्थार्थी नेतरावनुतिष्ठति ।

स वयं सर्वभूतानां ब्रह्मदेवजुगुप्सित ॥ २४
सतत यश्च कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति ।

मित्राणि तस्य नश्यन्ति धर्मार्थेभ्यः च हीयते ॥ २५
तस्माद्धर्मार्थयोर्नित्यं न प्रमाद्यन्ति पण्डिता ।

प्रवृत्तिं सा हि कामस्य पावकस्यारणिर्यथा ॥ २६
सर्वथा धर्ममूलोर्धो धर्मश्चार्यपरिग्रह ।

इतरेतरयोर्नीतौ विद्धि मेघोदधौ यथा ॥ २७
दान यज्ञा सता पूजा वेदधारणमार्जवम् ।

एष धर्मं परो राजन वलवान् प्रेत्य चेह च ॥ २८
एष नार्थविहीनेन शक्यो राजन् निपेयितुम् ।

असिला पुरुषव्याघ्रगुणा स्युर्यक्षपीतरे ॥ २९
धर्ममूलं जगद्राजन् नान्यत् धर्माद् विशिष्यते ।

धर्मश्चार्येण महता शक्यो राजन् निपेयितुम् ॥ ३०
न चार्थो भक्ष्यचर्येण नापि क्लेशेन कर्हिचित् ।

वेत्तु शक्यं सदा राजन् केवल धर्मबुद्धिना ॥ ३१

प्रतिपिद्धा हि ते याञ्चा यथा सिध्यति वै द्विजः ।

तेजसैवार्थलिप्सायां यतस्व पुरुषर्षभ ॥ ५०

भक्ष्यचर्या न विहिता न च विदूषद्रजोविका ।

क्षत्रियस्य विगेषेण धर्मस्तु बलभीरसम् ॥ ५१

स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व जहि शत्रून् समागतान् ।

धार्तराष्ट्रवनं पार्थ मया पार्थेन नाशय ॥ ५२

प्रज्जपालनसंभूतं फलं तव न ग्रहीतम् ।

एष ते विहितो राजन्, धात्रा धर्मं, सनातनः ॥ ५५

तस्मादपचितः पार्थ लोके हास्यं गमिष्यसि ।

स्वधर्माद्धि मनुष्याणां चलनं न प्रशस्यते ॥ ५६

न हि केवलधर्मात्मा पृथिवीं जातु कश्चन ।

पार्थिवो व्यजयद्वाजन्न भूतिं न पुनः धियम् ॥ ५८

जिह्वां दत्त्वा बहूनां हि क्षुद्राणां लुब्धचेतसाम् ।

निकृत्या लभते राज्यमाहारमिव शल्यकः ॥ ५९

भ्रातरः पूर्वजाताश्च सुसमृद्धाश्च सर्वशः ।

निकृत्या निर्जिता देवैरसुरा पार्थिवर्षभ ॥ ६०

एवं बलवतः सर्वमिति बुद्ध्वा महीपते ।

जहि शत्रून्महाबाहो परां निकृतिमास्थितः ॥ ६१

न ह्यर्जुनसमः कश्चित् युधि योधो धनुर्धरः ।

भविता वा पुमान्वाश्चिन्मत्समो वा गदाधरः ॥ ६२

सर्वथा संहर्तरेव दुर्बलैर्वलवानपि ।

अमित्रः शक्यते हन्तुं मधुहा भ्रमरैरिव ॥ ७०

यथा राजन्प्रजा, सर्वाः सूर्यः पाति गभस्तिभिः ।

अत्ति चैव तथैव त्वं सदृशः सवितुर्मव ॥ ७१

एतच्चापि तपो राजन् पुराणमिति नः श्रुतम् ।

विधिना पालनं भूमेर्यत्कृतं न, पितामहे ॥ ७२

न तथा तपसा राजल्लोकान्प्राप्नोति क्षत्रियः ।

यथा सृष्टेन युद्धेन विजयेनेतरेण वा ॥ ७३

अपेयात्किल भा सूर्याल्लक्ष्मीश्चन्द्रमसस्तथा ।

इति लोको व्यवसितो दृष्ट्वेमां भवतो व्यथाम् ॥ ७४

भवतश्च प्रशस्ताभिर्निन्दाभिरित्तरम्य च ।

कथा युक्ता परिपद पृथग्रजन्तमागता ॥ ७५
इदमभ्यधिक राजन् ब्राह्मणाः कुरवश्च ते ।

समेता कथयन्तोह मुदिताः सत्यसधनाम् ॥ ७६
यन्न मोहान्न कार्पण्यात् न लोभान्न भयादपि ।

अनृत किञ्चिदुक्तं ते न कामान्नार्थकारणात् ॥ ७७
यदेन कुरते किञ्चिद्राजा भूमिभवाप्नुवन् ।

सर्वं तन्नुदते पश्चाद्यज्ञैर्विपुलदक्षिणै ॥ ७८
ब्राह्मणेभ्यो ददन्ग्रामान्गाश्च राजन्सहस्रश ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यस्तमोभ्य इव चद्रमा ॥ ७९
पौरजानपदा सर्वे प्रायश कुरुनन्दन ।

सबृद्धपालसहिता दशन्ति त्वा युधिष्ठिर ॥ ८०
इयदृतो क्षीरमासकन ब्रह्म वा वृषले यथा ।

सत्य स्तेने बल नार्या राज्य दुर्योधने तथा ॥ ८१
इति लोके निर्गन्त पुरञ्चरति भारत ।

अपि चेत्ता स्त्रियो बाला स्नाध्यायमधिकुर्वन्ते ॥ ८२
इमामवस्था च गते सहाम्माभिररिदम ।

हन्त नष्टा स्म सर्वे वै भवतोपग्रवे सति ॥ ८३
स भवान्स्थमास्थाय सर्वोपकरणान्वितम् ।

त्वरमाणोभिनिर्गन्तु विप्रेभ्योर्ज्यविभावक ॥ ८४
वाचयित्वा द्विजश्रेष्ठानद्यैव गजसाहस्रयम् ।

अस्त्रविद्भि परिवृतो भ्रातृभिर्दृढधन्विभि ॥ ८५
आशीविषममेवोरिर्मर्शद्भिरिव वृत्रहा ।

अमिनास्तैजसा मृद्गन्नसुरानिव वृत्रहा ॥
श्रियमादत्स्व कौन्तेय धातुराष्ट्रान्महाबल ॥ ८६

न हि गाण्डीवमुक्ताना शराणा गार्ध्रवामसाम् ।
स्पर्शमाशीविषाभाना भर्त्य कश्चन ससहेत् ॥ ८७

न स वीरो न मातङ्गो न च सोऽश्वीस्ति भारत ।
य सहेत गदावेग मम क्रुद्धस्य सयुगे ॥ ८८

संजयैः सह वैकेयैर्वृष्णीनां वृषभेण च ।
कथंस्विगुधि कौन्तेय न राज्यं प्राप्नुयामहे ॥ वनपर्व ३३-८९

अस्माभिरुपिताः सम्यग्बने मासास्त्रयोदश ।

परिमाणेन तान्यद्य तावतः परिवत्सरान् ॥ ३२

अस्ति मासः प्रतिनिधिर्यथा प्राहुर्मनीषिणः ।

पूतिकानिव सोमस्य तथेदं क्रियतामिति ॥ ३३

अथवाज्रदुहे राजन्साधवे साधुवाहिने ।

सौहित्यदानादेतस्मादेनसः प्रतिमुच्यते ॥ ३४

तस्माच्छत्रुवधे राजन् क्रियतां निश्चयस्त्वया ।

क्षत्रियस्य हि सर्वस्य नान्यो धर्मोऽस्ति सयुगात् ॥ वन. २५-३५

‘सत्पुरुषाणां उचित असलेले व धर्माला अनुसरून असलेले

राजसिंहासन स्वाधीन करून घेण्याची खटपट करा. धर्म, काम व अर्थ यापासून वंचित झालेल्या अवस्थेत आपण तपोवनांत राहण्यांत काय लाभ आहे ? आपलें राज्य कांही दुर्योधनाने धर्माने, सज्जनपणाने अथवा पराक्रमाने जिंकलेले नाही. तें त्याने कपटद्यूताने जिंकलें आहे. कोल्ह्याने सिंहाचा भाग घ्यावा अथवा कुत्र्याने मांस पळवावें त्याप्रमाणे आम्हा वलवतांचें राज्य त्या दुर्बलाने हरण केलें आहे. धर्माच्या लहान अंशाच्या नांवाखाली धर्म व काम ज्याच्यापासून उत्पन्न होतात तो अर्थ सोडून देऊन व्यर्थ दुःखांत कां होरपळतां ? गाण्डीवधारी अर्जुनाने सरक्षिलेले आपले राज्य इन्द्रालादेसील हरण करणे अशक्य होतें. केवळ तुमच्या अनवधानाने पाहतां पाहतां आमच्या डोळ्यादेखत तें गेलें आहे हात लुळे असलेल्या माणनाजवळून चित्त्वफळे न्यावी अथवा पट्टा माणसाच्या गायी पळवाव्या त्याप्रमाणे केवळ तुमच्यामुळे आम्ही जिवंत अमतां आमचे राज्य गेलें धर्म साधण्याच्या इच्छेने तुम्ही हे मोठे संकट स्वतःवर ओढवून घेतलें व केवळ तुम्हांला वरें वाटावे म्हणून आम्ही विपत्ति सहन करीत आहोंत. आम्ही आमच्या मित्रांना दुःख देऊन शत्रूंना मात्र आनंदित करीत आहोंत. कारण तुमच्या शास्त्रनियमांनी आम्हीच स्वतःला बांधून घेतले आहे. त्याच वेळी आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांना जें ठार मारलें नाही त्याचें कारण केवळ तुमचे शास्त्रनियम होत. पण असे

करप्यात आम्ही मोठें दुष्कृत्य वेलें आहे व त्याचाच परिणाम म्हणून हे दुःख भोगीत आहान आपण धर्म धर्म म्हणून भलत्याच कल्पनांनी स्वतःला नाम करून घेत निराश मनाने, एखाद्या पढाप्रमाणे तर वागत नाही ना? आपण धृतराष्ट्रपुत्रांना क्षमा करावी म्हणून महनशीलता दाखवितो पण त्यामुळे ते मात्र आगल्याला अशक्त समजतात ही गोष्ट जिनकी दुःखाचा आहे तितके युद्धात ठार होणे देखील दुःखाचे नाही निष्कपट रीतीने रणाला पाठ न दाखविता आपल्या हक्कासाठी लढत असता मृत्यु आला तर स्वर्ग मिळेल व आम्हीच आमच्या शत्रूंना ठार मारले तर साऱ्या पृथ्वीचे राज्य उपभोगू यात उभयपक्षी कल्याणच आहे स्वतःच्या हक्कासाठी आवश्यक कर्तव्य म्हणून लढत असता शत्रूने आपणास जिंकून आपले राज्य घेतले तरी देखील ती निंदास्पद गोष्ट नसून भूषणास्पदच आहे जो धर्म आपण व आपले मित्र यांना वेवळ कष्टच देत असतो तो धर्म नसून क्रुधर्म होय नेहमी धर्म धर्म करून एक प्रकारचे धर्म-दुर्बलत्व आलेल्या माणसाला, प्रेताला ज्याप्रमाणे सुखदुःखें सोडून जातात त्याचप्रमाणे धर्म व अर्थ सोडून जात असतात प्रयोजनाकडे न पाहता जो वेवळ धर्म धर्म करीत बसतो तो शाहणा नसून केवळ क्लेशभागी होतो अघाला ज्याप्रमाणे सूर्याचा प्रकाश वळत नाही त्याचप्रमाणे त्याला धर्माचे रहस्य वळत नाही तसेच जो धर्म व काम सोडून स्वार्थीपणाने वेवळ अर्थ अर्थ करीत बसतो तो ग्रह-हृत्येसारखे घाणेरड पाप करणारा असून सर्व प्राणिमात्रांना बध्द आहे जो धर्म व अर्थ सोडून कामाच्याच पाठीमागे लागतो त्याचे धर्म व अर्थ तर नाश पावतातच, पण मित्रही त्याला सोडून जातात दान, यज्ञ, सत्ताची पूजा, वेदधारण व आर्जव हेच धर्माचे स्वरूप असून हा श्रेष्ठ धर्म इहपरलोकी कल्याणकारक आहे पण हे पुरुषवाद्या, इतर सर्व सद्गुण अगात असूनही ज्याच्याजवळ संपत्ति नाही त्याला ह्या धर्माचे अनुष्ठान कधीही करता येणे शक्य नाही जगताचे धर्म ह्या मूळ असून त्यापेक्षा दुसरे काहीही श्रेष्ठ नाही पण पुष्कळ संपत्तीवाचून धर्माचे अनुष्ठानच अशक्य आहे पण हे राजा, केवळ धर्मबुद्धि ठेवून भिक्षा मागण्याने वा पढासारखें वागल्याने

अर्थप्राप्ति कधीही होणार नाही. जिच्यापासून केवळ ब्राह्मणांच्याच इच्छा सफल होतात ती भिक्षा मागण्याची वृत्ति धर्मानेच तुला बंद केली आहे. पराक्रमाने संपत्ति मिळविणे हा एकच मार्ग तुझ्यासाठी मोकळा आहे. ब्राह्मणाप्रमाणे भिक्षा मागणे अथवा वैश्य-शूद्राप्रमाणे जीवन जगणे क्षत्रियाला धर्माने सांगितलेले नाही. बाहुबळाच्या भरंवशावर स्वतःचें उपजीवन चालविणे हेंच क्षत्रियाला विहित आहे. स्वधर्माप्रमाणे वाग, आक्रमण करणाऱ्या आपल्या शत्रूंना ठार मार व मो व अर्जुन ह्यांच्या साहाय्याने धृतराष्ट्रपुत्रांचें हें वन नष्ट करून टाक. प्रजापालनाने मिळणारें पुण्यफल हा तुझा वर्णधर्म होय. तुला ह्या मार्गाला निन्दास्पद म्हणतां येणार नाही. परमेश्वरानेच तुझ्यासाठी हा शाश्वत धर्म सांगितलेला आहे. स्वधर्मापासून चळणें मुळीच प्रशंसनीय नाही. तूं आपल्या धर्मापासून चळलास की लोक तुझा उपहासच करतील. केवळ धर्म धर्म करीत बसणाऱ्या कोणत्याही राजाला आजपर्यंत पृथ्वी, कल्याण व संपत्ति यांची प्राप्ति झालेली नाही. व्याघ्र ज्याप्रमाणे आपला आहार मिळवितो त्याचप्रमाणे लोभी व क्षुद्र लोकांना लोभ दाखवून वंचनेनेच कुणालाही राज्य मिळत असतें. स्वतःपेक्षां ज्येष्ठ असलेल्या व सर्व दुष्टांनी समृद्ध असलेल्या आपल्या वन्धूंना देवांनी देखील वंचनेनेच जिकिलें व राज्य मिळविलें आहे. सामर्थ्यसंपन्न लोक असेच करीत असतात हें ओळखून भेदनीतीच्या उपायाने तूं आपल्या शत्रूंना ठार मार. अर्जुनासारखा धनुर्धर कुणीही नाही व जगांत माझ्यासारखा गदाधरही कुणी नाही. मानसिक बळाच्या भरंवशावर युद्धासारखी मोठी कामे पार पडत असतात नुसत्या सैन्यबळाने व उत्साहाने कांही होत नाही. अत्यंत संव्रटित होऊन केवळ संघटनेच्या भरंवशावर दुर्बल लोक देखील बलवान शत्रूला ठार माहं शकत असतात. दुर्बल मद्यमाशा देखील मद्य चोरणाऱ्याचा विनाश करीत नाहीत काय? सूर्य ज्याप्रमाणे आपल्या किरणांनी जलसोपण करतो व पुन्हा वर्षाव करून लोकांचें रक्षण करतो, त्याप्रमाणे तूं आज पराक्रम कर व प्रजांचें परिपालन करून त्यांना आनंद दे. आपल्या पूर्वजांनी केले त्याप्रमाणे विधिपूर्वक भूमीचें परिपालन

वरणे ही एव सनातन तपश्चर्याच आहे ज्याप्रमाणे युद्ध, विजय व पालन या धर्ममागने क्षत्रियाला सद्गति मिळने त्याप्रमाणे त्याला तपश्चर्येने सद्गति मिळू शकत नाही तुझी ही व्यथा पाहून लोकाना, प्रभा सूर्याला व ज्योत्स्ना चंद्राला सोडून गेल्यासारखे दुःख होणे तू अत्यंत लोकप्रिय आहेस प्रजा तुझ्यावर प्रसन्न आहे प्रत्येक ठिकाणी लोक जमून तुझी स्तुति व तुझ्या शत्रूंची निन्दा करीत असतात सारे ब्राह्मण व बुरुकुलातील लोक तुझ्या सत्यमधतेची प्रशंसा करीत अनन्तात मोह, कापण्य, लोभ, भय, काम व सपत्तीची अभिलाषा यापैकी कोणत्याही कारणास्तव तू कधी खोटे बोलू शकला नाहीस असे लोकांचे मत आहे राज्य मिळविताना राचाला ज काही पाप लागते ते विपुल दक्षिणा देऊन यज्ञ केव्याने व विद्वान् ब्राह्मणाना सूप गोघन व सहस्रावधि अग्रहार दिव्याने पार नाहीसे होते चंद्र अधाराला नाहीसे करतो त्याचप्रमाणे या वृत्त्यांनी मिळणारी कीर्ति सर्व दोषाना नाहीसे करते, सारे पौरजानपद व वृद्धवालप्रजाजन आपणच राजा व्हावे अशी इच्छा करतात कुन्याला खीर, चाडालाला वेद, चोराला सय व स्त्रीला वल असावे तसेच दुर्योधनासारख्या अधमाला राज्य असणे सर्वथा अयोग्य आहे असे स्विया व मुलासुद्धा सर्व प्रजाजन म्हणत असतात प्रजानी तुझ्या वादतीत इतकी अपार निष्ठा दाखविली असता तू जर नुसताच वसून राहशील तर सर्वांचाच अवारण सर्वनाश होईल म्हणून आपला रथ सज्ज करून व ब्राह्मणांकडून म्यस्तिवाचन करवून आजच हस्तिनापुरावर चढाई कर आम्हा दृढधनुर्धारी, अस्त्रज्ञ व सर्पाप्रमाणे भयंकर अशा वधूनी परिवेष्टित अशा स्थितीत तू मरुद्गणानी परिवेष्टित अशा महेंद्राप्रमाणे शोभशील महेंद्राने असुरांना ठार मारावे त्याप्रमाणे आपल्या पराक्रमाने शत्रूंना ठार मारून घृतराष्ट्रपुनापासून तू आपले राज्य हिसकावून घे गाडीय धनुष्यापासून सुटलेले व सर्पाप्रमाणे भयंकर असलेले अर्जुनाचे शार्पणक्ष नावाचे बाण म्हण व शकल असा कुणीही मनुष्य पृथ्वीवर नाही त्याचप्रमाणे युद्धात क्रुद्ध झालेल्या माझा गदावेग सहन करू शकणारा वीर पुरुष, हत्ती विंचा अश्व अजून जन्मालाच यावयाचा आहे

सृंजय, कैकेय व भगवान् श्रीकृष्ण यांच्यासहित युद्ध करीत असतां आपल्याला राज्य मिळणार नाही असें तुला वाटतें काय ? आपण अरण्यांत तेरा महिने घालविले आहेत. घुतिका ज्याप्रमाणे सोमाच्या प्रतिनिधि असतात, त्याचप्रमाणे महिने हे वर्षाचे प्रतिनिधि होऊं शकतात असें विद्वानांचें मत आहे. तेव्हां पूर्ण झालेले तेरा महिने म्हणजे तेरा वर्षेच होत असें समजून वचनमुक्त व्हावयास हरकत नाही. तरीही तुला पाप वाटलेंच तर धर्मशास्त्रानुसार चांगल्या वेलाला भरपूर चारा घालून तुला पापापासून मुक्त होतां येईल. म्हणून हे राजा, शत्रुवधाचा तूं निश्चय कर. क्षत्रियाचा युद्धावांचून दुसर कोणताही धर्म नाही'

असें हें भीमाचें माणसासारखें तत्त्वज्ञान आहे. श्रीकृष्णाच्या 'शठं प्रति शाठ्यं' या तत्त्वाचें यथावत् आचरण करण्याचा त्याचा आत्म-प्रत्ययही अत्यंत विलोभनीय आहे. महान् साहस व मोडला तरी नमणार नाही ही वीरवृत्ति भीमसेनाच्या नसानसांतून खेळते.

मोडेन पण नमणार नाही

राजा धृतराष्ट्राने भीमसेनाचें जें वर्णन केलें आहे त्यांत त्याच्या मोडेन पण वाकणार नाही, या प्रवृत्तीचा स्पष्ट उल्लेख आहेच. भीमाच्या या प्रवृत्तीची अनेक उदाहरणें महाभारतांत आहेत. द्रोण-पर्वत या प्रवृत्तीचें मोठें विलक्षण उदाहरण आलें आहे. आचार्य द्रोणाचा घुष्टद्युम्नाने वध केल्यानंतर त्या भयानक वधाची वार्ता कळतांच द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अतिशय संतापला व त्याने पाण्डव सैन्याच्या विनाशासाठी नारायणास्त्राचा प्रयोग केला. नारायणास्त्र हें असें विलक्षण अस्त्र होतें की, त्याचा विघात दुसऱ्या कोणत्याही अस्त्राने होण्यासारखा नव्हता. वाहन सोडून शस्त्र खाली ठेवून व हात जोडून उभे राहणे हा एकच तें अस्त्र शांत करण्याचा मार्ग होता. भगवान् श्रीकृष्णानी पाण्डव सैन्याला तशी आज्ञा केली व स्वतःचीं शस्त्रें खाली ठेवून अर्जुनासहित ते स्वतः रथाखाली उतरून उभे राहिले. त्यांच्या आज्ञेनुसार सर्वांनी शस्त्रें खाली ठेवलीं. पण भीमसेनाला तो साराच प्रकार अत्यंत अपमानास्पद वाटला.

ज्याचा विधात होऊ शकत नाही असे असून जगात असू शकते यावर त्याचा मुळीच निश्वास नव्हता व शत्रूचे असून वेवढेही भयानक असले तरी त्याच्यासमोर हात जोडून उभे राहणे हे त्याला मरणाहून अति दुःखदायक वाटले श्रीकृष्ण मोठे देव असले तरी ते सांगतील त्या मानभगाच्या गोष्टी मान्य करावयास त्याचे मन मुळीच तयार होईना अर्जुनासारखा आपला भाऊ ७ इतरही सारे लोक वेड्यामारखे आपली शस्त्रे खाली ठेवून द्रोणपुत्र अश्वत्थाम्यासारख्या शत्रूसमोर नम्रमणे उभे राहिले आहेत हे पाहताच त्याचा सताप अनावर झाला श्रीकृष्णाचा अनादर करून तो सर्व सैन्यासमोर येऊन उभा राहिला व मोठ्याने गर्जना करून म्हणू लागला —

न कथंचन शस्त्राणि मोक्तव्यानीह वेनचित् ।

अहमावारयिष्यामि द्रोणपुत्रास्त्रमाश्रुगै ॥४५

गदयाऽप्यनया गुर्व्या हेमविग्रहया रणे ।

बालवत् प्रहरिष्यामि द्रोणेस्त्र विशातयन् ॥४६

न हि मे निम्नमे तुल्य वक्षिदस्ति पुमानिह ।

यथैव सवितुस्तुल्य ज्योतिरन्यत्र विद्यते ॥४७

पश्यतेमौ हि मे बाहू नागराजकरोमर्षी ।

समर्थो पर्वतस्यापि शैशिरस्य निपातने ॥४८

नागायुतसमप्राणो ह्यहमेवा नरेण्यह ।

शको यथाऽप्रतिद्वन्द्वो दिवि देवेषु विश्रुत ॥४९

अद्य पश्यन मे वीर्यं बाह्वो पीनासयोर्युधि ।

ज्वल्मानस्य दीप्तस्य द्रोणेस्त्रस्य बारणे ॥५०

यदि नारायणास्त्रम्य प्रतियोद्धा न विद्यते ।

अत्रैतत्प्रतियोत्स्यामि पश्यत्सु कुरुपाण्डुषु ॥५१

अर्जुनार्जुन वीभत्सो न न्यम्य गाण्डिवस्त्वया ।

शशाङ्कस्येव ते पश्यो नैर्मत्य पातयिष्यति ॥ द्रोण १९९-५२

‘कुणीही आपली शस्त्रे टाकण्याचे कारण नाही मी माझ्या बाणानी द्रोणपुत्राच्या अस्त्राचे निवारण करता अथवा माझ्या या सैन्याचे काम केलेल्य, भयानक गदेने कागप्रमाणे प्रहार करून त्याच्या अस्त्राचे सान्ध्यं संपविता ज्याप्रमाणे सूर्याच्या तोडीचे तेज

नाही त्याप्रमाणे माझ्या तोंडीचा कोणीही पराक्रमी पुरुष नाही. माझे हे हत्तीच्या सोंडेप्रमाणे पुष्ट वाहू पाहां. ते पर्वत उचलून फेकावयास सुद्धा समर्थ आहेत. सर्व माणसात माझ्याच अंगी दहा सहस्र हत्तींचे बळ आहे. महेंद्राला ज्याप्रमाणे प्रतियोद्धा नाही त्याचप्रमाणे मलाही प्रतियोद्धा नाही. माझ्या या पुष्ट वाहूचे बळ पाहा. मी द्रोणीच्या या प्रज्वलित अस्त्राचे निवारण करीन. नारायणास्त्राला प्रतियोद्धा नाही असे म्हणतात. साऱ्या कौरवपाण्डवासमक्ष मी त्याचा प्रतियोद्धा होतो. अर्जुना, अर्जुना हे भीमत्सो, जरा थांब. तू आपले गाण्डीव धनुष्य मुळीच टाकू नकोस. चद्रावर कलंक यावा त्याप्रमाणे तुझ्या धवल यशावर निष्कारण कलक येईल.' हे ऐकतांच अर्जुनाने भीमसेनाला समजाविण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचे मुळीच न ऐकतां संतापाने तो अश्वत्थाम्याच्या अंगावर धावून गेला. अश्वत्थाम्याला ते हवेच होतें. त्या अस्त्राने अभिमनित असे एकाहून एक तीक्ष्ण बाण त्याने भीमाच्या अंगावर टाकावयास प्रारंभ केला. त्या बरोबर ते अस्त्र अधिकच प्रज्वलित झालें. भीम जो जो आक्रमण करूं लागला तो तो अधिक प्रदीप्त होऊन अस्त्राच्या तेजाने भीमाला वेढून टाकलें. तो भयंकर प्रकार पाहतांच सारी पाण्डवपक्षीय मंडळी धरकापून उडली. अर्जुनाने भीमाचे त्या अग्नीपासून संरक्षण व्हावे म्हणून त्याच्या शरीराभोवती वारुणास्त्राचा परकोट उभारण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या अस्त्रदेवतेसमोर अर्जुन अगदी क्षुद्र ठरत होता त्याच्या वारुणास्त्राचा काहीही उपयोग झाला नाही. शेवटीं श्रीकृष्ण व अर्जुन भीमाला बाचविण्यासाठी त्या भयानक अग्नीतून धाड फाडीत त्याच्याजवळ गेले. तो ऐकेचना म्हणून जबरदस्तीने त्याचे हात धरून त्याला रथासाली ओढूं लागले. महाभारतांत ह्या साऱ्या प्रकाराचे मोठे हास्यकारक वर्णन आहे. ते पुढीलप्रमाणे—

ततश्चक्रुपतुर्मिमं सर्वशस्त्रायुधानि च ।

नारायणास्त्रान्तर्यं नरनारायणी बलात् ॥ १३

आरुण्यमाणः क्रौत्तेयो नदत्येव महारवम् ।

चघंते चैव तद्घोरं द्रोणेस्त्रं मुदुर्जयम् ॥ १४

तमब्रवीत् वासुदेवः किमिदं पाण्डुनन्दन ।

वार्यमाणोऽपि कौन्तेय यद्युद्धान्न निवर्तसे ॥१५

यदि युद्धेन जेया स्युरिमे वीरवनेन्दना ।

वयमप्यत्र युध्येम तथा चेमे नरर्षभा १६

रथेभ्यस्त्ववतीर्णा म्म सर्व एव हि तावका ।

तस्मात्त्वमपि कौन्तेय रथात्तूर्णमपान्नम ॥१७

एवमुक्त्वा तु त कृष्णो रथाद् भूमिमवर्तयत् ।

नि श्वसन्त यथा नाग नाघसरत्नलोचनम् ॥१८

यदाऽपकृष्ट स रथान्न्यासितश्चायुध भुवि ।

ततो नारायणास्त्र तत्प्रदान्त शत्रुतापनम् ॥ द्रोणपर्व २००-१९

‘नतर नारायणोस्नाच्या दान्तीमाठी श्रीकृष्ण व अर्जुन ह्यानी

भीमाच्या हातातून बळाने सारी शस्त्रे काढून घेतली व त्याला

ओढून बळाने रथाखाली उतरविले भीम त्याच्या हातातून सुट-

ण्याची धडपड करू लागला पण त्याला काही मुटता येईना

घेवटी आपण मुळीच नमलो नाही हे दाखविण्यासाठी तो जोर-

जोराने गर्जना करू लागला तो त्याच्या त्या गर्जनेने अश्वत्थाम्याचे

ते घोर अस्त्र अधिकाधिक प्रज्वलित व दाहक होऊ लागले घेवटी

भगवान् श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले, ‘भीमा हा काय पोरकटपणा

आहे? आम्ही बारवार तुझे निवारण करीत अमता तू युद्धापासून

निवृत्त होत नाहीस याचा अर्थ काय? जर युद्धाने विजय संपादन

करता आला अतः तर आम्ही अथवा दाकीचे सर्व लोक लढत्या-

वाचून राहिलो अमता काय? सर्व लोक रथातून खाली उतरून

उभे राहिले आहेत तुलाही तसेच उभे राहिले पाहिजे’ असे

म्हणून श्रीकृष्णानी त्याला बळाने रथाखाली उतरविले नाइलाज

म्हणूनच तो उतरला खरा, पण सर्वम्ही इच्छेविरुद्ध वागावे

लागल्यामुळे त्याचे डोळे रागाने अत्यंत आरवून झाले होते व सर्पा

प्रमाणे ता फूटकार टाकीत होना भीम रथाखाली उतरताच व

त्याने शस्त्रन्यास करताच ते अस्त्र आपोआप शांत झाले

मानीपणा व ताठपणा याचा भीमसेन हा मूर्तिमत आविष्कार

आहे ज्याच्यासमोर नम्र व्हावयास पाहिजे तेही शत्रु म्हणून समोर

उभे राहिल्यावर तो त्याच्यासमोर बघीही नमला नाही जयद्रथ

वधाच्या दिवशीं आचार्य द्रोणांच्या शकटव्यूहाचा भेद करावयास अर्जुन ज्या वेळीं गेला त्या वेळीं व्यूहद्वाराजवळच उभ्या असलेल्या आचार्य द्रोणांना गुरु म्हणून वन्दन करून व प्रदक्षिणा करून त्यांचा आशीर्वाद घेऊनच त्याने व्यूहामध्ये प्रवेश केला असें वर्णन आहे. अर्जुन जाऊन पुष्कळ वेळ झाला तरी त्याची कांहीच वार्ता कळली नाही म्हणून युधिष्ठिराने भीमसेनाला त्याच्या शोधार्थ पाठविले. अर्जुन आपणास वन्दन करून गेला त्याचप्रमाणे भीमसेनही करील असें आचार्यांना वाटलें. पण तसें चिन्ह कांहीच दिसेना. शेवटी स्वतः होऊनच आचार्यद्रोणांनी भीमसेनाला तसे सुचविलें. पण त्याचा काय परिणाम झाला असेल ? महाभारतकार म्हणतात :—

स मन्यमानस्त्वाचार्यो ममायं फाल्गुनो यथा ।

भीमः करिष्यते पूजामित्युवाच वृकोदरम् ॥ ४४

भीमसेन न ते शक्या प्रवेष्टुमरिवाहिनी ।

मामनिर्जित्य समरे शत्रूमद्य महाबल ॥ ४५

यदि ते सोऽनुज कृष्णः प्रविष्टोऽनुमते मम ।

अतीकं न तु शक्यं मे प्रवेष्टुमिह वै त्वया ॥ ४६

अथ भीमस्तु तच्छ्रुत्वा गुरोर्वाक्यमपेतभी ।

क्रुद्धः प्रोवाच वै द्रोणं रक्तताम्रेक्षणस्त्वरन् ॥ ४७

तवार्जुनो नानुमते ब्रह्मबन्धो रणाजिरम् ।

प्रविष्टः स हि दुर्धर्षः शक्रस्यापि विशेद् बलम् ॥ ४८

तेन वै परमां पूजां कुर्वता मानितो ह्यसि ।

नार्जुनोऽहं धृणो द्रोण भीमसेनोऽस्मि ते रिपुः ॥ ४९

रिता नस्त्वं गुरुबन्धुस्तथा पुत्रास्तु ते वयम् ।

इति मन्यामहे सर्वे भवन्तं प्रणताः स्थिता ॥ ५०

अद्य तद्विपरीतं ते वदतोऽस्माग् दृश्यते ।

यदि त्वं दानुमात्मानं मन्यसे तत्तथास्त्वह ॥ ५१

एष ते सदृशं शत्रोः कर्म भीमः करोम्यहं ।

अयोद्भ्राम्य गदां भीमः कालदंडमिवान्तक ॥ ५२

द्रोणाय व्यमृजद्राजन् स रथादवपुःप्लुवे ।

साश्वसूतवज्रयानं द्रोणस्यानोययत्तदा ॥ द्रोण १२७-५३

स वध्यमान समरे रथ द्रोणस्य मारिष ।

ईपाया पाणिना गृह्य प्रचिक्षेप महाबल ॥ १८

द्रोणस्तु सत्वरं राजन् क्षिप्तो भीमेन सयुगे ।

रथमन्य समारुह्य व्यूहद्वार ययौ पुन ॥ १९

तमायान्त तथा दृष्ट्वा भग्नोत्साह गुरु तदा ।

गत्वा वेगात् पुनर्भीमो धुर गृह्य रथस्य तु ॥ २०

तमप्यतिरथ भीमश्चिक्षेप भृशरोपित ।

एवमण्टो रथा क्षिप्त्वा भीमसेनेन लीलया ॥ २१

व्यदृश्यत निमेषेण पुन स्वरथमास्थित ।

दृश्यते तावकैर्योर्ध्विस्मयोत्फुल्ललोचनं ॥ २२

तस्मिन् क्षणे तस्य यन्ता तूर्णमश्वानचोदयत् ।

भीमसेनस्य कौरव्यस्तदद्भुतमिवाभवत् ॥ २३

तत स्वरथमास्थाय भीमसेनो महाबल ।

अभ्यद्रवत वेगेन तव पुत्रस्य बाहिनीम् ॥ द्रोण १२८-२४

‘अर्जुनाने ज्याप्रमाणे आपला सन्मान केला त्याचप्रमाणे भीमही आपला सन्मान करील असे वाटून आचार्य द्रोण भीमाला म्हणाले की, हे महाबला, मला जिवल्यावाचून तुला सैन्यात प्रवेश करता येणार नाही तुझा विस्त्यात धाकटा बंधु अर्जुन माझी अनुमति घेऊनच सैन्यात शिरला तुला देखील तसेच करता येईल’ हे ऐकताच निर्भय भीमसेन त्रोधाने आपले नेत्र अधिवच आरक्त करून त्यांना म्हणाला, ‘हे ब्राह्मणाधमा, तुझ्या अनुमतीने अर्जुन तुझ्याच सैन्यात शिरला ही शुद्ध थाप आहे दुर्धर्प अर्जुन इद्राच्या देखील सैन्यात शिरू शकेल मग तुझी क्याच काय ? गुरु म्हणून तुला त्याने सन्मान केला येवढेच पण मी अर्जुनाप्रमाणे दयाळू नाही मी तुला शत्रु भीम आहे वास्तविक तू आमचा गुरु अमत्यामुळे आम्ही तुलाच पिता व मुद्द समजून व स्वन ला तुझे पुत्र समजून तुझ्यासमार नेहमीच नम्र राहत होतो, पण तू आपल्या पदवीला न शोभणारे वर्तन चालविले आहेस तू जर स्वतः ला आमचा शत्रु समजतोस तर तुझी इच्छा पूर्ण होवो’ मी भीम तुझ्या शत्रूप्रमाणेच भयकर कर्म करून दाखवितो असे म्हणून अन्तकाने बालदण्ट

फेकावा त्याप्रमाणे भीमाने आपली गदा फिरवून द्रोणांच्या अंगावर भिरकावली. ती येतांना पाहतांच स्वतःला वांचविण्यासाठी द्रोणांनी रथाखाली उडी घेतली व भीमाच्या त्या गदेने अश्व, सूत व ध्वज यांसहित द्रोणांच्या रथाचें चूर्ण केले. दुसरा रथ सज्ज करून व्यूहद्वारावर द्रोण येऊं लागले तो भीमसेनाने त्याही रथाची धुरा घेऊन तो फेकून दिला. तिसरा रथ सज्ज करून द्रोण आले तो भीमाने त्याही रथाची धुरा घेऊन तो उंच उचलून फेकून दिला. सारे लोक आश्चर्यचकित होऊन पाहत असतां याप्रमाणे एकंदर आठ वेळा द्रोणांचा रथ फेकून देऊन भीमाने त्यांचा उत्साह नष्ट केला. तेवढ्यांत अंतर साधून सारथ्याने भीमाचा रथ त्याच्याजवळ आणला व त्यावर आरूढ होऊन द्रोण पुन्हा आपल्या जागीं येण्याच्या आंत भीम शकटव्यूहाचें अंतर तोडून वरेंच दूर आंत निघूनही गेला.

भयंकर क्रोध व प्रतिशोध यांची मूर्ति

विलक्षण साहस व अपार सामर्थ्य अंगांत असल्यामुळे व क्रोध हा स्थायीभाव असल्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी भीमाला डिवचण्याचा प्रयत्न केला व त्याचा अपराध केला त्या त्या प्रत्येकाचा सूड घेण्याचा प्रसंग आल्यावर ज्याचें नुसतें स्मरण झाल्यावरही कातरांचें अंतःकरण कंपित होऊन जाईल अशा प्रकाराने त्याने त्यांचा प्रतिशोध घेतला आहे. हिडिंब, वकासूर, जरासंध यांना ठार मारतांना व जयद्रथाची फटफजिती करतांना या विशिष्ट प्रकाराचें त्याचें स्वरूप स्पष्ट झालें आहे. पण अज्ञातवासांतील कीचकवधाच्या प्रकरणांत तें ज्या विदारक रीतीने स्पष्ट झालें तितक्या विदारक रीतीने केवळ दुःशासनाच्या वधाचें अपवादात्मक प्रकरण सोडून दुमरीकडे कुठेही प्रकट झालें नाही. अल्प अपराध केल्यावर देखाल तो सहन न व्हावा हो ज्याची मूलभूत प्रवृत्ति व जरासंधासारख्यालाही फाडून खाण्यासारखें ज्याचें अपार सामर्थ्य त्याच्या अंतःकरणाच्या लाक्षागृहाला कीचकाने अपमानाची जणू मशालच लावली होती. त्या उन्मत्त सूतपुत्राने भीमाचा सर्वश्रेष्ठ मानविंदु असलेल्या द्रौपदीवर आपली पापदृष्टि रोखली, इतकेंच नव्हे तर भीमसेन पाहत असतां त्याच्या समोर कीचकाने द्रौपदीचे केस घेऊन तिच्या कमरेंत लाथ हाणली.

ते दृश्य पाहताच भीमाच्या अंतरंगाचा केवढा तिळपापड उडाला असेल ! महाभारतकार वर्णन करतात —

तस्य भीमो वध प्रेप्सु कीचकस्य दुरात्मन ।

दत्तदन्तास्तदा रोषान्निष्पिपेप महामना ॥१४

धूमच्छाया ह्यभजता नेत्रे चोच्छ्रितपक्ष्मणी ।

सस्वेदा भ्रुकुटी चोग्रा ललाटे समवर्तत ॥१५

हस्तेन ममूदे चैव ललाट परवीरहा ।

भूयश्च त्वरित नुड सहसोत्थातुमेच्छत ॥ विराट १६-१६

‘त्या दुरात्म्या कीचकाचा तत्काल वध करावा अशी इच्छा भीमाच्या अंतःकरणात चमकली. रागाने देहभान विसरून त्याने दात एकमेकावर वटवडा घासले. त्याचे नेत्र कलुषित झालेले दिसले. कपाळाला घाम येऊन त्याच्या भ्रुकुटी उग्र दिसू लागल्या. आपला तळहान त्याने कपाळावरून जोराने घासला. या त्याचा नोध वाढून कीचकाला ठार मारण्यासाठी तो एकदम जागेवरून उठू लागला. पण युधिष्ठिराने त्याला आवरले. ज्याचे नेतृत्व त्याने मान्य केले होते, त्याच व्यक्तीने त्याला आवरून त्याचा त्रास मुळीच प्रकट होऊ दिला नाही. प्रस्फोट होऊ इच्छिणारा त्याच्या नोधाचा ज्वालामुखी याप्रमाणे त्या वेळी थांबला तरी द्रौपदीने रानी महानसात त्याची गाठ घेऊन त्याचा प्रस्फोट घडवून आणला. अपमानित अवस्थेत भीमानाचून दुसरे कोणीही आपले प्रिय वरू दकणार नाही अशी तिची खात्री होती. महाभारतकार म्हणतात —

किं करोमि क्व गच्छामि वथ कार्य भवेन्मम ।

इत्येव चिन्तयित्वा सा भीम वै मनसाऽगमत् ॥८

नान्य कर्ता ऋते भीमान्ममाद्य मनम प्रियम् ।

तत उत्थाय रात्रौ सा विहाय शयन स्वप्नम् ॥९

प्राद्रवताथमिच्छन्ती कृष्णा नाथवती सती ।

भवन भीमसेनस्य क्षिप्रमायतलोचना ॥ विराट १७-६

‘मी कुठे जाऊ ? काय करू ? माझ्या अत्रूच्या सरक्षणामाठी या दुष्टाला तावडतोव ठार मारू शकेल असा कोण आहे, याचा विचार करीत असता तिच्या अंतःकरणाच्या फलवायर भीमाचीच

रौद्र मूर्ति उभी राहिली. तशीच मध्यरात्री आपल्या रायनावहन उठून भीमसेनाच्या भवनाकडे द्रौपदी गेली. त्या वेळीं भीमसेन स्वस्थ शोपला होता. त्याच्या अंतःकरणाला लागेल असें बोलून द्रौपदीने भीमसेनाला जागे केलें. तिला त्या स्थितींत पाहतांच भीमाने तिला म्हटलें की, द्रौपदी, तुझ्या सर्व विपत्तीत मी तुझे संरक्षण केलें आहे. मीच तुझा खरा विश्वासपत्र आहे याची मला पूर्ण कल्पना आहे. तुला काय हवें तें सांग तू इतकी दुःखी कां ? द्रौपदीने स्वतःचे हृदय मोकळें करून भीमाला आपल्या दुःखाचीं जीं कारणे सांगितलीं त्याचें विस्तृत वर्णन मी माझ्या द्रौपदीवरील व्याख्यानांत केलेंच आहे. द्रौपदीने आपले हृदय मोकळें करून त्याच्या छातीवर आपलें डोकें टेकलें आपले घट्टे पडलेले हात त्याला दाखविले. ते तिचे दोन्ही हात आपल्या तांडाजबळ नेऊन तो प्रचंड सामर्थ्यशाली भीमसेन एखाद्या दुर्बलाप्रमाणे रडू लागला. वराच वेळ अधुपात करून तो तिला म्हणालाः—

धिगस्तु मे बाहुबलं गाण्डीवं कालगुप्तस्य च ।

यत्ते रक्ती पुरा भूत्वा पाणी कृतकिणाविमौ ॥ १

सभायां तु विराटस्य करोमि कदनं महत् ।

तत्र मे कारणं भाति कीन्तेयो यत् प्रतीक्षते ॥ २

अथवा कीचकस्याहं पोथयामि पदा शिरः ।

ऐश्वर्यमदमत्तस्य श्रीडन्निव महाद्विपः ॥ ३

अपश्यं त्वां यदा कृष्णे कीचकेन पदा हताम् ।

तदैवाहं चिकीर्षामि मत्स्यानां कदनं महत् ॥ ४

तत्र मां धर्मराजस्तु कटाक्षेण न्यवारयत् ।

तदहं तस्य विज्ञाय स्थित एवास्मि भार्मिनि ॥ ५

यन्त राष्ट्रात् प्रच्यवनं कुरुणामवधश्च यः ।

सुयोधनस्य कर्णस्य शकुने सौवलस्य च ॥ ६

दुःशासनस्य पापस्य यन्मया नाहतं शिरः ।

तन्मे दहति गात्राणि हृदि शल्यमिवापितम् ॥ ७

मा धर्मं जहि सुश्रोणि क्रोधं जहि महामते ।

इदं तु समुपालम्भं त्वत्तो राजा युधिष्ठिरः ।

श्रुणुयाद्वाऽपि कल्याणि कृत्स्न जह्यात् स जीवितम् ॥ ८
धनजयो वा सुश्रोणि यमो वा तनुमध्यमे ।

लोचान्तरगतेष्वेपुनाह शक्यामि जीवितुम् ॥ विराट २१-९

‘माझ्या बाहुबलाला व अर्जुनाच्या गाण्डीव धनुष्याला धिक्कार असो तुझे बारकत हात लोकाच्या घर्ग कामे करीत असता घट्टे पडून व्यथित होतात तर मग आमच्या पराक्रमात अर्थ तरी काय आहे ? विराटाच्या सभेत आज मी मोठा भयकर सहार केला असता पण केवळ युधिष्ठिरानीच तो प्रकार होऊ दिला नाही एखाद्या महान् गजराजाप्रमाणे, ऐश्वर्यमदाने उन्मत्त झालेल्या कीचकाचे मस्तक मी माझ्या पायाने रगडून व तुडवून काढले असते ज्या वेळी कीचकाने तुला लाय मारली त्या वेळी मत्स्याचे कदन करण्याची कल्पना माझ्या मनात चमकली पण तेथे धर्मराजाने कटाक्षाने माझे निवारण केले त्याची तशी इच्छा नाही हे पाहून मी स्वस्थ बसलो ही एकच गोष्ट काय पण राज्यापासून भ्रष्ट होणे, कौरवाना ठार न मारणे, दुःशासन, शकुनि, वर्ण व दुर्योधन यांची मस्तके न तोडणे या सर्व गोष्टींनी माझ्या अगाचा भडका उडालेला असून एखाद्या शल्याप्रमाणे या सर्व गोष्टी माझ्या हृदयात टोचतात पण काय करू युधिष्ठिराची तशी इच्छा नाही तू कोणाच्या भरात आपल्या पत्नीची निंदा करण्याचा अधर्म करू नकोस कोव आवर तू आता युधिष्ठिराविषयी जे बोललीस ते जर तू त्याच्यासमोर बोललीस तर युधिष्ठिर जिवत राहणार नाहीत अर्जुन व नकुलमहदेवही जिवत राहणार नाहीत व द्रौपदी, माझ्या बधूबाचून मलाही जिवत राहणे अशक्य आहे आता काही फार दिवस उरलेले नाहीत’

मा दीर्घ क्षम काल त्व मासमर्घं च समितम् ।

पूर्ण त्रयोदशे वर्षे राज्ञा राज्ञी भविष्यसि ॥ विराट २१-१७

दीर्घकालपर्यंत तुला हे सारे सहन करण्याचे यापुढे मुळीच कारण उरलेले नाही हा अत्यंत थोड्या अवधीचा प्रश्न आहे केवळ पंधरा दिवस तू थांब आजपासून पंधराव्या दिवशी आपली तेरा वर्षे पूर्ण होताच तू साम्राज्ञी होशील पण द्रौपदी इतका वेळ

थांवणें केवळ अशक्य होतें. तिने त्याला स्पष्ट सांगितलें की माझ्या अवूचा प्रश्न पधरा दिवसापर्यंत थांवणार नसून पुढच्या क्षणावर येऊन ठेपला आहे. अवू गेलेल्या स्थितींत मी एक क्षणभरही जिवंत राहणार नाही. मग खुशाल पधरा दिवसपर्यंत तुम्ही थांवा व राज्य करीत वसा. कीचकाने उद्याचा मूर्ख पाहूं नये अशी माझी इच्छा आहे. त्याच्या अधीन होणें किंवा विष प्राशन करून मरून जाणें यांवाचून दुसरा कोणताच मार्ग माझ्यासमोर दिसत नाही, असें म्हणून भीमाच्या छातीवर मस्तक टेंकवून ती आक्रंदन कहां लागली. महाभारतकार म्हणतात —

इत्युक्त्वा प्रारुदत् कृष्णा भीमस्योरः समाश्रिता ।

भीमश्च तां परिप्लव्य महत्सान्त्र प्रयुज्य च ॥४९॥

आश्वासयित्वा बहुगो भृशमार्तां सुमध्यमाम् ।

हेतुतत्त्वार्थसंयुक्तैर्वचोभिर्दुपदात्मजाम् ॥५०॥

प्रमृज्य वदनं तस्याः पाणिनांश्च समाकुलम् ।

कीचकं मनसाज्जच्छत् सक्किणी परिसंलिहत् ॥

उवाच चैतां दुःखार्ता भीमः क्रोधसमन्वितः ॥विराट. २१-५१॥

भीम उवाच ।

तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्व भीरु भापसे ।

अद्य तं सूदयिष्यामि कीचकं सहवान्धवम् ॥१॥

अस्याः प्रदोषे शर्वर्याः कुरुष्वानेन सद्गतम् ।

दुःखं शोकं च निर्धूय याज्ञसेनि शुचिस्मिते ॥२॥

यथा नतंतशालेह मत्स्यराजेन कारिता ।

दिवाऽत्र कन्या नृत्यन्ति रात्रौ यान्ति यथागृहम् ॥३॥

तत्रास्ति शयनं दिव्य दृढाङ्गं सुप्रतिष्ठितम् ।

तत्रास्य दर्शयिष्यामि पूर्वप्रेतान् पितामहान् ॥४॥

यथा च त्वां न पश्येयुः कुर्वणां तेन संविदम् ।

कुर्यास्तथा त्वं कल्याणि यथा सन्निहितो भवेत् ॥विराट. २२-५॥

याप्रमाणे वोलून द्रौपदी भीमसेनाच्या छातीवर डोकें ठेवून

अश्रुपात करूं लागली असतां भीमाने तिला कुरवाळून तिचें सांत्वन

केलें. नाना प्रकारें वोलून त्याने तिचें समाधान करण्याचा प्रयत्न

केला आपल्या हाताने तिचे अश्रु पुसून कीचकाचा विचार मनात आणून अत्यंत सतापलेल्या भीमाने आपले ओठ चाटले व तो द्रौपदीला म्हणाला, 'हे कल्याणि, मी त्या दुरात्म्या कीचकाला त्याच्या बाधवासहित ठार मारतो पण तू एक वर दुःख व शोक गिळून टाकून आज सकाळीच कीचकाची तू गाठ घे व राजा विराटाच्या नृत्यशाळेत तो येईल असा त्याच्याशी संकेत कर या मत्स्य राजाच्या नृत्यशाळेत दिवसा भुली नृत्य शिवतात व त्या रात्री आपापल्या घरी जातात त्या ठिकाणी एक मोठा दिव्य, दृढ व व्यवस्थित रीतीने ठेवलेला असा मंचक आहे 'त्या मंचकावरच मी कीचकाला त्याचे मारे पितामह दाखवितो तू गुप्तपणे त्याच्याशी संकेत कर व त्याला नर्तनागारात आणून सोड पुढे मी पाहीन' द्रौपदीने त्याच्या इच्छेनुसार कीचकाशी सवेत वेला ठरलेल्या भक्ताप्रमाणे कीचक नर्तनागारात आला भीम त्याच्या आधीच नर्तनागारात येऊन बसला होता तो आटोक्यात येताच भीमाने त्याचे केश धमून ओडले साऱ्या रात्रभर त्या दोघाचे युद्ध झाले व शेवटी भीमाने त्याला ठार मारले प्रतिघोषाच्या आगाने सनप्त झालेल्या भीमसेनाने ज्या पद्धतीने कीचकाला ठार मारले तिचे वर्णन करीत असता महाभारतकार म्हणतात —

क्रोधाविष्टो विनि ज्वम्य पुनश्चैनं वृकोदर ।

जग्राह जयता श्रेष्ठ वेशप्वेव तदा भृशम् ॥ ७२

गृहीत्वा कीचक भीमो विरराज महाबल ।

शार्दूल पिशितावाङ्क्षी गृहीत्वेव महामृगम् ॥ ७३

तत एन परिश्रान्तमुपलभ्य वृकोदर ।

योजयामास बाहुभ्या पशु रशनया यथा ॥ ७४

नदन्त च महानाद भिन्नभेरीममस्वनम् ।

ब्रामयामास मुचिर त्रिस्फुरन्तमचेतनम् ॥ ७५

प्रगृह्य तरमा दोभ्यां कण्ठ तस्य रकोदर ।

अपीडयत् कृष्णायास्तदा कोपोपशान्तये ॥ ७६

अथ त भग्नसर्वाङ्ग व्याविद्धनयनाम्बरम् ।

आक्रम्य च कटीदेशे जानुना कीचकाघमम् ॥ ७७

अपीडयत बाहुभ्यां पशुमारममारयत् ।

तं विपीदन्तमाज्ञाय कीचकं पाण्डुनन्दनः ॥

भूतले भ्रामयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ७८

अद्याहमनृणो भूत्वा भ्रातुर्भार्यापिहारिणम् ।

शातिं लब्ध्वाऽस्मि परमां हत्वा सैरन्ध्रकण्ठकम् ॥ ७९

इत्येवमुक्त्वा पुरुषप्रवीरस्तं कीचकं क्रोधसरागनेत्रः ।

आस्रस्तयस्त्राभरणं स्फुरन्तमुद्भ्रान्तनेत्र व्यसुमुत्ससर्ज ॥ ८०

निष्पिप्य पाणिना पाणिं मदष्टोष्टपुटं वली ।

समाक्रम्य च सक्रुद्धो वलेन वलिनां वरः ॥ ८१

तस्य पादौ च पाणी च शिरो ग्रीवां च सर्वशः ।

काये प्रवेशयामास पशोरिव पिनाकधृक् ॥ ८२

तं संमथितसर्वाङ्गं मांसपिण्डोपमं कृतम् ।

कृष्णाया दर्शयामास भीमसेनो महाबलः ॥ ८३

उवाच च महातेजा द्रौपदीं योषितां वराम् ।

पश्यैनमेहि पाञ्चालि कामुकोऽयं यथा कृतः ।

एवमुक्त्वा महाराजा भीमो भीमपराक्रमः ।

पादेन पीडयामास तस्य कायं दुरात्मनः ॥ ८५

ततोऽग्निं तत्र प्रज्वाल्य दर्शयित्वा तु कीचकम् ।

पाञ्चाली स तदा घोरं इदं वचनमब्रवीत् ॥ ८६

प्रार्थयन्ति सुकेशान्ते ये त्वां शीलगुणान्विताम् ।

एवं ते भीरु वध्यन्ते कीचकः शोभते यथा ॥ ८७

तकृत्वा दुष्करं कर्म कृष्णायाः प्रियमुत्तमम् ।

तथाच कीचकं हत्वा गत्वा रोपस्य वै शमम् ॥ ८८

आमन्त्र्य द्रौपदीं कृष्णां क्षिप्रमायान्महानसम् । विराट्. २२

‘क्रोधाविष्ट झालेल्या भीमसेनाने सुस्कारा सोडून पुनश्च त्याचे केस धरले. रक्त पिऊं इच्छिणारा बाघ ज्याप्रमाणे दिसतो तसाच भीम त्या वेळी दिसू लागला. कीचक थकला असें पाहून पशूला दोरीने बांधतात त्याप्रमाणे भीमाने त्याला आपल्या भुजबंधनाने जखडून टाकलें. फुटलेल्या भेरीप्रमाणे अंतकाळचा घोर नाद करीत असलेल्या कीचकाला भीमाने इतक्या फेऱ्या दिल्या की, तो अगदी

अचेतन होऊन गेला. केवळ श्वासावरूनच तो ओळखता येत होता. नंतर त्याचे अंग सर्व ठिकाणी साधे खिळखिळे करून मोडून टाकल्यावर व डोळे उघडून मृत्यूची वाट पाहत तारवटलेल्या डोळ्यांनी तो आकाशाकडे पाहत असलेल्या स्थितीत त्याच्या कमरेला माडीचा विळखा घालून व दोन्ही हातांनी त्याचा गळा दावून पशूप्रमाणे बुकलून भीमाने त्याला ठार मारले. नंतर त्याला त्याने जमिनीवर फरफरा ओढले व तो तोडाने म्हणू लागला की, आमच्या कुल-स्त्रीची विटंबना करणाऱ्या या चाडाळाला ठार मारून मी आज कर्तव्यपूर्तीचे समाधान भोगीत आहे. याप्रमाणे बोलून त्याने त्या कीचकाच्या प्रेताकडे पाहिले. अस्ताव्यस्त स्थितीत वस्त्र व आभरणे इतस्तत विखुरली असताना, डोळे तारवटलेल्या स्थितीत त्याचे प्रेत पडलेलें पाहूनही भीमाचे समाधान होईना. क्रोधाने त्याने पुनश्च आपले दातभोठ चावले व रागाने कीचकाच्या त्या प्रेतावर आक्रमण करून त्याने त्याचा तो मृतदेह यथेच्छ तुडवून काढला व नंतर त्याचे हातपाय, मस्तक, मान इत्यादि सब अवयव त्याच्या देहात घुसवून त्याने त्याच्या शरीराचा एक मोठा मासाचा गोळाच बनविला. लायेच्या ठोकरीने तो गोळा द्रौपदीच्या समोर करीत भीम म्हणाला : हे पाचाली, पहा या कामुकाची मी काय अवस्था केली आहे. तेथे अग्नि पेटवून तो मासपिंड भीमाने तिला दाखविला. पुनश्च तो तिला म्हणाला. हे पाचाली, तुझ्यासारख्या शीलचारिन्य-मपन्न साध्वीला जे लोक शीलभ्रष्ट वरण्याचा प्रयत्न करतात त्याचा वध अशा भयकर प्रकाराने होत असतो. याप्रमाणे द्रौपदीचे काम वेल्यावर त्याला खरे समाधान लाभले. द्रौपदीचा निरोप घेऊन तो परत महानसात आला. थोड्या वेळानंतर कीचकाच्या वधाचा आश्चर्यकारक प्रकार ऐकून त्याचे सारे बाघच तिथे जमले व बलवान् अनुकीचकानी वळाने राजा विराटाची अनुमति घेऊन सैरन्धीला कीचकाच्या प्रेतावरोवर जिवंत जाळून टाकण्यानाठी म्हणून तिला तिरडीवर बाधले. ती विचारी शोधाने विलाप करू लागली. तिच्या आश्रदनाचा शब्द कानी येताच सारा भयानक प्रकार भीमसेनाच्या ध्यानात आला व बसत्या जागेवरूनच तिला

संरक्षणाचें आश्वासन देत भीमसेन वेगळ्याच भागनि स्मशानाकड
चालला. महाभारतकार म्हणतात :—

इत्युक्त्वा स महाबाहुर्विजजूम्भे जिघांसया ।

ततः स व्यायतं कृत्वा वेपं विपरिवर्त्य च ॥ १७

अद्वारेणाभ्यवस्कन्द्य निजंगाम वहिस्तदा ।

स भीमसेन. प्राकारादारुह्य तरसा द्रुमम् ॥ १८

श्मशानाभिमुखः प्रायाद्यत्र ते कीचका गताः ।

स लंघयित्वा प्राकारं निःसृत्य च पुरोत्तमात् ॥

जवेन पतितो भीम. सूतानामग्रतस्तदा ॥ १९

चितासमीपे गत्वा स तत्रापश्यद् वनस्पतिम् ।

तालमात्रं महास्कथं मूर्धंशुष्कं विशाम्पते ॥ २०

तं नागवदुपक्रम्य बाहुभ्यां परिरम्य च ।

स्कन्धमारोपयामास दण्डधामं परतप. ॥ २१

न तं वृक्षं दण्डव्यामं सस्कन्धविटर्प वली ।

प्रगृह्याभ्यद्रवत्सूतान्दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ २२

उश्वेगेन तस्माथ न्यगोधाश्वत्यविशुकाः ।

भूमौ निपतिता वृक्षा. सङ्घषस्तत्र शेरते ॥ २३

सं सिंहमिव सङ्क्रुद्धं दृष्ट्वा गन्धर्वमागतम् ।

वित्रेभुः सर्वशः सूता विपादभयकम्पिता २४

गन्धर्वो वलवानेति ध्रुद्ध उद्यम्य पादपम् ।

सैरंध्री मुच्यतां शीघ्र यतो नो भयमागतम् ॥ २५

ते तु दृष्ट्वा तदाऽऽविद्धं भीमसेनेन पादपम् ।

विमुच्य द्रौपदी तत्र प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ २६

द्रवतस्तांस्तु संप्रेक्ष्य स वजरी दानवानिव ।

शतं पंचाधिकं भीमः प्राहिणोद्यममादनम् ॥ २७

वृक्षेणैतेन राजेन्द्र प्रमञ्जनसुतो वली ।

तत आश्वासयत्कृष्णां स विमुच्य विशांपते ॥ २८

उवाच च महाबाहुः पाऊनालीं तत्र द्रौपदीम् ।

अश्रूपूर्णमुखी दीनां दुर्घपैः स वृकोदरः ॥ २९

एवं ते भीरु वदयन्ते ये त्वां विलग्नत्यनागसम् ।

प्रैहि त्वं नगरं कृष्णे न भयं विद्यते तव ॥ ३०

अन्येनाहं गमिष्यामि विराटस्य महानसम् ॥ विराट. २३-३१

अथ मुक्ता भयात्कृष्णा सूतपुत्रान्निरस्य च ।

मोक्षिता भीमसेनेन जगाम नगरं प्रति ॥ ११

त्रासितेव मृगी बाला शार्दूलेन मनस्विनी ।

गान्नाणि वाससो चैव प्रक्षाल्य सलिलेन सा ॥ १२

ता दृष्ट्वा पुरुषा राजन् प्राद्वन्तो दिशो दश ।

गन्धर्वाणा भयत्रस्ता. केचिद् दृष्ट्वा न्यमीलयन् ॥ १३

ततो महानसद्वारि भीमसेनमवस्थितम् ।

ददश राजन् पाञ्चाली यथा मत्त महाद्विपम् ॥ १४

त विन्मयन्ती शनकै. सजाभिरिदमब्रवीत् ।

गन्धर्वराजाय नमो येनास्मि परिमोक्षिता ॥ विराट. २४-२५

‘याप्रमाणे बोलून भीमाने अनुकीचकाना मारण्याच्या इच्छेने एक मोठी जाभई दिली, व नंतर आपला वेप बदलून दुसऱ्याच एका मागिने प्राकाराचे उल्लघन करून तो स्मशानात आला. चित्तेच्या जवळ जाऊन त्याने एक मोठा वृक्ष उपटला. व तो आपल्या खाद्यावर घेऊन दण्डपाणि अन्तकाप्रमाणे सूतपुत्राच्या अंगावर घावून गेला. त्याच्या घावण्याच्या वेगानेच कित्येक वृक्ष उन्मळून पडले. क्रुद्ध झालेल्या सिंहाप्रमाणे गन्धर्व अगावर येत असल्याचे पाहून विपादाने सारे अनुकीचक भयकपित झाले व बलवान् गन्धर्व झाड घेऊन मारावयास येतो आहे, तरी सैरधीला सोडा व पळा असा एकच आरडाओरडा करीत ते द्रौपदीला सोडून नगराकडे पळू लागले. पण आता भीमसेन त्यांना सोडणार होता काय? महेन्द्राने वज्राने दानवांचा नाश करावा त्याप्रमाणे भीमसेनाने त्या वृक्षाने १०५ अनुकीचकाना ठार मारून टाकले. नंतर अश्रुनयना द्रौपदीला आशवासन देत भीमसेन तिला म्हणाला, ‘तुझ्यासारख्या निरपराध व्यक्तीला जे लोक त्रास देतात त्यांना अशाच प्रकारे मृत्यु येत असतो. तू नगरात जा. आता तुला कसलेही भय उरलेले नाही मी दुसऱ्या वाटेने महानसात जातो. याप्रमाणे सकटातून सुटल्यावर पाण्याने शरीर व वस्त्रे

स्वच्छ कहून द्रौपदी विराटनगरीकडे घेऊं लागली. तिला येतांना पाहतांच आपण हिच्याकडे नुसतें पाहिलें तरी रागावलेले गन्धर्व आपल्याला ठार मारून टाकतील या भयाने लोक दशदिशांना पळू लागले व ज्यांना पळणें शक्य नव्हतें त्यांनी डोळे मिटून घेतले. येतांना द्रौपदीने मत्त गजेन्द्राप्रमाणे महानसाच्या दाराशीच उभ्या असलेल्या भीमाला पाहिले व त्याला ती ओळख देत म्हणाली की, 'ज्याने या संकटापानून माझे संरक्षण केलें त्या गन्धर्वराजाला माझा नमस्कार असो.' महापराक्रमी भीमसेनाच्या युद्धाची ही अमानुष पद्धति व प्रतिसोदाची ही विलक्षण तऱ्हा त्या काळीं इतकी प्रसिद्ध होती की, तिच्यावरून तो सहज ओळखला जाई. त्यामुळेच दक्षिणगोव्रह्णाच्या युद्धांत राजा त्रिगतनि राजा विराटाला पकडून नेलें असतां त्याला गोडविण्यासाठी भीम ज्या वेळी रणांत उडी घेऊं लागला व आपल्या पद्धतीप्रमाणें एक महान् वृक्ष उपटून सैन्याला ठार मारण्याचा विचार करूं लागला त्या वेळीं युधिष्ठिराने त्याला पुढीलप्रमाणे इशारा दिला आहे :—

मा भीम साहसं कार्पोस्तिष्ठत्वेव वनस्पतिः ।

मा त्वं वृक्षेण कर्माणि कुर्वाणमतिमानुषम् ॥१८

जनाः समयबुध्येरन् भीमोऽयमिति भारत ।

अन्यदेवायुधं किञ्चित् प्रतिपद्यस्व मानुषम् १९

चापं वा यदि वा शक्तिं निस्त्रिशं वा परश्वधम् ।

यदेव मानुषं भीम भवेदन्यैरलक्षितम् ॥२०

तदेवायुधमादाय मोक्षयाशु महीपतिम् ।

यमौ च चक्ररक्षौ ते भवितारौ महाबली ॥ विराट. ३३-२१

'हे भीमा, हा वृक्ष जागच्या जागीच राहूं दे. व्यर्थ साहस करूं नकोस. तू जर वृक्ष हातांत घेऊन अमानुष कर्म करूं लागशील तर लोक हा भीम आहे हे ओळखल्यावांचून राहणार नाहीत. सामान्य माणसें ज्याप्रमाणें आयुध हातांत घेऊन युद्ध करतात त्याप्रमाणें रथांत बसून व धनुष्य, शक्ति, खड्ग इत्यादि मनुष्यासारखीच आयुध हातांत घेऊन राजा विराटाची लवकर सुटका कर. नकुल व सहदेव तुझे चक्ररक्षक होतील.

कौरव व भीमसेन

जाणून वुजून नग्न खडगाखाली जो आपलें मस्तक देईल त्याचें तें मस्तक चिरलें गेलें असतां खडगाला दूषण देण्यांत काय अर्थ आहे? त्याचप्रमाणें भीमसेनासारख्या प्रचंड सामर्थ्याच्या, अनिवार क्राधाच्या व प्रतिशोधाच्या आगीने नेहमीच प्रदीप्त असणाऱ्या व्यक्तीचा भयानक छळवाद केल्यावर त्याचे स्वाभाविक परिणाम भोगण्याची पाळी आल्यावर मग त्याला दूषण देण्यांत काय अर्थ आहे? राजा धृतराष्ट्राने कुलभेदाची जबाबदारी भीमावर ठकलली आहे हे आपण संजयाशी त्याने केलेल्या भाषणांत पाहिलेच आहे. परंतु एखाद्या पाताळयंत्री पुरुषाला शोभण्यासारखेच ते उद्गार आहेत. केवळ लहानपणी मुलांच्या स्वाभाविक खेळण्यांत भीमाने धृतराष्ट्रपुत्रांचा पराभव केला असतां त्यामुळे चिडून त्याला, विष प्रयोग करण्यापर्यंत, ज्या नीचांची मजल गेली त्यांच्याविषयी भीमाच्या अंतःकरणांत काय म्हणून द्वेष संचरूं नये? भीमाच्या सामर्थ्यामुळेच पाण्डव अजिंक्य आहेत या समजुतीने पहिल्यापासून भीमावरच धृतराष्ट्रासहित सर्व कौरवांनी प्राणघेऊं भीषण आघात केलेले आहेत. लहानपणी वराची कल्पना देखील नसतांना त्यांनी त्याच्यावर विषप्रयोग करून व मूर्च्छित स्थितीत त्याला लता-पाशांनी बांधून नदीच्या पाण्यांत फेकून दिले. लाक्षागृहांत त्याला जिवंत जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. स्वतःची माता कुंती व जेष्ठ बंधु युधिष्ठिर यांच्याविषयी भीमाला आत्यंतिक प्रेम असे. त्यांच्या दुर्गतीला लाक्षागृहानंतर पारावार उरला नाही हे पाहून मूळचाच क्रोधी भीमसेन कौरवांचा कठोर विद्वेषी बनला असल्यास त्यांत नवल काय आहे? आपल्यासारखा सामर्थ्यसंपन्न पुत्र असतांना एके काळी जगताची साम्राज्ञी म्हणून जी नांदली त्या आपल्या मातेला पाणी प्यावयास फुटके भांडेही असू नये व जाड कापड भिजवून तिला त्याचें पाणी पाजण्याचा आपल्यावर प्रसंग यावा याचें त्याच्या मानी अंतःकरणाला काय वाटलें असेल? केवळ राज्यलोभासाठी मनुष्य इतका नीच होऊं शकतो याची त्याच्या सरळ स्वभावाला कल्पनाही शिवली नव्हती. ज्या दिवशी त्याने

कुंतीला वृक्षाखाली अनायासारखे शोपतांना पाहिले त्याच दिवशीं त्याच्या अतःकरणांत कौरवांच्या विषयीचा भयानक विद्वेष वद्धमूल झाला. महाभारतकार म्हणतात :—

स सुप्तां मातरं दृष्ट्वा भ्रातृंश्च वसुधातले ।

भृशं शोकपरीतात्मा विललाप वृकोदरः ॥ २१

अतः कण्ठतरं किं नु द्रष्टव्यं हि भविष्यति ।

यत्पश्यामि महीमुप्तान्भ्रातृनद्य मुमंद्भाक् ॥ २२

शयनेषु परार्धेषु ये पुरा वारणावते ।

नाधिजग्मुस्तदा निद्रां तेऽद्य सुप्ता महीतले ॥ २३

स्वसारं वसुदेवस्य शत्रुसंघावमदिनः ।

कुन्तिराजसुतां कुंती सर्वलक्षणपूजिताम् ॥ २४

स्तुपा विचित्रवीर्यस्य भार्या पाण्डोर्महात्मनः ।

तथैव चास्मज्जननी पुण्डरीकोदरप्रभाम् ॥ २५

सुकुमारतरामेनां महाहंशयनोचिताम् ।

शयानां पश्यताऽद्येह पृथिव्यामतथोचिताम् ॥ २६

धर्मादिन्द्राच्च वाताच्च सुपुत्रे या मुतानिमान् ।

सेय भूमौ परिश्रान्ता शेते प्रासादशायिनी ॥ २७

किं नु दुःखतरं शक्यं मया द्रष्टुमतःपरम् ।

याऽहमद्य नरव्याघ्रान्सुप्तान्पश्यामि भूतले ॥ २८

त्रिषु लोकेषु यो राज्यं धर्मनित्योद्भूते नृपः ।

सोऽयं भूमौ परिश्रान्तः शेते प्राकृतवत्कथम् ॥ २९

अयं नीलाम्बुदश्यामो नरेष्वप्रतिमोऽर्जुनः ।

शेते प्राकृतवद्भूमौ ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३०

अश्विनाविव देवानां याविमौ रूपसंपदा ॥

तौ प्राकृतवदधेमौ प्रसुप्तौ धरणीतले ॥ ३१

ज्ञातयो यस्य नैव स्युर्विपमाः कुलपासनाः ।

स जीवेत् सुखं लोके ग्रामद्रुम इवैकजः ॥ ३२

एको वृक्षो हि यो ग्रामे भवेत्पर्णफलान्वितः ।

चैत्यो भवति निज्ञातिरर्चनीयः सुपूजितः ॥ ३३

येषां च बहवः शूरा ज्ञातयो धर्ममाश्रिताः ।

ते जीवन्ति सुख लोके भवन्ति च निरामया ॥ ३४
बलवन्त समृद्धार्था मित्रवान्धवनन्दना ॥

जीवन्त्यन्योन्यमाश्रित्य द्रुमा काननजा इव ॥ ५
वयं तु धृतराष्ट्रेण सपुत्रेण दुरात्मना ।

विवासिता न दग्धाश्च कथंचिद्देवसत्रयात् ॥ ३६
तस्मान्मुक्ता वयं दाहादिम वृक्षमुपाश्रिता ।

का दिशं प्रतिपत्स्याम प्राप्तौ क्लेशमनुत्तमम् ॥ ३७
सकामो भव दुर्बुद्धे घातं राष्ट्रात्पदग्नं ।

नूनं देवा प्रसन्नास्ते नानुजा मे युधिष्ठिर ॥ ३८
प्रयच्छति वधे तुभ्य तेन जीवसि दुर्मते ।

तन्वद्य ससुतामात्य सवर्णानुजसौवलम् ॥ ३९
गत्वा नोधममाविष्ट प्रेपयिष्ये यमक्षयम् ।

किं नु शक्यं मया कर्तुं यत्ते न नृप्यते नृप ॥ आदि १५१-४०

‘आपली निजलेली आई व भाऊ पाहून अत्यंत शोकविव्दहल झालेला भीम विलाप करू लागला तो म्हणाला, ‘आज जे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहतो आहे त्याच्यापेक्षा अधिक शोकनश्वर असे दुसरे काही असू शकेल काय? माझ्या अत्यंत दुर्भाग्याने या माझ्या वधूना मी जमिनीवर झोपलेले पाहत आहे जे पूर्वी वारणावतात उन्हाळ्यात शेतवेर देखील झोप येत नाही म्हणून म्हणत ते आज जमिनीवर झोपले आहेत तशीच ही आमची माता अत्यंत सुकुमार असून व अत्यंत थोड्या शेतवेर झोपण्याची तिची पात्रता असूनही ती जमिनीवर झोपलेली मी पाहत आहे ही शत्रुसंघाचे मर्दन करणाऱ्या वसुदेवाची वहीण, कुन्तिराजाची कन्या, सर्व श्रेष्ठ लक्षाणी युक्त, महाराज विचित्रवीर्याची सून, महाभाग पाण्डुराजाची भार्या, व आमच्यासारख्याची माता असताना तिने अशा स्थितीत शयन करावे काय? धर्म, महेन्द्र, वायु याच्यापासून जिला पुत्रलाभ झाला तिने श्रान्त अवस्थेत जमिनीवर आपले अंग टाकावे काय? या माझ्या नरव्याघ्र वधूना मी जमिनीवर झोपलेले पाहणे याहून अधिक दुःखकारक काय असू शकेल? जो धर्मनित्य राजा, त्रैलोक्याचे अधिराज्य करण्याच्या योग्यतेचा आहे तो आज परिश्रान्त स्थितीत एगाद्या

त्याच्या अन्त करणात कौरवाविषयी विद्वेष उत्पन्न झाला नाही तो झाला असता तर त्यालाही दोष देता आग नसता राज्यलोभासाठी विष देण्यासारखी व आश्रयार्थ आलेल्या एका अनाथ विधवेला तिच्या पाच पुत्रांसहित जिवंत जाळून टाकण्यासारखी पंचमहापातकासारखी पातके करावयास जे प्रवृत्त होतात ते धर्मशास्त्राप्रमाणेच बध्य आहेत मग भीमाने त्याच्या बाबतीत तोच निर्णय घेतला असला तर त्याला दोषी कसे ठरविता येईल? कौरवाचे अपराध एवढ्यावरच थावले असते तरीही गोष्ट वेगळी होती, पण तसे मुळीच झाले नाही राज्य तोडून दिल्यावर ते पाण्डवांनी स्वतःच्या भरवशावर बाढविले तर कौरवांनी त्याचा विद्वेष करून घूताच्या वाममार्गाने ते घशात घातले कदाचित भीम याही गोष्टीने सत्तापला नसता पण शूराचा सर्वश्रेष्ठ मानविदु म्हणजे त्याची कुलस्त्री आहे हे माहीत असताना देखील युधिष्ठिराने द्रौपदीला पणाला लावले व तिचे वेश धरून फरफटत दुःशासन तिला नागवी करण्याचा प्रयत्न करू लागला 'भीमाची बाय अवस्था झाली असेल? एवढ्यासाठीच तुमचे भुजबल आहे काय, व नग्न वेल्या जात असलेल्या बायकोचे ज्याला संरक्षण करता येत नाही त्यानेच ब्रह्मागुर व हिंडिब यांना मारले असेल काय असे विचारणारा आपला कटाक्ष जेव्हा भीमावर द्रौपदीने टाकला तेव्हा त्याच्या हृदयाचे पाणी झाले युधिष्ठिराच्या नियंत्रणामुळे त्याला काही करता येईना. शेवटी तो युधिष्ठिरावरच सत्तापला व एकदम संभेत उठून उभा राहून म्हणाला —

भवन्ति गेहे बन्धक्य वितवाना युधिष्ठिर ।

न ताभिरुत दीव्यन्ति दया चैवास्ति तास्वपि ॥ १

वाश्यो यद्धनमाहार्पाद् द्रव्य यच्चान्यदुत्तमम् ।

तथान्ये पृथिवीपाला यानि रत्नान्युपाहृन् ॥ २

ग्राह्णानि धनं चैव कवचान्यायुधानि च ।

राज्यमात्मा वाग चैव कर्तृत्वेन हृत् परं ॥ ३

न च मे तत्र कोपो भूत्सर्वस्येशो हि नो भवान् ।

इमं स्वतिष्ठम मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥ ४

एषा ह्यनर्हंती चाला पाण्डवान्प्राप्य कौरवैः ।

त्वत्कृते विलश्यते क्षुद्रैर्नृशंसैरकृतात्मभिः ॥ ५

अस्याः कृते मन्युरयं त्वयि राजन्निपात्यते ।

बाहू ते संप्रधक्ष्यामि सहदेवाग्निमानय ॥ सभा. ६८-६

‘हे युधिष्ठिरा, प्रत्येक द्यूतकाराच्या घरी दासी असतात. पण कोणी त्या दासींना देखील द्यूतांत कधी पणाला लावीत नाहीत त्यांच्यावर देखील दया केली जाते. पण तू प्रत्यक्ष आपल्या कुल स्त्रीची ही काय अवस्था करून टाकलीस? राजसूय यज्ञांत मोठ-मोठ्या राजांनी तुला समर्पण केलेले नजराणे व सर्व संपत्ति, इतकेंच नव्हे तर राज्य आणि स्वतःचा देह तू द्यूतांत पणाला लावलास व या नीचांनी कपटाने ते सर्व जिंकून घेतले. त्याचेंही मला तितकें दुःख झालें नाही. त्यामुळे मी रागावलो नाही. कारण की आम्हा सर्वांचा तूच घनी आहेस. पण द्रौपदीसारख्या धर्मपत्नीला तू पणाला लावलेस यांत मात्र तू स्वतःच्या अधिकाराचें अतिक्रमण केले आहेस. आमच्याशी या निर्दोष स्त्रीचा संबंध आला हाच काय तो तिचा अपराध आहे. क्षुद्र, नृशंस व मन ताव्यांत नसलेल्या नराधमांकडून केवळ तुझ्यामुळेच तिची ही असहनीय विटंबना चालली आहे. त्यांच्यापेक्षाही राग धरावयाचा तो तुझाच धरला पाहिजे. ज्या हातांनी द्रौपदीची विटंबना होईल असें कुकृत्य तू केलेंस ते तुझे हातच मी जाळून टाकतो. जा. सहदेवा, ऊठ व अग्नि आण. मी ह्या युधिष्ठिराचे हात जाळून टाकतो.’ शेवटी अर्जुन मध्ये पडला व युधिष्ठिराचे हात वांचले. पण एवढ्यावरही हें प्रकरण मिटलें नाही. शेवटी दुःखासनाने द्रौपदीला नग्न कराव-यास्तव तिच्या वस्त्राला हात घालून नागराजाच्या शेपटीवर पाय घावा त्याप्रमाणे भीमाला डिवचले. तो तेथे प्रतिकार तर करूं शकत नव्हता, पण तो चालू प्रकार पाहताच श्रोधाने ओठ थरथरत व हातावर हात चोळीत तो उभा राहिला व मानवेतिहासांत जिच्या रौद्रतेला उपमानाही अशी भीषण प्रतिज्ञा त्याने केली. तो म्हणाला :-

इदं मे वाक्यमादध्वं क्षत्रिया लोकवासिनः ।

नोक्तपूर्वं नरैरन्यैर्न चान्यो यद्वदिष्यति ॥ ५१

यद्येतदेवमुक्त्वाह न कुर्यां पृथिवीश्वरा ।

पितामहाना पूर्वेया नाह गतिमवाप्नुयाम् ॥ ५२

अस्य पापस्य दुर्वंद्वेभरितापसदस्य च ।

न पिवेय दलाद्वक्षो भित्त्वा चेद्रुधिर युधि ॥ सभा ६८-५३

हे जगातील क्षत्रियानो, मी जे वोलत आहे ते नीट कान उघडे ठेवून ऐका आजपर्यंत असे कोणीही वोलला नाही व पुढेही असे कोणी वोलू शकणार नाही मी आता जी प्रतिज्ञा करणार आहे ती जर मी पार पाडली नाही तर माझ्या पूर्णजाची पुण्यगति मला प्राप्त होणार नाही भरतकुलकलक दुर्वुद्धीचे वक्षस्थल फोडून मी जर त्याचे उष्ण रक्त प्राशन करणार नाही तर मला नरक प्राप्त होईल. भीमसेन ही भयकर प्रतिज्ञा करीत असता धृतराष्ट्र, गांधारी, कुरुकुलातील इतर सर्व सभ्य ती ऐकत होते कोणीही त्याचे सात्वन केले नाही की निवारण केले नाही उलट त्याचा नताप अनावर होण्यासाठी दुःशासन पुन्हा पुन्हा द्रौपदीच्या केसाना हिसके देत व तिला फराफरा जोडत तिची अधिकाधिक अप्रतिष्ठा करू लागला वृद्धाच्या घातक मौनाची व मदाद्य, तरुण सत्ताधिपत्याच्या अधमपणाची नि पोरकटपणाचीही मर्यादा सुटली गांधारीने वा धृतराष्ट्राने त्याच वेळी दुःशासनाचे निवारण करावयास हवे होते ते त्यांनी न केल्यावर त्याच्या परिणामाबद्दल त्यांना भीमाला काडीइतकाही दोष द्यावयाचा अधिकार उरत नाही पुन्हा झालेल्या अनुसूतानंतर पांडव वनात जाऊ लागले असता दुर्योधन न शोभेशा पोरकटपणाने भीमाच्या चालण्याची नक्कल करून त्याला वेडावू लागला, दुर्योधनाचे पाहून दुःशासन त्याला वारवार 'पड' व 'वेल' म्हणू लागला व धृतराष्ट्र ते सारे ऐकून मानसिक समाधान अनुभवू लागला या सर्वच प्रकारामुळे सतापलेला भीम म्हणाला —

अह दुर्योधन हन्ता कर्णं हन्ता धनजय ।

शत्रुर्नि चाक्षविनव सहदेवो हनिष्यति ॥ ७६

इदं च भूयो वक्ष्यामि सभामध्ये वृहद्वच ।

सत्यं देवा करिष्यन्ति यत्नो युद्धं भविष्यति ॥ ७७

सुयोधनमिमं पापं हन्तास्मि गदया युधि ।

शिरः पादेन चास्याहमधिष्ठास्यामि भूतले ॥ २८

वाक्यशूरस्य चैवास्य परुषस्य दुरात्मनः ।

दुःशासनस्य रुधिरं पातामि मृगराडिव ॥ सभा. ७७-२९

‘मी दुर्योधनाला ठार मारीन. कर्णाला अर्जुन ठार मारील व या कपटयुत खेळणाऱ्या शकुनीला सहदेव ठार मारील. पुनश्च या समे-
मध्ये मी माझ्या घोर प्रतिज्ञेचा उच्चार करतो. जर आमचें युद्ध झालें
तर देव माझी बाणी सत्य केल्याविना राहणार नाहीत. या पापी
दुर्योधनाला मी गदने ठार मारीन व त्याचें मस्तक मी पायाने तुड
वीन. तसेंच या केवळ वाक्यशूर, कठोर व दुरात्म्या दुःशासनाचें मी
एखाद्या सिंहाप्रमाणे रक्त प्राशन करीन.’ भीमाने जेव्हा हीं वाक्ये
उच्चारली तेव्हा त्याचा खरा भयंकरपणा कुरूकुलवृद्धांच्या ध्यानांत
आला नाही. पण ज्या वेळीं ती खरी झाली त्या वेळीं मात्र त्यांची
छाती फाटल्यावांचून राहिली नाही. कुशुन्धीचा अपमान होऊनही
पांडव तो सहन करीत होते म्हणूनच दुःशासन भीमाला पंड म्हणत
होता ना ? मग तो पंडपणाचा आळ नष्ट करण्याचा, त्याचा भयंकर
मूढ घेण्यावांचून दुसरा कोणता मार्ग भीमासाठीं मोकळा होता ?
केवळ युधिष्ठिराच्या नियंत्रणामुळेच तेरा वर्षेपर्यंत भीमसेनाने हा
क्रोध मनात वागविला. त्यामुळे त्याची अवस्था कशी वेड्यासारखी
होऊन गेली होती याचें वर्णन करतांना स्वतः श्रीकृष्णच म्हणतात .

नच स्वपिपि जागपि न्युद्वज. शेषे परतप ।

घोरामशान्तां रूपती सदा वाचं प्रभापसे ॥ ५

निःश्वसन्नग्निवत्तेन सतप्तः स्वेन मन्थुना ।

अप्रशान्तमना भीम सधूम इव पावकः ॥ ६

एकान्ते निःश्वसन् शेषे भारार्त इव दुर्वलः ।

अपि त्वां केचिदुन्मत्तं मन्यन्ते तद्विदो जनाः ॥ ७

आहज्य वृक्षान् निर्मूलान् गजः परिरुजश्चिव ।

निघ्नन् पद्भिः क्षितिं भीम निष्टनन् परिधावसि ॥ ८

नास्मिन् जने न रमसे रहः क्षिपसि पाण्डव ।

नान्य निशि दिवा चापि कदाचिदभिनन्दसि ॥ ९

अकस्मात् स्मयमानश्च रहस्यास्ते रदन्निव ।

जान्वोर्मूर्धनिमाधाय चिरमास्ते प्रमोलित ॥ १०

भृवुटि च पुन कुर्वन्तोष्ठी च विदशन्निव ।

अभीक्ष्ण दृश्यसे भीम सर्वं तन्मन्युकारितम् ॥ उद्योग ७५-११

'हे भीमा' तू झोप घेत नाहीस सदा जागाच असतोस झोपलास

तरी नुसता पालथा पडून राहतोस नेहमी घोर, अशातिकारक व

अत्यंत रागाची अशीच वाणी तू उच्चारित असतोस अग्नि

स्वत च्याच ठिकाणी स्वत च्याच तापाने जळत राहावा त्याप्रमाणे

तूही स्वत च्याच रागाने आपल्याच ठिकाणी जळफळत असतोस तू

अशान्त मनाने सारखे नि.श्वाम सोडताना धुरकटलेल्या अग्नीप्रमाणे

दिसतोस मडळीत न मिमळता एखाद्या भारात दुर्बलाप्रमाणे तू

एकातात मुस्कारे टाकीत वसतोस लोक तुला उन्मत्त समजतात

रस्त्याने जात असता उन्मत्त हत्ती जसा सान्या झाडाना मुळापामून

उखडून तुडवीत जातो त्याप्रमाणे पायाने जमिनीवर जणू आघात

करीत तू जातोस लोकात कधीही न मिसळता एकातातच राहणे

तुला आवडतं रानी व दिवसा तुला कुणीही भेटले तरी ते तुला

आवडत नाही एकदमच तू हसतोस व एकातात तू रडत वसतोस

किंवा गुडघ्यात डोके घालून डोळे मिटून किती तरी वेळ तू राहा-

तोस भिवया पुन पुन्हा वाकड्या वरीत सारखे दातओठ तू चावीत

असतोस' याप्रमाणे भयानक स्वरूपाचा सताप भीमसेनाने तेरा

वर्षे सतत आपल्या हृदयात वागविला त्याला वेड लागण्याचीच

पाळी आली होती असे म्हटले पाहिजे अज्ञातवास सपताच आपला

सारा सताप काढण्याची सवि आली असेच त्याला वाटले अशा

स्थितीत सधीच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या व श्रीवृष्ण स्वत सधी-

साठी जाणार हे ऐकताच तो अत्यंत विषण्ण झाला राक्षसापेक्षाही

अधिक भीषण कर्म करणारे लोक सधीसाठी वसे वाय योग्य जाहेत

हे त्याला कळेना श्रीवृष्ण ज्या वेळी सधीवर त्याचे मत विचारू

लागले त्या वेळी तो त्यांना उपरोधाने असे म्हणाला की,

अप्यय न कुरुणा स्याद्गुणान्ते कालसम्भृत ।

दुर्योधन बुलाद्भगारो जघन्य पापपूरुष ॥ १८

तस्मान्मृदु शनैर्ब्रूया धर्मायंसहितं हितम् ।

कामानुवद्धं बहुलं नोग्रमुग्रपराक्रम ॥१२॥

अपि दुर्योधनं कृष्ण सर्वे वयमधश्चराः ।

नीचैर्भूत्वाऽनुयास्यामो मा स्म नो भरताऽनशन् ॥उद्योग.७४-२०॥

‘मला असं वाटतं की हा दुर्योधन म्हणजे युगान्तकाळीं काल पुरुषाने भारलेला एक कुलांगार अति नीच असा पापपुरुष आहे. पण तू त्याच्याशी मृदु वोल. धर्म व अधर्माचे युक्त, हितकारक, आपल्या इच्छा परिपूर्ण करणारे उग्र असं कांहीही बोलू नकोस. कारण की आपल्या भरतकुळांतील लोक वांचले पाहिजेत ना! हे कृष्णा, तारें कुळ वाचण्यासाठी हवें तर दुर्योधनाला सिंहासनावर बसवून आम्ही खाली उभे राहून त्याची सेवा करा.’ श्रीकृष्णांनी त्याच्या तोंडून हें अभूतपूर्व भाषण ऐकतांच त्याचा क्रोध चेतविण्यासाठी ‘तू भ्यालास काय’ असं विचारले. त्याबरोबर चिडून तो इतकेच म्हणाला की,

विगाढे युधि मन्वाधे वेत्स्यसे मां जनार्दन ।

परंपराक्षिपसि किं व्रणं पूतिमिवोन्नयन् ॥ उद्योग. ७६-१४॥

‘हे जनार्दना, भयानक महायुद्ध सुरू झाल्यावर मी भ्यालों की काय हें तुला आपोआप कळेल उगाच माझ्या अंतःकरणाच्या जखमा कशाला उकरतोस?’

शेवटी भीषण महायुद्ध झालें व इतक्या दिवसांच्या भीमाच्या इच्छा संपूर्ण करण्याची सुवर्णसंधि त्याला मिळाली. एकाहून एक भयंकर पंचमहापातकाच्या राशी उभारणाऱ्या सर्व नराधमांना धर्मशास्त्रानुसार त्याने कठोरांतले कठोर दंड दिले. राजसभेत कुल स्त्रीचे केश धरून ओढणाऱ्या व भीमाला पंड म्हणणाऱ्या दुःशासन दुर्योधनादिकांना त्याची प्रतिज्ञा ऐकतांना तुच्छ वाटली. पण ती खरी होतांना मात्र त्यांना स्वतःचेंच पडत्व पूर्णपणें पटून त्यांच्या अंगावर शहारे उत्पन्न झाले. तेच काय? पण भीमाच्या प्रतिशोधाच्या रोमांचकारी कथा ऐकणाऱ्या लोकांना आज पांच हजार वर्षांनंतर देखील हृदय थरारल्याचा अनुभव आल्याविना राहणार नाही. दुःशासनाला भीमसेन उग्रदंड देत असतां कौरवपक्षीयच काय

पण पाण्डवपक्षीय मडळी सुद्धा थरारल्यावाचून राहिली नाहीत. महारथी कर्ण व दुर्योधन पाहत असता त्याने तो उग्र दड दिला आहे. रोमांचकारी प्रतिशोध

महाभारतकार दुःशासनाच्या वधाचे वर्णन करताना म्हणतात -
त पातयित्वाऽथ वृकोदरोऽथ जगज्जं हर्षेण विनादयन् दिश ।
नादेन तेनाऽखिलपार्श्ववर्तिनी मूर्च्छाकुला. पतितास्त्वाजमीढ ॥१२
भीमोऽपि वेगादवतीर्य यानाद् दुःशासन वेगवानभ्यधावत् ।
तत स्मृत्वा भीमसेनस्तरस्वी सापत्नक यत्प्रयुक्त मुतंस्ते ॥ १३
तस्मिन्मुघोरे तुमुले वर्तमाने प्रधानभूयिष्ठनरै समन्तात् ।
दुःशासन तन ममीक्ष्य राजन्भीमो महाबाहुरचिन्त्यकर्मा ॥१४
स्मृत्वाथ केशग्रहण च देव्या वस्त्रापहार च रजस्वलाया ।
अनागसो भर्तृपराङ्मुखाया दुःखानि दत्तान्यपि विप्रचिन्त्य ॥१५
जज्वाल नोधादथ भीमसेन आज्यप्रसिक्तो हि यथा हुताश
तनाह कर्ण च सुयोधन च कृप द्रौणि कृतवर्माणमेव ॥१६
निहन्मि दुःशासनमद्य पाप सरोप्यतामद्य समस्तयोधा ।
इत्येवमुक्त्वा सहसाऽभ्यधावन्निहन्तुकामोऽतिबलस्तरस्वी ॥१७
तथा तु विक्रम्य रणे वृकोदरा महागज केमरिको यथैव ।
निगृह्य दुःशासनमेकवीर सुयोधनस्याधिरथे समञ्जम् ॥१८
रथादवप्लुत्य गत स भूमौ यत्नेन तस्मिन्प्रणिधाय चक्षु ।
असि समुद्यम्य सित सुधार कण्ठे पदाऽऽनम्य च वेपमानम् ॥१९
उवाच तद्गौरिति यद् द्रुवाणो हृष्टो वदे कणसुयोधनाभ्याम् ।
ये राजमूयावभृये पविना जाता कचायाज्ञसेन्या दुरात्मन् ॥२०
ते पाणिना कतरेणावकृष्टास्तद् ब्रूहि त्वा पृच्छन्नि भीमसेन ।
श्रुत्वा तु तद् भीमवच मुघोर दुःशासनो भीमसेन निरीक्ष्य ॥२१
जज्वाल भीम स तदा स्मयेन मगृष्वता क्रौरवसोमवानाम् ।
उक्त्वस्तदाऽऽर्जा स तथा सरोप जगाद भीम परिवर्तनेन ॥२२

अय करिकराकार पीनस्तनविमर्दन ।

गोसहस्रप्रदाता च क्षत्रियान्तकर कर ॥२३

अनेन याज्ञसेन्या मे भीम केशा विकर्षिता ।

परयता कुरुमुग्याना युज्याच च सभासदाम् ॥ २४

एवं त्वसो राजसुतं निशम्य ब्रुवन्तमाजो विनिपीड्य वक्षः ।

भीमो बलात् प्रतिगृह्य दोर्भ्यामुच्चैर्ननादाथ समस्तयोधान् ॥ २५
उवाच यस्यास्ति बलं स रक्षत्वसौ भवेदद्य निरस्तबाहुः ।

दुःशासन जीवितं प्रोत्सृजन्तमाक्षिप्य योधास्तरसा महाबलः ॥ २६
एवं क्रुद्धो भीमसेनः करेण उत्पाटयामास भुजं महात्मा ।

दुःशासनं तेन स वीरमध्ये जघान वज्राशनिसन्निभेन ॥ २७
उत्कृत्य वक्षः पतितस्य भूमावथापिवच्छोणितमस्य कोष्णम् ।

ततो निपात्यास्य शिरोपकृत्य तेनासिता तव पुत्रस्य राजन् ॥ २८
सत्यां चिकीर्षुर्मतिमान् प्रतिज्ञां भीमोऽपिवच्छोणितमस्य कोष्णम् ।

आस्वाद्य चास्वाद्य च वीचमाणं क्रुद्धो हि चैनं निजगाद वाक्यम् ॥
'स्तन्यस्य मातुर्मधुसर्पिषोर्वा माध्वीकपानस्य च सत्कृतस्य ।

दिव्यस्य वा तोमरसस्य पानात्पयोदधिभ्यां मयिताच्च मुष्यात् ॥
अन्यानि पानानि च यानि लोके सुधामृतस्वादुरसानि तेभ्यः ।

सर्वेभ्य एवाभ्यधिको रसोऽयं ममाद्य चास्याहितलोहितस्य' ॥ ३१
अथाह भीमः पुनरुग्रकर्मा दुःशासनं क्रोधपरीतचेताः ।

गतासुमालावय विहस्य सुस्वरकिं वा कुर्या मृत्युना रक्षितोऽसि ॥
एवं ब्रुवाणं पुनराद्रवन्तमास्वाद्यमानं तमतिप्रहृष्टम् ।

ये भीमसेनं ददृशुस्तदानीं भवेन तेऽपि व्यथिता निपेतुः ॥ ३३
ये चापि नासन् व्यथिता मनुष्यास्तेषां करेभ्यः पतितं हि शस्त्रम् ।

भयाच्च संचुक्रुशुरस्वरस्ते निमिलिताक्ष ददृशुः समन्ततः ॥ ३४
तं तत्र भीमं ददृशुः समन्ताद्दुःशासनं तद्रुधिरं पिवन्तम् ।

सर्वेऽपलायन्त भयाभिपन्ना न वै मनुष्योऽयमिति ब्रुवाणाः ॥ ३५
तस्मिन्कृते भीमसेनेन रूपे दृष्ट्वा जनाः शोणित पीयमानम् ।

सप्राद्रवद्विचित्रसेनेन सार्धं भीमं रक्षो भापमाणा भयार्ताः ॥ ३६
भीमोऽपि हत्वा तत्रैव दुःशासनममर्षणम् ।

पूरयित्वाञ्जलिं भूयो रुधिरस्योग्रनिःस्वनः ॥ ४१
शृण्वतां लोकवीराणां इदं वचनमब्रवीत् ।

एष ते रुधिर कण्ठात् पिबामि पुरुषाधम ॥ ४२
ब्रूहीदानीं तु संहृष्टः पुनर् गौरिति गौरिति ।

ये तदाऽस्मान् प्रनृत्यन्ति पुनर् गौरिति गौरिति ॥ ४३

तान्वय प्रतिनृत्याम पुनर्गौरिति गौरिति ।

प्रमाणकोट्या शयन कालवृट्स्य भोजनम् ॥ ४४

दशन चाहिमि कृष्णैर्दाह च जतुवेशमनि ।

द्युतेन राज्यहरणमरण्ये वसतिश्च या ॥ ४५

द्रोपद्या केशपक्षस्य ग्रहण च मुदारुणम् ।

इष्वस्थानि च सग्रामेप्समुत्तानि च वेशमनि ॥ ४६

विराटभवने यश्च क्लेशोऽस्मान् पृथग्विव ।

शकुनेर्घातिराष्ट्रस्य राधेयस्य च मन्त्रिते ॥ ४७

अनुभूतानि दुःखानि तेषां हेतुस्त्वमेव हि ।

दुःखान्येतानि जानीमो न सुखानि कदाचन ॥ ४८

धृतराष्ट्रस्य दीरात्प्यात्सपुत्रस्य सदा वयम् ।

इत्युक्त्वा वचन राजञ्जय प्राप्य वृकोदर ॥

पुनराह महाराज स्मयस्ती वेश्वराजुनी ॥ ४९

असृग्दिग्धो विरुवरलोहितास्य क्रुद्धोत्यर्थं भीमसेनस्तरस्वी ।

दुःखासने यद्रणे सधृत मे तद्वै रात्य वृत्तमद्येह वीरौ ॥ कर्ण ८३-५०

'नतर त्याला खाली पाडून व नीच आपल्या तावडीत आला या कल्पनेने भीमाने हृपनि गर्जना करून दशदिशा दणाणून सोडल्या त्याच्या त्या नादाने सभोवारचे सर्व लोक मूर्च्छित होऊन जमिनीवर पडले नतर कौरवानी आजवर केलेले सर्व अपवार मनात आणून भीमसेन आपल्या वाहनावळून खाली उतरला व मूड घेण्यासाठी म्हणून वेगाने दुःशासनाच्या अगावर चालून गेला दुःशासनाला पाहताच देवी द्रौपदीच्या रजन्वला स्थितीतील वस्त्रापहरणाची, तिच्या केशग्रहणाची व पति अग्निक अवस्थेत आहेत हे पाहून त्या निरागस महासाध्वीला दिलेल्या भयानक क्लेशाची स्मृतिचित्रे भीमाच्या डोळ्यासमोर तरळ लागली व हविर्भाग दिलेला अग्नि ज्याप्रमाणे भडकून उठतो त्याचप्रमाणे क्रोधाने भीमसेनही अत्यंत सतप्त झाला त्याने कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, वृत्तवर्मा, अश्वत्थामा यांना हाका मारून असे सांगितले की हे सर्व योद्ध्यांनो, मी या मूर्तिमत पाप असेलेल्या दुःशासनाला तुम्हा सर्वांमक्ष ठार करणार आहे ज्याचे सामर्थ्य असेल त्याने याचे संरक्षण करावे असे

बोलून अत्यंत बलवान् भीमसेनाने सिंहाने मोठ्या हत्तीला पकडावे त्याप्रमाणे दुर्योधन व कर्णासमक्ष दुःशासनाला घेरलें. त्याच्या डोळ्यांत इतका क्रोध चढला होता की, त्याला खाली पाडून भीमाने त्याच्या गळ्यावर आपला पाय दिला व तो वेदनेने किंचाळत असतांनाच त्याने आपलें खड्ग निष्कोपित करून हातांत घेतलें. त्याने त्याला जोराने विचारलें, तूं आम्हांला कर्ण व दुर्योधनासमक्ष वेल असें म्हणत होतास नाही काय? बोल, राजसूय यज्ञाच्या अवभृत्-स्नानाने जे पवित्र झाले ते देवी याज्ञसेनीचे केश तू कोणत्या हाताने धरून ओढलेस? हे दुरात्म्या, तुला भीमसेन विचारीत आहे बोल. भीमाचें हे वाक्य ऐकतांच त्या स्थितीतही दुःशासनाचा अभिमान जागृत होऊन ज्या हाताने त्याने द्रौपदीच्या केसांना स्पर्श केला होता तो भीमाच्या डोळ्यासमोर उभारीत तो म्हणाला, पहा हा तो हात आहे. हत्तीच्या सोडेप्रमाणे पुष्ट, रंगारांत पीनस्तनांचें मर्दन करणारा, सहस्रावधि गोप्रदानें करणारा व क्षत्रियांचा अंत करणारा हा हात आहे हे भीमा, कौरव कुळांतील प्रमुख लोक पाहत असतां, सारे समासद उपस्थित असतां तुमच्या डोळ्यांसमोर याच हाताने मी याज्ञसेनीचे केश ओढले. त्याची ती मरणकाळची धिटाई पाहून भीमाने त्याच्या छातीला पोडा देत आपल्या दोन्ही हातांनी त्याला बळाने गच्च आवळून पुन्हा जोराने गर्जना केली व सर्व योद्ध्यांना असें सांगितलें की, मां याचा हा हात उपटतो. ज्याच्यांत सामर्थ्य असेल त्याने याचें रक्षण करावें. याप्रमाणें बोलून भीमसेनाने दुःशासनाचा हात उपटून काढला व सर्व लोकांसमक्ष त्यानेच त्यास ठार मारलें. नंतर हातांतील खड्गाने त्याचें मस्तक तोडून व हृदय विदारण करून भीमसेन त्यांतून निघणारें उज्ज्वल रक्त आपली प्रतिज्ञा खरी करण्यासाठी पिऊं लागला. पुन्हा पुन्हा आत्वाद घेऊन तें रक्त प्राशन करीत असतां तो म्हणाला, मातेचें स्तन्य, जगांतील सर्व मधुर रस, उत्कृष्ट मदिरा इतकेंच नव्हे तर समुद्रमंथनांतून निघालेलें अमृत, यापेक्षांही या रक्ताची गोडी अधिक श्रेष्ठ आहे ह्यांत शंका नाही. त्या रक्तप्राशनानेही उग्रकर्मा भीमसेनाचा राग शांत झाला नाही. त्याच्या मृत देहाकडे पाहून तो

म्हणाला, काय करावे? आता मला तुझे काहीच करता येणे शक्य नाही. मृत्यूने तुझे सरक्षण केले आहे पुन पुन्हा रक्त पिणान्या व अत्यंत हर्षित झालेल्या भीमसेनाला त्या भयानक स्थितीत पाहताच कित्येक लोक व्यथित होऊन मूर्च्छित होऊन गाली पडले कित्येकाच्या हातातील शस्त्रे भयाने गळून पडली काही आर्त निनाद करू लागले काहीनी आपले डोळे गच्च मिटून घेतले व हा मनुष्य नाही असे म्हणत कित्येक पळून गेले पळताना देखील ते थरकापत होते पुन्हा भीमाने दुःशासनाच्या रवताने आपलि अजलि भटन घेऊन सर्व वीरासमक्ष म्हटले, हे पुरुषाधमा, नीट पहा, आज मी तुझा बठनाल, चिम्न त्यातील उष्ण रक्त प्राशन करीत आहे पुन्हा आम्हाला गाय म्हण त्या वेळी तुम्ही आम्हाला गाय म्हणून नाचत होतात, आज आम्ही तुम्हाला गाय म्हणून नाचत आहोत विष-प्राशन करवून नदीत फेकून देणे, संपदश करविणे, लाक्षागूहात जाळून टाकण्याचा प्रयत्न करणे, वषट्छूताने राज्य हरण करणे, अकारण वनवासाचे दुःख देणे, मर्वात भयंकर असे द्रौपदीच्या वेश-पाशाचे कर्पण, सदोदित छळ करीत राहणे ह्या सर्वांचे हे फळ आहे विराट राजाचे येथे आम्ही जे अपार बलेज भोगले व दकुनि, दुर्योधन आणि वणं यांनी वारस्थाने कर्ण आम्हाला जो नास दिला त्याचे हे फळ आहे आमच्या अनेकविध दुःखाचे सूच कारण आहेस दुरात्म्या धृतराष्ट्राने आम्हाला जन्मभर क्लेश दिले आपल्या पुत्रा-सहित त्याने आम्हाला छळले थोडेदेखील सुख त्याने आम्हाला लाभ दिले नाही त्याचे हे दारण फळ आहे याप्रमाणे बोलून रवताने न्हालेला भीमसेन श्रीवृष्ण व अर्जुन ह्यांच्याजवळ आला व मी केलेली प्रतिज्ञा पूर्णपणे खरी केली असे त्याने त्यांना सांगितले

ज्याप्रमाणे भीमसेनाने दुःशासनाचे रक्त प्राशन कर्ण आपली प्रतिज्ञा पूर्ण केली त्याचप्रमाणे गदायुद्धात दुर्योधनाच्या माड्या मोडून त्याला खाली पाडल्यावर लाथेने त्याचे मस्तक तुडवून आपली दुमरीही प्रतिज्ञा त्याने पूर्ण केली महाभारतवार म्हणतात —

ततो दुर्योधन हत्वा भीमसेन प्रनापवान् ।

पतित कौरवेन्द्र तमुपगम्येदमब्रवीत् ॥३॥

गौर्गौरिति पुरा मन्द द्रौपदीमेकवाससम् ।

यत्सभायां हसन्नस्मांस्तदा वदसि दुर्मते ॥ ४

तस्यावहासस्य फलमद्य त्वं समवाप्नुहि ।

एवमुक्त्वा स वामेन पदा मौलिमुपास्पृशत् ॥ ५

शिरश्च राजसिंहस्य पादेन समलोडयत् ।

तथैव क्रोधसंरक्तो भीमः परबलादेनः ॥ ६

पुनरेवाग्रवीद्वाक्यं यत्तच्छृणु नराधिप ।

येऽस्मान्पुरोपनृत्यन्त मूढा गौरिति गौरिति ॥ ७

तान्वयं प्रतिनृत्यामः पुनर् गौरिति गौरिति ।

नास्माकं निकृतिर्वह्निर्नाशयूतं न वञ्चना ॥ ८

स्वबाहुबलमाश्रित्य प्रवाधामो वयं रिपून् ॥

सोऽवाप्य वैरस्य परस्य पारं वृकोदरः प्राह शनैः प्रहस्य ।

युधिष्ठिरः केशवसृज्जयांश्च धनंजयं माद्रवतीमुतौ च ॥ ९

रजस्वलां द्रौपदीमानयन्ये येचाप्यकुर्वन्त सदस्यवस्त्राम् ।

तान्पश्यध्वं पाण्डवैर्घातित्पद्मान् रणे हृतास्तपसा याज्ञसेन्याः ॥ १०

ये नः पुरा पण्डितिलानवोचन् क्रूरा राज्ञो धृतराष्ट्रस्य पुत्राः ।

ते नो हताः सगणाः सानुबन्धाः कामं स्वयं नरकं वा पतामः ॥ ११

पुनश्च राज्ञः पतितस्य भूमौ स तां गदां स्कन्धगतां प्रगृह्य ।

वामेन पादेन शिरः प्रमृष्ट दुर्योधनं नैकृतिकं न्यवोचत् ॥ शल्य ५९-१२

‘नंतर दुर्योधनाला खाली पाडून प्रतापशाली भीमसेन त्याच्या जवळ येऊन म्हणाला, आम्हाला हंसत एकवस्त्रा द्रौपदीला गाय असें म्हणून पूर्वी तूं जो तिचा उपहास केलास त्याचें फळ, हे दुर्मते, तूं आतां भोग, असें म्हणून त्याने आपल्या डाव्या पायाने राजा दुर्योधनाच्या मस्तकावर लाथ मारली. पुन्हा क्रोधाने डोळे आरक्त करून तो म्हणाला, पूर्वी शत्रु आम्हांला गाय म्हणून नाचत होते. आज आम्ही त्यांना गाय म्हणून नाचत आहोत. आम्ही कांही यांच्याप्रमाणे अग्नि व शूताचें कपट करून व वंचना करून आमच्या शत्रूंना पीडा देत नाही. स्वतःच्या बाहुवलाच्या भरंवशावर आम्ही आमच्या शत्रूंना पीडा देतो. नंतर वैराच्या पार जाऊन हंसत हंसत भीमसेन युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण इत्यादिकांच्या जवळ आला व त्यांना

म्हणाला, ' रजस्वला द्रौपदीला ज्यानी सभेंत आणले व तिला नग्न करण्याचा जे प्रयत्न करीत होते त्या धृतराष्ट्रपुत्राना द्रौपदीच्या तपाने पाण्डवानी ठार मारले जे राजा धृतराष्ट्राचे पुत्र आमच्याशी शूरपणाने वागून आम्हाला पद म्हणत होते ते आज सपुत्रपौत्रवाधव आम्ही ठार मारले आहेत मग या वृत्त्याने आम्हाला स्वर्ग मिळो वा नरक मिळो ' याप्रमाणे वोलून पुनश्च हातात गदा घेऊन तो दुर्योधनाजवळ आला व त्याने त्याच्या मस्तकावर डाव्या पायाने पुनश्च लत्ताप्रहार केला सारे धृतराष्ट्रपुत्र भीमसेनाने ठार मारून टाकले पण या वादवीत त्याला दोष देता येणार नाही कारण त्यानी त्याचे तसेच भयानक अपराध केले होते घोर अपराध झाल्यावर जगातल्या महापुरुषानी तो करणाऱ्याचा असाच भयकर प्रतिशोध घेतलेला आहे वचनेने पित्याला मारल्यावर साऱ्या सत्ताधीशाची खाडोळी उडयिणाऱ्या वीर्येष्ट भागवरामाना आर्यसंस्कृतीने भगवताचा अवतार मानले आहे वचना करून शहाजी राजाना पकडून देणाऱ्या घोरपड्याचा एका रात्री निर्वश करून टाकणाऱ्या छत्रपति शिवरायाना भारतीय संस्कृतीने अवतारी पुरुष मानले आहे मग भीमाला तर्गे याविषयी दोष कसा देता येणार ? नुसते एका वशात जन्मल्याने कुणी कुणाचे बंधु होत नसतात जे समान जीवन-विषयक दृष्टिकानाचे त आपले व जे त्या जीवनदृष्टीला नष्ट कराय्यास उद्युक्त होतील त परक हाच या वादवीतली खरा दृष्टिकोन आहे वीरवाना आर्यसंस्कृतीच्या जीवनमूल्यांनाच धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला त्याचे फळ भीमाने त्यांना भोगावयास लावले भीमाला यासवधी कधीही पश्चात्ताप वाटला नाही पश्चात्ताप वाटण्यासारखे त्यात काहीही नव्हतेच गांधारीने ज्या वेळी त्याला तू दुःशासनाचे रक्त का प्यालास असे विचारले त्या वेळी मी दुःशासनाचे रक्त प्यालो नसून प्रतिज्ञा खरी करण्यासाठी नेवळ आपले ओठ रक्तात भिजविले असे तिला सांगून भीम म्हणाला की --

न मामर्हसि गान्धारि दोषेण परिशक्तितुम् ।

अनिगृह्य पुरा पुत्रानस्मास्वनपकारिषु ।

अधुना किं नु दोषेण परिशक्तितुमर्हसि ॥ स्त्रीपर्व १५-२०

‘हे गांधारी, तू मला दोष देऊं नकोस. पूर्वी तू व तुझे पुत्र आमच्यावर अपकार करीत असतां तूं त्यांना आवरलें नाहींस. त्याचा परिणाम भोगण्याची पाळी आल्यावर आतां दोष देण्यांत काय अर्थ आहे? धृतराष्ट्राने केलेले अपकार भीमाच्या अतःकरणांतून कधीही गेले नाहींत. त्याने नेहमी आपल्या बाहूंना धोपटून धृतराष्ट्राला ऐकूं जाईल अशा वेताने त्याच्या पुत्राच्या वधाची त्याला आठवण करून द्यावी. त्याने भीष्म द्रोणांना देखील कधी क्षमा केली नाही. जे धर्मचे संरक्षक तेच कुलस्त्रियांच्या अन्नवर निखारे ठेवणाऱ्या नीच नराधमांच्या पक्षाकडून आपलें सामर्थ्य खर्ची घालीत आहेत हें पाहून त्याचा संताप अनावर होई. युद्धामध्ये द्रोणाचार्यांना तोंडावर तो असें म्हणाला की :—

ध्वपाकवन्म्लेच्छगणान् हत्वा चान्यान्पृथग्विधान् ।

अज्ञानान्मूढवद् ब्रह्मन्पुत्रदारधनेप्सया ॥३९॥

एकस्मार्थे बहून् हत्वा पुत्रस्याधर्मंविधया ।

स्वकर्मस्यान्विकर्मस्यो न व्यपत्रपसे कथम् ॥ द्रोण. १९२-४०

‘हे ब्राह्मणा, पुत्र, दारा व धन यांच्या इच्छेने, अज्ञानाने एखाद्या चांडाळाप्रमाणे तू किती लोकांना ठार मारलें आहेस? स्वतः कर्मभ्रष्ट होऊन अधर्माने, आपल्या धर्मप्रमाणे वागणाऱ्या लोकांची अशी कत्तल करतांना तुला लाज वाटली नाही काय? आश्रमवासिक पर्वात मुलांच्या श्राद्धासाठी राजा धृतराष्ट्र धन मागत असतां व युधिष्ठिर व अर्जुन यांनी तें देऊं केलें असतां भीम त्यांना म्हणतो—

कष्टात्कष्टतरं यान्तु सर्वे दुर्योधनादयः ॥१९॥

यैरियं पृथिवी कृत्स्ना घातिता कुलपांसनैः ।

कुतस्त्वमसि विस्मृत्य वैरं द्वादशवार्षिकम् ॥२०॥

अज्ञातवासं गहनं द्रौपदीशोकवर्धनम् ।

क्व तदा धृतराष्ट्रस्य स्नेहोऽस्मद्गोचरो गतः ॥२१॥

कृष्णाजिनोपसंवीतो हताभरणभूषणः ।

सार्धं पाञ्चालपुत्र्या त्व राजानमुपजग्मिवान् ॥२२॥

क्व तदा द्रोणमीप्सो तौ सोमदत्तोऽपि वाऽभवत् ।

यत्र त्रयोदश समा वने वन्येन जीवथ ॥२३॥

न तदा त्वां पिता ज्येष्ठः पितृत्वेनाभिवीक्षते ।

किं ते तद्विस्मृतं पार्थ यद्येप कुलपांसनः ॥२४

दुर्वृद्धिविदुरं प्राह द्यूतं किं जितमित्युत ॥आश्रमवासिक. ११-२५

‘त्या दुर्योधनादिकांना समळ्यांत वाईटांतली वाईट दुर्गति मिळो.

कारण त्याच कुलंगारांनी या सर्व पृथ्वीचा नाश केलेला आहे. वारा वर्षे चाललेले आपले अखड वर, अज्ञातवासांतील कष्ट व द्रौपदीला झालेले दुःख तू इतक्यांत विसरलाम काय? त्या वेळीं या धृतराष्ट्राचे आमच्यावरील प्रेम कोठे गेलें होतें? हरिणाजिन पांघरून सर्व अलंकार काढून घेतलेल्या अवस्थेत द्रौपदीसहित तू या धृतराष्ट्राकडे गेला होतास तेव्हां त्याला आपल्याविषयी काही दया वाटली काय? ते पितामह भोष्म व द्रोणाचार्य व तो सोमदत्त आपण ज्या वेळी तेरा वर्षे वनवास केला त्या वेळी कोठे गेले होते? हा आपला ज्येष्ठ पिता त्यावेळी पित्याप्रमाणें वागूं इच्छित नव्हता. पार्या, हा कुलंगार व दुर्वृद्ध धृतराष्ट्र द्यूतांत काय जिकले म्हणून विदुराला कौतुकाने विचारित होता हें तू विसरलास काय?’

महाभारतातील भीमसेनाची ही वैशिष्ट्ये व त्याचे हे स्वरूप आहे. त्याला एकच नियंत्रण आहे व तें म्हणजे युधिष्ठिर. भीमसेनाने युधिष्ठिराचे आपल्यावरील अधिकार अमान्य केल्यास भी त्याला कौरवांच्या दास्यांतून मुक्त करावयास सिद्ध आहे असें दुर्योधनाने म्हटले असतां द्यूतप्रसंगी भीमाने असें उत्तर दिलें कीः—

यद्येप गुरुरस्माकं धर्मराजो महामनाः ।

न त्रभुः स्यात्कुलस्यास्य न वयं मर्षयेमहि ॥१२

ईशो नः पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः ।

मन्यते जितमात्मानं यद्येप विजिता वयम् ॥ सभा. ७०-१३

‘जर हा महानुभाव धर्मराज आमचा गुरु व आमच्या कुलाचा प्रभु नसता तर आम्ही चालू प्रकार कधीही सहन केले नसते. हा आमच्या पुण्याचा, तपाचा, इतकेंच काय पण प्राणांचाही ईश्वर आहे. हा जर स्वतःला जित समजतो तर आम्हीही जित आहों.’ भीमाने आपले म्हणणें अक्षरशः खरे केलें आहे. मभापर्व व

विराटपर्वातील अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगीही युधिष्ठिरांच्या आज्ञा व सकेत त्याला पटत नसतां देखील त्याने निमूटपणें पाळले आहेत. तेरा वर्षें त्याने युधिष्ठिरासाठीच अपार दुःख सहन केले. युधिष्ठिरानेही भीमाच्या क्रोडाला योग्य प्रसंगीं सांडवाट मिळू दिली आहे. मेलेल्या दुर्योधनाला भीमसेनाने लाथ मारली असतां तूं हा अधर्म कसा सहन केलास असें ज्या वेळीं श्रीकृष्ण युधिष्ठिरांना विचारूं लागले त्या वेळी त्यांना उत्तर देताना युधिष्ठिर म्हणतात:-

न ममैतत्प्रिय कृष्ण यद्वाजानं वृकोदरः ।

पदा मूर्धन्यं स्पृशत्क्रोधान्न च हृष्ये कुलक्षये ॥ ६५

निकृत्या निकृता नित्यं धृतराष्ट्रसुतैर्वयम् ।

बहूनि परुषाण्युक्त्वा वयं प्रस्थापिताः स्म ह ॥ ३६

भीमसेनस्य तद्दुःखमतीव हृदि वर्तते ।

इति सञ्चित्य वाष्ण्ये मयैतत्समुपेक्षितम् ॥ ३७

तस्माद्धत्वाऽकृतप्रज्ञं लुब्धं कामवशानुगम् ।

लभतां पाण्डवः कामं धर्मोऽधर्मो च वा कृते ॥ ३८

-महाभारत, शल्यपर्व अ. ६०

‘ हे श्रीकृष्णा, भीमाने ह्या राजाच्या मस्तकाला पायाने स्पर्श केला याविषयी अथवा एवढा मोठा कुलक्षय झाला म्हणून मला मुळीच आनंद होत नाही. पण अत्यंत कण्टाने व अतिशय कठोर बोलून या धृतराष्ट्रपुत्रांनी आम्हांला वनांत घालविले याचे भीमाच्या हृदयात अतिशय दुःख आहे. त्यामुळे या लोभी, मूर्ख व वाटेले तसें वागणाऱ्या दुर्योधनाच्या यावतीत भीम धर्माने वागतो की अधर्माने याचा विचार न करतां मी त्याला त्याच्या मनाप्रमाणे वागू दिलें ’ अनुचराने ज्याप्रमाणे नेत्याच्या नियंत्रणात राहणें अवश्य त्याचप्रमाणे नेत्यानेही योग्य परिस्थितीत अनुचराच्या प्रवृत्तीला सांडवाट मिळवून देणें अवश्यच आहे असो धर्म व नीति यांची प्रतिष्ठापना विषय परिस्थितीत व्हावयाची असली तर नियंत्रित भीम समाजात अवश्य हवेंत.

२५. नरोत्तम पार्थ

पाण्डव हे पूर्णावतार भगवान् श्रीकृष्णाच्या धर्मसंस्थापनेच्या महत्कार्याचे साधनयन होते असे विधान भी अनेकवार केले आहे त्यातल्या त्यात जर अधिक काटेकोर रीतीने बोलावयाचे झाले तर तृतीय पाण्डव अर्जुन हेच ते साधनयन होय असे म्हणता येईल महाभारत अथवा जयनामक इतिहास हा नर-नारायण विजयाचाच इतिहास होय हे आपण मागे पाहिलेच आहे यातील सर्वश्रेष्ठ जो नारायण तो केवळ प्रेरक व साहायक असून विजय वस्तुतः नरानेच मिळविला आहे नर हा सर्वश्रेष्ठ पुरुष होय नर व नारायण हे दोघेही जगत्कल्याणार्थं तपश्चर्या करीत असून ते परमेश्वराचे साक्षात् अवतार होत असे आपल्या पुराणवाङ्मयातून नेहमी वर्णन येते यातील नर हा महान् योद्धा असून त्याने असुरश्रेष्ठ प्रल्हादाचा पराभव केल्याचे वर्णन प्रसिद्ध आहे अर्जुन हा या नराचा अवतार असून श्रीकृष्ण म्हणजे नारायण होय अर्जुनाला नराचा अवतार म्हणण्यात त्याचे सर्वश्रेष्ठत्व महाभारतकारांनी वर्णन केले आहे अर्जुनाचे महाभारतकारांना विलक्षण महत्त्व वाटते तोही आपल्या इतर वधूप्रमाणे देवसंभव असून देवराज महेन्द्राचा तो पुत्र होय महेन्द्र ज्याप्रमाणे सर्व देवात श्रेष्ठ त्याचप्रमाणे अर्जुन हा सर्व मानवात श्रेष्ठ असे महाभारतकारांना ध्वनित करावयाचे आहे महाभारतातील सर्वश्रेष्ठ प्रकरण जे श्रीमद्भगवद्गीता ते अर्जुनाच्या निमित्ताने निर्माण झाले आहे अर्जुनाच्या पराक्रमाचे महाभारतात मोठे अद्भूत वर्णन आहे यश, कीर्ति व प्रताप याचा अर्जुन म्हणजे ओतीव पुतळा असून पाण्डवांचे सर्व वैभव व माहात्म्य त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात समाविष्ट झालेले आहे महाभारतातील वनपर्वत अर्जुनाचे वर्णन करीत असता म्हर्षि म्हणतात —
यस्तु देवमनुष्येषु प्रख्यात सहजर्गुणं ।

व्याख्यान २५ वे, दि २२ एप्रिल १९५१

श्रिया रूपेण शीलेन व्रतेन च दमेन च ।

प्रख्यातो बलवीर्येण संमतः प्रतिभानवान् ॥ ८

वचस्वी तेजसा युक्तः क्षमावान्कीर्तमत्सरः ।

साङ्गोपनिषदान्वेदान् चतुराख्यानपञ्चमान् ॥ १८

योऽधीते गुरुशुश्रूषां मेधां चाष्टगुणाश्रयाम् ।

ब्रह्मचर्येण दादयेण प्रसवैर्वयसापि च ॥ ९

एको वै रक्षिता चैव त्रिदिवं भववानिव ।

अकत्यनो मानयिता स्थूललघुः प्रियंवदः ॥ १०

मुहुदश्चाश्रयानेन विविधेनाभिवर्षति ।

सत्यवाक्पूजितो वक्ता रूपवाननहंकृतः ॥ ११

भक्तानुकम्पी कान्तश्च प्रियंश्च स्थिरसंगरः ।

पार्थनीयैर्गुणगणैर्महेंद्रवरुणोपमः ॥ वर्णपर्व-४५-१२

‘जो देव व मनुष्य यांच्यामध्ये आपल्या स्वाभाविक गुणांनी अतिशय प्रसिद्ध आहे, अभिजात शोभा, शील, रूप, व्रतं, दम, बल, वीर्य, प्रतिभा इत्यादिकांनी युक्त असणारा, ज्याच्या दारीरावरच विद्या, ऐश्वर्य यांचें तेज सल्लकतें. अतिशय गूर, क्षमाशील, अंतः-करणाचा मत्सराचा स्पर्शही नसलेला, सांगवेद व उपनिषदे, इतिहास व पुराणवाङ्मय यांचें गुरुजबळ अध्ययन करून ज्याने ज्ञान प्राप्त करून घेतलें आहे असा, गुरुची शुश्रूषा करणारा, बुद्धिमत्तेचे सर्व गुण असलेला, ब्रह्मचर्य, सदा सावधपणा, तत्परता, व इतर अनेक सद्गुणांचें आश्रयस्थान असणारा, महेंद्र ज्याप्रमाणे स्वर्गाचें संरक्षण करतो त्याप्रमाणे सर्वांचें संरक्षण करू शकणारा, आपल्या विषयी व आपल्या श्रेष्ठतेविषयी स्वतः कधीच कांही न म्हणणारा, मान्य लोकांचा सदा मन्मान करणारा, मोठ्या व लोककल्याणकारक अशाच ध्येयावर सदैव दृष्टि ठेवणारा, अत्यंत गोड बोलणारा, आपल्या मुहुदांवर अश्रूपादादि विविध भोगांचा सदैव वर्षाव करणारा, सत्यवक्ता, सर्व लोकांना मान्य होईल असे वक्तृत्व अंगी असणारा, लावण्यसंपन्न, मुळीच अहंकार नसलेला, आपल्या आश्रयाने राहणाऱ्या व आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या लोकांविषयी अपार दया

सग्रामात नेहमी स्थिर राहणारा, लोकानी ज्याची अभिलाषा करावी अशा अनन गुणगणानी महेंद्र व वरुणाप्रमाणे असणारा' असे अर्जुनाचे महाभारतात वर्णन आहे.

महाभारतातील वर्णनाप्रमाणे इतर सर्व पाण्डव गौरवर्णाचे पण अर्जुन मात्र श्यामवर्णाचा होता भगवान् श्रीकृष्ण, द्रौपदी व अर्जुन या महाभारतातील तीनही श्रेष्ठ व्यक्ति श्यामवर्णाच्याच होत्या. अर्जुनाच्या स्वरूपाचे वर्णन करताना महाभारतकार म्हणतात .—

यत्वेन पार्श्वेऽस्य महाधनुष्मान् श्यामो युवा वारणयूथपोपमः ।

सिंहोन्नतासो गजराजगामो पद्मायताक्षोऽर्जुन एव वीरः ॥१५

—महाभारत, विराटपर्व अ १७

‘या भीमसेनाच्या पाठीमागे हा जो मोठे धनुष्य घेऊन उभा असलेला. श्यामवर्णाचा पुरुष यालाच अर्जुन असे म्हणतात हा हत्तीच्या छात्राप्रमाणे दिसत असून याची गतीही गजेन्द्राप्रमाणे आहे सिंहाप्रमाणे याचे स्कंध उन्नत असून कमलाप्रमाणे याचे नेत्र विस्तीर्ण आहेत’ हाच ब्लोक आश्रमवासिक पर्वाने अर्जुनाच्या स्वरूपाचे वर्णन करीत असता आला आहे अर्जुनाच्या शरीराच्या ठेवणीसंबंधीचे आणखी एक विशेष वर्णन महाभारतात आलेले आहे, तसे इतर कोणाच्याही वाचतात आलेले नाही. यावरून असे दिसते की, अर्जुनाच्या पोटाच्या अधिक मासल व पुष्ट होत्या महाभारताच्या आश्रमवेधिका पर्व्याच्या ८७ व्या अध्यायात युधिष्ठिरानी श्रीकृष्णाना असे विचारले आहे की, अर्जुनाचे शरीर सर्व लक्षणांनी युक्त असताना त्याला वारवार प्रवास का करावा लागतो व दुःख का करावे लागते? यावर उत्तर देत असताना श्रीकृष्णानी युधिष्ठिराना असे सांगितले की,

न ह्यस्य नृपते किञ्चित्संश्लिष्टमुपलक्षये ।

ऋते पुरुषसिंहस्य पिण्डकेऽस्याधिके यत ॥८

स ताभ्या पुरुषव्याघ्रो नित्यमध्वसु वर्तते ।

न चान्यदनुपश्यामि येनासौ दुःखभाजनम् ॥ ९

— महाभारत, आश्रमवेधिकापर्व अ ८७

‘हे राजन्, पोटन्या सर्वसामान्य मनुष्याहून अधिक मांसल व परिपुष्ट असणें याविना अर्जुनाच्या शरीरावर दुसरें कोणतेंही दुर्लक्षण नाही. त्यामुळे अर्जुनाला नेहमी प्रवास करावा लागतो. याविना त्याच्या सतत दुःखीपणाचें दुसरें कांही कारण मला तरी दिसत नाही.’ भगवान् श्रीकृष्णांनी ही वाक्यें उच्चारताच द्रौपदीने किंचित् असूयेने व वाकड्या नजरेने श्रीकृष्णाकडे पाहिलें व त्या-
वरून तिचें पार्थावरील प्रेम ध्यानांत येऊन श्रीकृष्णांना मोठी गंमत वाटली असें महाभारतांत वर्णन आहे.

कृष्णा तु द्रौपदो कृष्णं तिर्यक् सासूयमक्षत ।

प्रतिजग्राह तस्यास्तं प्रणय चापि केशिहा ॥ ११

— महाभारत, आश्वमेधिकपर्व अ. ८७

आदर्श विद्यार्थी

अर्जुन हा अत्यंत बुद्धिमान्, दक्ष व विनयसंपन्न असा आदर्श विद्यार्थी असून त्याच्या सद्गुणांनी त्याने आचार्य द्रोणाचें इतके उत्कट प्रेम संपादिलें होतें की स्वतःच्या मुलापेक्षाही आचार्यांना अर्जुन अधिक आवडूं लागला होता. अस्त्रविद्येवर त्याचें अधिक प्रेम होतें. त्यामुळे अस्त्रप्रयोग, चपलता कलात्मकता या तिन्ही दृष्टींनी सर्व शिष्यांच्यापेक्षां लवकरच अर्जुन न्यांच्या विद्यालयांत सर्वश्रेष्ठ ठरला. ज्याला शिकवावें असा हाच एकमात्र आदर्श विद्यार्थी आहे अशी त्याच्याविरुद्धी द्रोणांची भावना असे. अर्जुनाने अनेक प्रसंगी आपली विद्याभ्यसनाची आस्था द्रोणाच्या ध्यानांत आणून दिली होती. आचार्य द्रोणांनी आपल्या मुलाला खास अस्त्र शिकवावी अशा मनोवृत्तीने त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना पाणी आणण्याचें काम दिलें. सर्व विद्यार्थ्यांना पाणी आणावयास त्यांनी कमंडलू दिले व आपल्या मुलाला मात्र मोठ्या तोडाचा कुंभ दिला. कुंभ लवकर भरे व कमंडलू भरावयास उशीर लागत असे. त्यामुळे अश्वत्थामा लवकर घरी येई व बाकीच्या विद्यार्थ्यांना यावयास वेळ लागे. तेवढ्या अवकाशांत द्रोण आपल्या पुत्राला विद्येचें विशेष रहस्य सांगून मोकळे होत. बुद्धिमान् अर्जुनाच्या ही गोष्ट तत्काळ

लक्षात आली व वारुणास्त्राने आपला कमंडलू भस्मून तो अश्वत्था-
भ्याच्या बरोबरच आश्रमात राहू लागला. त्यामुळे आचार्यांचा
काहीच उपाय न चालून त्यांना अर्जुनालाही विद्येची सर्व रहस्ये
सांगणे क्रमप्राप्त झाले. अस्त्रविद्या व सतत अभ्यास यामुळे अर्जुन
द्रोणाना अत्यंत प्रिय झाला व मतत गुरूच्या सेवेत निरत राहिल्या-
मुळे त्याने तें प्रेम सदाचे टिकवूनही घरले एके दिवशी द्रोणाचार्यांनी
त्याला विशेष स्वरूपाचा अभ्यास करण्यासाठी सूचना द्यावयासाठी
व त्याच्या बुद्धिमत्तेचीही परीक्षा पहावयासाठी म्हणून आचा-
न्याला असे सांगितले की, रात्री अधारात दिवा नसताना अर्जुनाला
अन वाढू नये, व त्याने का वाढीत नाही असे विचारनाच त्याला असे
सांगवे की अग्रात तुला घास बरोबर तोडात घेता येणार नाही
म्हणून मी तुला अन वाढीत नाही जर त्याने त्यावर असे उत्तर दिले
की नित्याच्या सरावामुळे माझा घास तोडातच जाईल, तर त्याला
असे उत्तर द्यावे की, लक्ष्यवेधाचा असाच सराव येव्यास, अधारात
लक्ष्य समोर दिसत नसताही लक्ष्यवेध सहज करता येईल तुला हे
कोणी सांगितले असे त्याने विचारल्यास माझे नाव मान सांगू नकोम
पण अर्जुनाच्या वावतीत आचार्यांना इतरी वाट देखील पहावी
लागली नाही त्याच्या सूचनेप्रमाणे आचार्याने अर्जुनाला काही
सांगण्याआधीच एके दिवशी तो जेवावयाला बसला असता वान्याने
दिवा विजला तरीही त्या अधारात घास बरोबर आपल्या तोडातच
जात आहे असे पाहून अर्जुनाच्याच मनात असा विचार आला की,
सवयीने अन्नाचा घाम दिसत नसता देखील बरोबर आपण तोडात
घालू शकतो तर आपणास लक्ष्यवेधच करता येणार नाही काय?
रात्रीच्या अधारात त्याने धनुर्गणाचा लक्ष्यवेधाचा अभ्यास सुरू
केला त्याच्या धनुष्याचा ट्वार रात्रीच्या गहन अंधकारात द्रोणांनी
ऐकला मात्र, लगेच उठून त्यांनी अभ्यास करीत असलेला अर्जुन
पाहिला आचार्यांचे वत्सल हृदय भरून आले व त्यांनी अर्जुनाला
आलिंगन देऊन असे सांगितले की,

प्रयतिष्ये तथा कर्तुं यथा नान्यो धनुर्धर ।

त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ आदि १३२-२७

‘हे पार्थ मी मृत्युप्रतिज्ञा करतो की, या जगांत तुझ्यासारखा दुसरा कोणीही धनुर्धर होणार नाही. असें करण्यासाठी मी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेन. त्याप्रमाणे आचार्यांनी अकार्य करावयास देखील मागे पुढे पाहिलें नाही. एकलव्य नांवाच्या त्यांच्या एका एकनिष्ठ शिष्याचा अंगठा देखील आचार्यांनी तो अर्जुनापेक्षा हस्तलावणांत अधिक थेंब ठरून ये या एकाच कारणास्तव गुरुदक्षिणेच्या मिपाने कापून टाकावयास लावला होता. प्रथम भेटीतच अर्जुनाने आचार्यांचें आपल्या पाणोदारपणाने चित्त हरण करून घेतले होतें. श्रुपदाने द्रोणाचार्यांचा जो अपमान केला, तो शल्याप्रमाणे सदैव त्यांच्या हृदयांत टोचत असे; व या अपमानाचें प्रायश्चित्त म्हणून आपल्या शिष्यांकडून त्याचा पराभव करून त्याला क्षरण आणावें अशी त्यांची मनीषा होती. भीष्मांनी कौरवांच्या राजदरवारी त्यांना आश्रय दिल्यावर व शिष्य म्हणून धृतराष्ट्राचे गर्भर पुत्र व पण्डुचे पांच पुत्र त्यांच्या स्वाधीन केल्यावर द्रोणाचार्यांनी त्या सर्वांना एकांतांत बोलविले व त्यांना असा प्रश्न विचारला कीः—

कार्यं मे कांक्षितं किञ्चिद् हृदि संपरिवर्तते ।

‘कृतास्त्रैस्तत्प्रदेय मे सदेतद्वदतानघा ॥ ६

—महाभारत, आदिपर्व म. १३२

‘मी तुम्हांला विद्यादान करणार आहे. पण ते माझे विद्यादान हेतुपूर्वक आहे. तुम्हांला मी पूर्णपणे कृतास्त्र केल्यानंतर स्वतःच्या सामर्थ्याने तुम्ही आपल्या गुरूच्या अतःकरणातील इच्छा पूर्ण कराल काय ?’ महाभारतकार म्हणतात.—

तच्छ्रुत्वा कौरवेयास्ते तूष्णीमासन् विशापते ।

अर्जुनस्तु ततः सर्वं प्रतिजने परतप ॥ ७

ततोऽर्जुनं तदा मृष्टिं समाधाय पुनः पुनः ।

प्रीतिपूर्वं परिष्वज्य प्ररुद मुदा तदा ॥ ८

—महाभारत, आदिपर्व अ. १३२

‘द्रोणाचार्यांचें हें भाषण ऐकताच ते सर्व कौरव राजपुत्र अगदी गप्प बसले. कोणीही त्यांच्या प्रश्नाला काहीच उत्तर देईना. अर्जुनाने मात्र सर्वासमक्ष आचार्यांची सर्व इच्छा परिपूर्ण करण्याची

प्रतिज्ञा केली. त्याबरोबर अर्जुनाला आचार्यांनी आपल्याजवळ ओढून घट्ट मिठी मारली व त्याच्या मस्तकाचें वारंवार अवघ्राण करून हर्षातिरेकाने ते जोरजोराने रुदन कर्हं लागले.' अर्जुनाची आचार्यांनी पुनः पुनः परीक्षा घ्यावी व त्या प्रत्येक परीक्षेत अर्जुनाने आचार्यांना त्यांच्या कल्पनेपेक्षाही अधिक संतोष देऊन त्यांचें प्रेम संपादन करावें. ज्याच्या प्राप्तीसाठी महारथी कर्ण जन्मभर तळमळत असे व गुरूचा शाप ग्रहण करूनही जें अस्त्र संपादन करावयाचा त्याने प्रयत्न केला, तें ब्रह्मशिरस नावाचें सर्वश्रेष्ठ अस्त्र अर्जुनाने केवळ आपल्या कौशल्याने गुरुकृपा संपादन करून सहज रीत्या मिळविलें होतें. त्याच्या लक्ष्यवेधित्वाचें व महास्त्रसंपादनाचें महानारतात पुढीलप्रमाणे मनोरम वर्णन आहे.

तांस्तु नवान् समानीय सर्वविद्यास्त्रशिक्षितान् ।

द्राणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः ॥ ६७

कृत्रिमं भानमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् ।

अविज्ञातं कुमारानां लक्ष्यभूतमुपादिशत् ॥ ६८

द्रोण उवाच

शीघ्रं भवन्तः सर्वेऽपि धनूष्यादाय सर्वथाः ।

भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेपवः ॥ ६९

मद्वाक्यसमकालं तु शिरोऽस्य विनिपात्यताम् ।

एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः ॥ ७०

वैशंपायन उवाच ।

ततो युधिष्ठिर पूर्वगृवाचाडिगरसा वरः ।

संवत्स्र थाण दुर्वर्षं मद्वाक्यान्ते विमुञ्च तम् ॥ ७१

ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परतपः ।

तस्यौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्यप्रचोदितः ॥ ७२

ततो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनम् ।

स मुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरतर्षभ ॥ ७३

पश्यैन त द्रुमाग्रस्यं भासं नरवरात्मज ।

पंश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ ७४

स मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्त प्रत्यभाषत ।

द्रोण उवाच

अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातृन्वापि प्रपश्यसि ॥ ७५

तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिम् ।

भवन्त च तथा भ्रातृन् भासं चेति पुनः पुनः ॥ ७६

तमुवाचापसर्पेति द्रोणोऽप्रीतमना इव ।

नैतच्छक्यं त्वया वेद्ध्युं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन् ॥ ७७

ततो दुर्योधनादीस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः ।

तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत ॥ ७८

अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् ।

तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः ॥ ७९

— महानारत, आदिपर्व अ. १३२

वंशपायन उवाच

ततो धनञ्जयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत ।

त्वयेदानीं प्रहृतं व्यमेतल्लक्ष्यं विलोक्यताम् ॥ १

मद्वाक्यसमकालं ते भोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः ।

वितत्य कार्मुकं पुत्र तिष्ठ तावन्मुहूर्तकम् ॥ २

एवमुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुकः ।

तस्थौ भासं तमुद्दिश्य गुरुवाक्यप्रचोदितः ॥ ३

मुहूर्तादिव तं द्रोणस्तथैव समभाषत ।

पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन ॥ ४

पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत ।

न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत ॥ ४

ततः प्रीतमनाः द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः ।

प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पाण्डवानां महारथम् ॥ ६

भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः ।

शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत् ॥ ७

अर्जुनैवमुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनूहः ।

मुञ्चस्वेत्यब्रवीत्पर्यं स मुनोर्वाविचारयन् ॥ ८

ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितेन च ।

शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पाण्डवः ॥ ९

तस्मिन्वर्मणि ससिद्धे पर्यष्वजत पाण्डवम् ।

मेने च द्रुपद सङ्ख्ये सानुबन्ध पराजितम् ॥ १०
वस्यचित्त्वथ वालस्य स शिष्योऽङ्गिरमा वर ।

जगाम गङ्गागामभितो मज्जितु भरार्थम् ॥ ११
अवगाढमथो द्रोण सञ्जले सलिलचर ।

ग्राहो जग्राह बलवान्जङ्घान्ते कालचोदित ॥ १२
स समर्थोपि मोक्षाय शिष्यान् सर्वानचोदयत् ।

ग्राह हत्वा तु मोक्ष्यध्व माभिति त्वरयतिव ॥ १३
तद्वाक्यसनकाल तु वीभत्सुनिशितै शरै ।

अवार्यै पञ्चभिर्ग्राह मग्नमम्भस्यताडयत् ॥ १४
इतरे त्वथ समूहास्तत्र तत्र प्रपेदिरे ।

त तु दृष्ट्वा क्रियोपेत द्रोणोऽमन्यत पाण्डवम् ॥ १५
विशिष्ट सर्वशिष्येभ्य प्रीतिमाञ्चाभवदत्तदा ।

स पार्थवानैवंहुधा खण्ड्य परिकल्पित ॥ १६
ग्राह पञ्चत्वमापेदे जङ्घा त्यक्त्वा महात्मन ।

अथाब्रवीन्महात्मान भारद्वाजो महारथम् ॥ १७
गृहाणेद महाबाहो विशिष्टमतिदुर्धरम् ।

अस्त्र ब्रह्माशिरो नाम सप्रयोगनिवर्तनम् ॥ १८
न च ते मानुषेज्ये तत्प्रयोक्तव्य कथचन ।

जगद्विनिर्देहेदेतत्त्वल्पतेजसि पातितम् ॥ १९
असामान्यमिद तात लोकेऽस्य निगद्यते ।

तद् धारयेथा प्रयत शूण चेद वचो मम ॥ २०
बाधेतामानुष क्षनुयंदि त्वा वीर कश्चन ।

तद्वधाय प्रयुञ्जीथास्तदस्त्रमिदमाहवे ॥ २१
तथेति सप्रतिश्रुत्य वीभत्सु स वृत्ताञ्जलि ।

जग्राह परमास्त्र तदाह चैन पुनर्गुरु ।
भविता त्वत्समो नान्य पुमाँल्लोके धनुर्धर ॥ आदि १३३-२२

‘आपले सर्व विद्यार्थी अस्त्रविद्येत प्रवीण झाले आहेत व नाना प्रकारची शस्त्रविद्या त्यांनी हस्तगत केली आहे असे पाहून लक्ष्य-वेधासाठी अत्यंत आवश्यक अशी चित्ताची एकाग्रता त्यांच्या

ठिकाणी किती वाणली आहे याची परीक्षा घ्यावयाचें द्रोणाचार्यांनी ठरविलें. त्यांनी कारागिराकडून एक कृत्रिम भास तयार करून त्याला एका वृक्षाच्या अग्रावर ठेवून दिले. तो कृत्रिम आहे याची आपल्या शिष्यांना मुळीच कल्पना न देता त्यांनी त्याचाच लक्ष्यवेध करावयास सांगितले. ते म्हणाले, तुम्ही सर्वजण आपआपली धनुष्यें सज्ज करून व त्यावर वाण लावून अगदी सिद्ध असा. या भासाचें मस्तक तुम्हांला तोडावयाचें आहे. माझी आज्ञा होतांच याचें मस्तक तुम्ही तोडून खाली पाडले पाहिजे. तुमच्यापैकी एकेकाला मी हें काम करावयास सांगणार आहे. याप्रमाणे बोलून त्यांनी सर्वांत बडील म्हणून युधिष्ठिराला बोलाविलें व त्याला असे सांगितलें की, 'तुझ्या धनुष्यावर वाण लाव. लक्ष्य नीट पहा व मी आज्ञा देतांच वाण सोड. युधिष्ठिर द्रोणांच्या आज्ञेप्रमाणे सज्ज राहिले. एक मुहूर्तभर थांबून पुन्हां द्रोणाचार्यांनी युधिष्ठिराला सांगितलें की, 'हे राजपुत्रा, वृक्षाच्या अग्रावरील या भासाकडे नीट लक्षपूर्वक पहा. त्यावरोंवर युधिष्ठिरानी त्यांना प्रत्युत्तर दिलें की, 'मी या भासाकडे पाहतच आहे.' आचार्य पुनश्च एक मुहूर्त थांबले. पुनश्च त्यांनी युधिष्ठिराला विचारलें, 'कायरे! तू या भासाकडे पाहत असतां तुला हा वृक्ष, मी व तुझे बंधु दिसतात काय? 'होय, मला सर्व कांही दिसते' असें युधिष्ठिरांनी उत्तर दिले. तें ऐकताच आचार्य किंचित् विमनस्क झाले. पुन्हां पुन्हां त्यांनी त्याच्या तोडून तेंच उत्तर ऐकून असंतुष्ट चित्ताने आचार्य त्याला म्हणाले, 'चल हो वाजुला! लक्ष्यवेध करणें हे तुझे काम नव्हे. त्यांनी युधिष्ठिराची निभर्त्सना केली. क्रमाक्रमाने उर्वरित पांडव, दुर्योधनादि कौरव व इतर देशो-देशीचे राजपुत्र या सर्वांचीच आचार्यांनी परीक्षा घेतली व सर्वच या विषयांत युधिष्ठिराचे निष्ठावंत अनुयायी असलेले पाहून त्यांनी त्या सर्वांनाच वाजुला म्हणून त्यांची निभर्त्सना केली. आशेने त्यांनी अर्जुनास बोलाविलें व त्याला असें सांगितलें की, वत्सा, तुला या लक्ष्यावर आता प्रहार करावयाचा आहे. लक्ष्य नीट पाहून घे. माझे आज्ञार्थक वाक्य नपतें न संपतें तोच तुला वाण सोडावा लागेल. धनुष्य सज्ज करून व तें आकृष्ट करून लक्ष्यावर दृष्टि स्थिर

करीत एव मुहूर्तमात्र धाव गुह्या आज्ञेनुरूप अर्जुनाने धनुष्य
सज्ज करून व त्यावर वाण योजून त्याचे आकर्षण केले व लक्ष्यावर
आपली दृष्टि स्थिर करून तो उभा राहिला वरोवर एका मुहूर्ताने
आचार्यांनी अर्जुनाला विचारले की 'तुला भास, झाड आणि मी हे
सर्वच दिमते काय?' त्यावर अर्जुनाने त्यांना सांगितले, 'आचार्य !
मला आपण, वृक्ष अथवा इतर कोणीही दिसत नाही मला फक्त
भास दिसतो' त्यावरोवर द्रोणाना अतिशय आनंद झाला व ते
पाडवाच्यामध्ये महारथ असलेल्या त्या अर्जुनाला पुन्हा मुहूर्तानंतर
म्हणाले की, 'व मा, आताही तुला भासच दिसतो काय?' एकाग्र-
चित्त पार्थाने सांगितले 'मला फक्त भासाचे मस्तक दिसते बाकी
कोणताही अवयव दिमत नाही' त्याचे उत्तर ऐकताच द्रोणाच्या
अगावर हपाने रोमाच उभे राहिले व ते अर्जुनाला एवढा म्हणाले
'सोड वाण' त्यावरोवर अर्जुनाने आपल्या तीक्ष्ण वाणाने त्या
भासाचे मस्तक तोडून खाली पाडले त्याचे ते वृत्त्य पाहताच
द्रोणानी त्याला प्रेमाने घट्ट मिठी मारली द्रुपदाचा त्याच्या संन्या-
सहित पराभव झालाच असे आचार्यांना वाटले एकदा शिष्यासहित
द्रोणाचार्य गंगेवर स्नान करण्यासाठी गेले असता एका बलवान्
मगराने त्याचा पाय पकडला म्त्रत आपली मुटका करून घ्यावयास
ते पूर्णपणे समर्थ असताही आपल्या शिष्याची परीक्षा पाहावी
म्हणून त्यांनी आपल्या शिष्यांना सांगितले की, या मगराला ठार
मारून मला सोडवा पण मगराने आचार्यांना धरलेले पाहून ते
शिष्य इतके धिजून गेले की, काहीएक न मुचून ते वेड्यासारखे
पाहतच राहिले अर्जुनाने मात्र तीक्ष्ण वाण काढून त्या मगराचे
तुंबडे उडवून दिले आपल्या सर्व शिष्यात कसल्याही प्रसंगी मुळीच
न डगमगता आपले चित्त स्थिर ठेवून अवश्य ते कार्य पारपाडण्याचे
सामर्थ्य केवळ अर्जुनाच्याच ठिकाणी आहे अशी त्याची खानी पटली
अत्यंत प्रसन्न होऊन आचार्य अर्जुनाला म्हणाले, 'हे महाबाहो, मी
तुला अति दुर्धर व आपल्या वैशिष्ट्याने सर्व अस्त्रातून तळपणारे
असे ब्रह्मशिर नावाचे अस्त्र प्रयोग व उपसहार यासहित देतो मात्र
याचा प्रयोग तू मनुष्यावर कधीही करू नकोस अल्पतेजावर जर

याचा प्रयोग केला तर तें सर्व जगाचें भस्म करून टाकतें. हें अत्यंत असामान्य असें अस्त्र आहे. तूं त्याचें धारण कर व माझी एक सूचना ऐक. जर एखादा अमानुष शत्रु तुला बाधा उत्पन्न करील तर त्याच्या वधासाठीच केवळ तू या अस्त्राचा प्रयोग कर. अर्जुनाने हात जोडून गुरूजवळून त्या अस्त्राचा स्वीकार केला. पुनश्च गुरूने त्याला सांगितलें की, हे पार्थ, जगांत तुझ्यासारखा धनुर्धर दुसरा कोणीही होणार नाही.”

पार्थाची अलौकिक गुरुभक्ति

आचार्य द्रोणांनी अर्जुनाला, त्याच्यावर पुत्रापेक्षाही अधिक प्रेम करून जें विद्यादान केलें होतें, त्याचे विपयीच्या वृत्तज्ञतेने अर्जुनाचें अंतःकरण नेहमी भारलेले असे. ते काय गुरुदक्षिणा मागणार आहेत याचा विचार देखील न करतां मागतील तें द्यावयाचें असें अर्जुनाने निश्चित केलेंच होतें त्याप्रमाणे त्याने राजा द्रुपदाचा पराभव करून आचार्य द्रोणांची अपेक्षित गुरुदक्षिणा त्यांना समर्पण केली. ही गुरुदक्षिणा देत असतांना सुद्धा त्याने एका दगडाने दोन पक्षी मारले. नुकतेंच कर्णाचें साहाय्य मिळाल्यामुळे स्वतःच्या पक्षाच्या सवलते-विपयी भलत्याच विपरीत कल्पना झालेला दुर्योधन व कर्ण या दोघांच्याही डोळ्यांवरील भ्रामक कल्पनेचें पटल त्याने दूर सारलें आणि आचार्यांनाही संतुष्ट केलें. ज्या वेळी द्रोणांच्या आज्ञेवरून कर्णासहित कौरव व पाण्डव राजकुमार द्रुपदाच्या राजनगरीवर चालून गेले त्या वेळीं घडलेल्या वृत्तासंबंधी महाभारतकार म्हणतातः—

पूर्वमेव तु संमन्त्र्य पार्थो द्रोणमथाव्रवीत् ।

दर्पोद्विकात्कुमाराणामाचार्यं द्विजसत्तमम् ॥ १२

एषां पराक्रमस्यान्ते वयं कुर्याम साहसम् ।

एतैरश्वकयः पाञ्चालो ग्रहीतुं रणमूर्धनि ॥ १३

एवमुक्त्वा तु कौन्तेयो भ्रातृभिः सहितोज्ज्वलः ।

अर्धक्रोशे तु नगरादतिष्ठद् वहिरेव सः ॥ आदि. १३८-१४

‘आधीच विचारविनिमय करून व आपले सारे विरोधी कुमार स्वतःच्या पराक्रमाच्या कल्पनेने दर्पाघ्न झाले आहेत असें पाहून अर्जुनाने द्रोणाचार्यांना असें म्हटलें की, ‘रणांगणांत द्रुपदाला

पकडणे या सर्वांना अत्यंत अशक्य आहे यानी एकदा पराश्रम गाजविल्यानंतर अती आम्हाला जें साहम करावयाचे आहे ते आम्ही करू' असे म्हणून अर्जुन आपल्या बधसहित द्रुपदाच्या नगराबाहेर अर्ध्या कोसावरच थांबला. वर्षासहित चालून गेलेल्या सर्व कोरवाना द्रुपदाने, त्याच्या सैन्याने व प्रजाजनानीही चागलेच शोडपून काढून पळवून लावले. त्याचा आर्त निनाद ऐकून नंतरच अर्जुन सग्राभात शिरला व त्याने द्रुपदाला पकडून आणून आचार्याच्या पायावर लोटले आचार्याचे अपार प्रेम असलेला सर्व सद्गुणसंपन्न पायं व आचार्य यानाच नियतीने एवमेकाविरुद्ध पुढे हत्यार उपसावयास लावून जे भयानक दृश्य जगताच्या रंगपटावर उमैं केले त्यात तिचे सामर्थ्यंच दिसून येते दुर्दैवाने आचार्यांनी हस्तिनापूरच्या गादीचे स्वतः वरील स्वामित्व मान्य वेले राज्याची फाळणी होताच पाण्डवाच्या शत्रुपक्षाचे आश्रित म्हणून त्यांना राहावे लागले अर्जुनाविरुद्ध शस्त्र उपसण्याची कल्पनाही त्यांना अत्यंत दुःखदायक वाटे. सभापर्वात दुर्योधन पाण्डवापासून आपण आमचे संरक्षण करा म्हणून ज्या वेळी विनवू लागला, त्या वेळी आचार्य त्याला म्हणतात ---

रथातिरथसङ्ख्याया योऽग्रणीरर्जुनो युवा ॥ ४६

सृष्टप्राणो भृशतर तेन चेत्सगमो मम ।

किमन्यद् दुःखमधिकं परमं भुवि कोरवा ॥ सभा ८०-४७

‘रथ व अतिरथ यांच्या गणनेत जो सर्वश्रेष्ठ आहे त्या तरुण अर्जुनाशी तो आपले सर्व सामर्थ्य खर्च करून युद्ध वरीत असता मला प्रतिपक्षी म्हणून त्याच्याशी गाठ घ्यावी लागणे यासारखे अधिक दुःखदायक असे मला जगात दुसरे काय आहे?’ आचार्याची अर्जुनाविषयीची ही भावना वारवार व्यक्त झालेली आहे ज्या ज्या वेळी प्रसंग पडेल त्या प्रत्येक वेळी आचार्य द्रोणच नव्हे तर कृपाचार्य व अश्वत्थामा यांनी देखील अर्जुनाविषयीचा आपला विलक्षण अभिमान प्रकट केलेला आहे अर्जुनाचे देखील आपल्या गुरूवर असेच विलक्षण प्रेम होते त्याच्याशी लढण्याची कल्पना त्याच्या अगावर शहारे उत्पन्न करते. द्रोण हे अर्जुनाचे प्रतिपक्षी म्हणून

युद्धांत उभे असतां व अर्जुनाचे नियंत्रक भगवान् श्रीकृष्ण त्याला द्रोणांना मारणे हें तुझे कर्तव्य आहे, असें बारवार सांगत असतां देतील द्रोणांचा वध करणें अर्जुनाच्या दृष्टीने अत्यंत अशक्य कोटींतील आहे. ज्या वेळीं द्रोणांनी कौरवांचें सेनापतित्व स्वीकारून युधिष्ठिरांना पकडून देण्याची प्रतिज्ञा केली त्या वेळी अर्जुनाला युधिष्ठिरांनी ती प्रतिज्ञा सांगून स्वतःच्या संरक्षणाची व्यवस्था करावयास मागितलें असतां अर्जुन युधिष्ठिरांना उत्तर देतांना म्हणतो —

यथा मे न वधः कार्यं आचार्यस्य कदाचन ॥ ७

तथा तव परित्यागो न मे राजश्चिकीर्षतः ।

अप्येवं पाण्डव प्राणानुत्तृजेयमहं युधि ॥

प्रतोपो नाहमाचार्य भवेयं वै कथञ्चन ।

त्वां निग्राह्याहवे राज्यं धार्तराष्ट्रोऽयमिच्छति ॥ ९

न स त जीवलोकेऽस्मिन् काम प्राप्येत्कथञ्चन ।

प्रपतेत् द्यौः सनक्षत्रा पृथिवी शकलीभवेत् ॥ द्रोण. १३-१०

‘हे राजन्, ज्याप्रमाणे मला आचार्यांचा वध मुळीच करावयाचा नाही, त्याचप्रमाणे आपला परित्यागही करावयाचा नाही. द्रोणांनी कितीही पराक्रम जरी केला तरीही त्यांना मी आपल्याला पकडून देणार नाही हें जसे खरें आहे त्याचप्रमाणे प्राणत्यागाची जरी वेळ दाली तरीही मी आचार्यांशी वृत्तधन होणें अत्यंत अशक्य आहे. तुम्हांला वधनांत टाकून दुर्योधन राज्य मिळवू इच्छीत आहे. पण धूलोक गंधर्वांसहित खाली पडेल, कदाचित् पृथ्वीचे तुकडे पडतील पण तुम्हांला घरण्याची कोणाचीही इच्छा या जगतांत पूर्ण होणे सर्वस्वी अशक्य आहे.’ अर्जुनाने आपल्या गुरूंशी नमन केल्या-वाचून व त्यांचा आशीर्वाद घेतल्यावाचून कधीही युद्ध केलेलें नाही त्याचें खड्ग नेहमी न्यायार्थ उचललेले असून गुरूंचेच खड्ग अन्यायी असल्यामुळे युद्धांत त्याच्या जयाची इच्छा करण्यावाचून गुरूलाही दुसरें कांही करतां येणे शक्य झालें नाही.

भारतांतील महायुद्धांत भाग घेणारे सर्व क्षत्रिय द्रोणाचार्यांचे शिष्य असल्यामुळे आचार्यांचा वध करू नये व आपण जिवंत

असताना आचार्याचा वग होऊ नये अशी अर्जुनाची पहिल्यापासून उत्पट इच्छा होती. आचार्यांना न मारता केवळ धरून आणावे म्हणजे प्रतिपक्ष्याला त्याच्या सामर्थ्याचा उपयोग करता येणार नाही असे अर्जुन म्हणत असे. शेवटी द्रोणाचार्य 'अश्वत्थामा मारला गेला' या कल्पनेने ज्या वेळी न्यस्तशस्त्र होऊन व समाधि पावून स्वस्थ वसले तेव्हा हातात पडून घेऊन त्याचा शिरच्छेद करण्याच्या इच्छेने घृष्टद्युम्न त्याच्या अगार धावून गेला असता अर्जुनाने आपल्या रथावरून त्याला ओरडून नागितः की,

उक्तवाश्च महाबाहु नुन्तीषुनो धनञ्जय ॥६५॥

जीवन्तमानयाचार्यं गावधीर्द्रुपदात्मज ।

न हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सैनिकाश्च ह ॥

—महाभारत, द्रोणपर्व अध्याय १९२

'हे द्रुपदात्मजा! आचार्यांना जिवंत अवस्थेत आण त्यांना ठार मारू नकोस' अतः करणात अपार गुरप्रेम उचवळून येऊन अर्जुन 'मारू नकोस, मारू नकोस' म्हणून ओरडू लागला. पण पंचाल राजपुत्राने कार्याकार्याचा यत्किचित्ही विवेक न करता समाधिमग्न द्रोणाचार्यांचे मस्तक आपल्या लडगाच्या फटक्याने तोडून ते कौरवसैन्याच्या समोर निरवावून दिले. आपण नमर्थ शिष्य पाहत असता द्रोणाचार्यांचा जवळूनच शस्त्रास्त्रविद्येचे शिक्षण घेतलेल्या त्याच्या एका शिष्याने उतक्या तूरपणे त्याचा वध केला या जाणिवेने अर्जुनाचे अतः करण करपून गेले. आपण गुरवधाला पर्यायाने कारण आहात असे पाहून तो अत्यंत शोकमग्न झाला व द्रोणवधानंतर क्रुद्ध झालेल्या अश्वत्थाम्याने नारायणाम्नाचा प्रयोग केन्यानंतर त्याच्या प्रभावाने पांडवांच्या सैन्याचा नाश होऊ लागलेला पाहून युधिष्ठिराने जेव्हा अर्जुनाला द्रोणवधाने धावरलेल्या कुरुमेन्याला कोण नेता मिळाला म्हणून विचारले तेव्हा त्याला उत्तर देताना अर्जुनाचा हा सर्व शोक खळालून दाहेर पडला तो म्हणाला —

उद्यम्थात्मानमुग्राय वर्मणे वीर्यमास्थिता ॥२६॥

धमन्नि कौरवा गटखान्यस्य वीर्यं समाश्रिता ।

यः ते सशयो राजन् न्यस्तशस्त्रे गुरौ हते ॥ २७॥

घातं राष्ट्रावस्थाप्य क एष नदतीति हि ।

होमन्तं तं महाबाहुं मत्तद्विरदगामिनम् ॥ २८

वाघ्रास्यमुग्रकर्माणं कुरुणामभयंकरम् ।

यस्मिञ्जाते ददौ द्रोणो गवां दशशतं धनम् ॥ २९

ब्राह्मणंभ्यो महाहोम्यः सोऽदवत्यामप गर्जति ।

जातमात्रेण वीरेण येनोच्चैःश्रवसा यथा ॥ ३०

ह्येषता कम्पिता भूमिलोकाश्च सकलास्त्रयः ।

तच्छ्रुत्वान्तर्हितं भूतं नाम तस्याकरोत्तदा ॥ ३१

अदवत्यामेति सोऽज्यं धूरो नदति पाण्डव ।

यो ह्यनाथ इवाक्रम्य पार्षतेन हतस्तथा ॥ ३२

कर्मणा मुनूशसेन तस्य नाथो व्यवस्थितः ।

गुरुं मे यत्र पाञ्चात्यः केशपक्षे परामृशत् ॥ ३३

तत्र जातु क्षमेद् द्रोणिर्जातन् पीर्यमात्मनः ।

उपचीर्णो गुरुर्मथ्या भवता राज्यकारणात् ॥ ३४

धर्मजेन सता नाम सोऽधर्मः मुमहान् कृतः ।

चिर स्यास्यति चाकीर्तिस्त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ ३५

रामे बालिवधाद् यद्वदेवं द्रोणे निपातिते ।

सर्वधर्मोर्वपत्रोऽयं स मे शिष्यश्च पाण्डवः ॥ ३६

नायं वदति मिथ्येति प्रत्ययंकृतवांस्त्वयि ।

स सत्यकञ्चुकं नाम प्रविष्टेन ततोऽनूतम् ॥ ३७

आचार्य उक्तो भवता हतः कुञ्जर इत्युत ।

ततः शस्त्रं समुत्सृज्य निर्ममो गतचेतनः ॥ ३८

आसीत्सुविह्वलो राजन् यथा दृष्टस्त्वया विभु ।

स तु शोकसमाविष्टो विमुखः पुत्रवत्सलः ॥ ३९

शाश्वतं धर्ममुत्सृज्य गुरुं शस्येण घातित ।

न्यस्तशस्त्रमधर्मेण घातयित्वा गुरुं भवान् ॥ ४०

रक्षस्विदानीं सामात्यो यदि शक्तोऽसि पार्षतम् ।

शक्तमाचार्यपुत्रेण रुद्धं हतवन्धुरम् ॥ ४१

सर्वे वयं परित्रातु न शक्यामोऽज्य पार्षतम् ।

सौहार्दं सर्वभूतेषु यः करोत्यतिमानुषः ॥ ४२

सोऽद्य केशग्रहं श्रुत्वा पितुर्घृक्ष्यति नो रणे ।

विक्रोशमाने हि मयि भृशमाचार्यगृद्धिनि ॥ ४३
अपाकीयं स्वयं धर्मं शिष्येण निहतो गुरुः ।

यदा गत वयो भूयः शिष्टमल्पतरं च नः ॥ ४४
तस्येदानीं विकारोऽयमधर्मोऽयं कृतो महान् ।

पितेव नित्यं सीहादीत्पितेव हि च धर्मतः ॥ ४५
सोऽल्पकालस्य राज्यस्य कारणाद् घातितो गुरुः ।

धृतराष्ट्रेण भीष्माय द्रोणाय च विशाम्पते ॥
विमृष्टा पृथिवी सर्वा सह पुत्रैश्च तत्परैः ॥ ४६

संप्राप्य तादृशी वृत्तिं सत्कृतः सततं परैः
अवृणीत सदा पुत्रान् नृमामेवाभ्यधिकं गुरु ॥ ४७

अवेक्षमाणस्त्वा मां च न्यस्तास्त्रश्चाहवे हतः ।
न त्वेनं युध्यमानं वै हन्यादपि शतत्रतुः ॥ ४८

तस्याचार्यस्य वृद्धस्य द्रोहो नित्योपकारिणः ।
कृतो ह्यनार्यैरस्माभिः राज्यार्थे लुब्धवृद्धिभिः ॥ ४९

अहो वत महत्पापं कृतं कर्म सुदारुणम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन द्रोणोऽयं साधु घातितः ॥ ५०

पुत्रान् भ्रातृन् पितृन् दाराञ्जीवितं चैव वासविः ।
त्यजेत्सर्वं मम प्रेम्णा जानात्येवं हि मे गुरुः ॥ ५१

स मया राज्यकामेन हन्यमानो ह्युपेक्षितः ।
तस्मादवाक्शिरा राजन् प्राप्तोऽस्मि नरकं प्रभो ॥ ५२

ब्राह्मण वृद्धमाचार्यं न्यस्तशस्त्रं महामुनिम् ।
घातयित्वाद्य राज्यार्थं मृतं श्रेयो न जीवितम् ॥ द्रोण. १९६-५३

‘ज्याच्या पराक्रमाच्या भरंवशावर आताच्या विकल स्थितीतहि
उग्रकर्मासाठी स्वतःचे अंतःकरण मिद्ध करून पराक्रमाच्या स्मृतीने
कोरव शंख पुंकीत आहेत, न्यस्तशस्त्र स्थितीत आचार्याचा वध
केल्यानंतर घाबरलेल्या कोरवांना स्थिर करून जो हा सिंहनाद
करीत आहे त्या महाबाहू, मत्त गर्जेन्द्राप्रमाणे गति असलेल्या,
जबडा वासलेल्या वाघाप्रमाणे भयंकर, उग्रकर्मे करणाऱ्या व कोर-
वांना अभयप्रदान करणाऱ्या रणपण्डिताला तुम्ही ओळखले नाही

काय? ज्याच्या जन्माबरोबर ओर्चायें' द्रोणांनीं ब्राह्मणांना एक सहस्र गाईचें प्रदान केलें तों हा अश्वत्थामा गर्जना करीत आहे. ज्याने जन्मतांच उच्चैः श्रव्यांप्रमाणे गर्जना केल्यामुळे आकाश-वाणीने ज्याचें नांवच अश्वत्थामा असें ठेविलें तो हा शूर अश्वत्थामा गर्जना करीत आहे. ज्याला अनाथाप्रमाणे आक्रमण करून धृष्टद्युम्नां-कडून तुम्ही ठार मारविलें त्याचा हा नाथ सज्ज होऊन तुमच्यावर चालून आला आहे. अत्यंत क्रूरतापूर्वक तुम्ही माझ्या गुरूला ठार मारलें. तुम्ही नृसत्पणाने जे अकार्य केलें त्याचें फळ देण्यासाठी अश्वत्थामा गर्जना करीत आहे. या पचाल राजपुत्राने माझ्या गुरूला केस धरून ओढलें. स्वतःच्या पौरुषाची पूर्णपणे कल्पना असलेला द्रोणपुत्र ही गोष्ट कधीही सहन करणार नाही. आपण राज्यासाठी प्रत्यक्ष स्वतःच्या गुरूशी खोटेपणाचें वर्तन करून त्यांना फसविलें आहे. धर्मज्ञ असूनही लोभासाठी आपण भयानका स्वरूपाचा अधर्म केला आहे. वालीच्या वधामुळे रामाची अपक्रीति जशी त्रैलोक्यांत चिरकाल स्थिर राहिली त्याचप्रमाणे द्रोणाचार्यांना मारून आपणही सदाच्या अपक्रीतींचे धनी होऊन राहिला आहांत. हा पांडव सर्व प्रकारें धार्मिक असून शिवाय माझा शिष्यही आहे, हा कधीही खोटें बोलणार नाही अशा विश्वासाने आचार्यांनी तुम्हांला विचारलें. पण तुम्ही सत्याचें नुसतें पांघरण घेऊन खोट्याचा आश्रय केलांत. मारलांत तुम्ही हत्ती व सांगितलें मात्र आचार्यांना अश्वत्थामा मेली म्हणून! प्रत्यक्ष गुरूशी तुम्ही खोटें बोलला. गुरूच्या अंतःकरणाला तुम्ही केवढें दुःख दिलें हें तुम्ही स्वतः अनुभविलेच आहे. तुमच्या साक्षीवर विश्वास ठेवून महानुभाव आचार्य शस्त्र खाली ठेवून अत्यंत विव्दल स्थितीत निमग्न व गतचेतन झाले. झोकाने व्याकूळ झालेले आचार्य, पुत्रावर त्यांचें अतिशय प्रेम असल्यामुळे रणविन्मुख झाले. हातीं हत्यार असतांना आचार्यावर एकाचोही चढाई करण्याची शक्ति नव्हती. मग मात्र तुमचें शौर्य जागृत झालें! शाश्वत धर्माचा परित्याग करून शस्त्राने तुम्ही गुरूचाच घात केलांत. न्यस्तशस्त्र गुरूचा अधमनि घात करणारे तुम्ही आता क्रुद्ध झालेल्या आचार्य-पुत्राने ग्रासलेल्या गुरूघातक धृष्टद्युम्नाचें आपल्या अमात्यासहित

स्वतःच्या सामर्थ्याच्या भरंवशावर सुशाल संरक्षण करावे. या गुरु-
घातकाचे संरक्षण करण्याची आमची शक्ति नाही. जो सर्व लोकां-
च्यावर अंगी अतिमानवी शक्ति अमनांना देखील प्रेम करीत असे,
तो आज आपल्या पित्याच्या केसग्रहणाची वार्ता ऐकून रणांत
आपल्याला जाळून टाकील. काय आश्चर्य आहे! आचार्याविषयी
कृतज्ञता वाळवून त्यांना मारून नका. म्हणून मी जोरजोराने ओरडत
असतां धर्म वाजूला ढकलून शिष्याने प्रत्यक्ष गुरूचीच हत्या केली
आहे! आपलें बहुतेक वय गेल्यावर व अतिशय थोडे आयुष्य उरल्या-
वर आपली बुद्धि चळली व आपण महान् अधर्म केलांत. मोहाद व
रमं या दोन्ही दृष्टींनी जो आपला पिता होना त्याला अस्थिर व
वंचल राज्याच्या लोभासाठी ठार मारून आपण जगाच्या दृष्टीने
गुरुघातक ठरलों. धृतराष्ट्राने भीष्म व द्रोण यांच्या पायावर सर्व
पृथ्वी समर्पण करून आपली मुले त्यांच्या स्वाधीन केली. तीही
तत्परतेने त्यांची सेवा करीत. असे सन्मानाचे ऐश्वर्य व सतत सत्कार
मिळत असतांही त्यांच्यापेक्षा तर काय, पण स्वतःच्या पुत्रापेक्षाही
आचार्यांनी माझ्यावरच अधिक प्रेम केलें. पण मी त्यांना त्याचे काय
फळ दिले? शस्त्र खाली ठेवल्यानंतर माझ्याकडे व आपणाकडे
आचार्य पाहत होते. पण आपण त्यांना न वांचविता त्याचा वध होऊं
दिला. हे महाराज! आपल्यामागे नव्हे, आपल्यासमोर, आपल्या
संमतीने हा वध झाला आहे. हातात शस्त्र धरून आचार्य युद्ध करीत
असतां त्यांना मारण्याचें सामर्थ्य देवेन्द्रान् तरी होतें काय? त्या
आपल्या वृद्ध, नेहमी आपल्यावर उपकार करणाऱ्या अशा गुरूचा
राज्यलोभाने बुद्धि भ्रष्ट झालेल्या आम्ही अनार्यांनी द्रोह केला आहे.
केवढें भयानक पाप आम्ही केलें! केवढें दारुण कर्म आमच्या हातून
घडलें आहे!! राज्यासाठी गुरूचा वध करणाऱ्या आमची धन्यच
म्हटली पाहिजे! हा अर्जुन माझ्यावरील प्रेमाने आपले पुत्र, वंधु,
पूर्वज, स्त्रिया इतकेच काय पण जीवित देखील टाकील अशी
आचार्यांना माझ्याविषयी खात्री वाटत होती. पण राज्यलोभाने मी
प्रत्यक्ष त्या गुरूचा वध होत असताना देखील त्या गोष्टीची उपेक्षा
केली. हे महाराज! खाली मस्तक लोवत असलेल्या स्थितीत मी

निश्चित नरकांत जाणार आहे. अप्रत्यक्ष रीतीने द्रोणांच्या वधाला कारणीभूत होऊन कोणते पाप करावयाचे मी शिल्लक ठेवले आहे ! ब्राह्मण, वृद्ध, आचार्य, न्यस्तशस्त्र व महामुनि अशांना राज्यासाठी ठार मारून निलाजरे जीवन जगण्यापेक्षा मृत्यु अनंतपटीने श्रेष्ठ आहे !

अर्जुनाचे शील

गुरुवत्सल पार्थ महान् शीलधन होता. शीलासाठी त्याने कठोरां-
सला कठोर शाप देखील सहन केला, पण आपले चारित्र्य भ्रष्ट
होऊ दिले नाही. पराक्रमांत त्याच्याशी स्पर्धा करू इच्छिणारे कर्णा-
सारखे लोक त्याच्या पराक्रमासमोर तर होत तेज होतेच, पण त्याच्या
देदीप्यमान अशा चारित्र्यासमोर ते अधिकच हीन भासतात.
वैयक्तिक मूड म्हणून कुलस्त्रीची विटंबना करावयास प्रवृत्त होणाऱ्या
लोकांची अर्जुनाशी तुलना तरी करता येईल काय ? अर्जुनाच्या
शीलसंपन्नतेची कसोटी पाहणारे दोन प्रसंग महाभारतांत वर्णन
केले आहेत. एक प्रसंग वनपर्वत असून दुसरा विराटपर्वत आहे.
ज्येष्ठ वंधूच्या आज्ञेवरून अर्जुनाने भगवान् महादेवांना प्रसन्न करून
घेऊन पाशुपतास्त्र संपादन केल्यानंतर इतर देवतांच्या जवळून त्या
त्या दिव्य अस्त्रांचे ज्ञान मिळविण्याच्या इच्छेने आपला पिता जो
महेन्द्र त्याच्याबरोबर अर्जुन कांही वर्षे देवलोकांत राहिला. महे-
न्द्राच्या आज्ञेवरून सर्व देवांनी अर्जुनाचे मोठे स्वागत केले व
त्यांच्याजवळून प्रयोग नि उपसंहारसहित अर्जुनाने महास्त्रे संपादन
केली. नंतर विश्वसेन गंधर्वाजवळ त्याने नृत्य व गायन शिकावे अशी
इंद्राने इच्छा प्रदर्शित केली. महास्त्रे संपादन केल्यानंतर शक्य
तितक्या लवकर आपल्या वंधूच्याकडे जावे असे अर्जुनाला वाटत
होते. वारंवार होणाऱ्या वंधूच्या आठवणीने स्वर्गमुखांत त्याला
काटीचीही गोडी वाटेना. पण इंद्राची आज्ञा त्याला डावलता येणे
शक्य झाले नाही. शेवटी तो नृत्यगायन शिकला. अर्जुनाचे
ओदासीन्य इंद्राच्या लक्षांत आले. पण त्याचे कारण कांही त्याच्या
ध्यानांत आले नाही. कदाचित् त्याच्या सुखोपभोगांत कांही न्यून
अनेल अशा कल्पनेने महेन्द्र त्याच्याकडे अधिक लक्ष देऊ लागला.

एके दिवशी स्वर्गीय नृत्यपीठावर उर्वशीचे नृत्य चालू असता अर्जुनाचे लक्ष तिच्यावर खिळून राहिल्याचा इद्राला भास झाला व त्याला अर्जुनाच्या औदासीन्याचे हेच कारण असावे असे वाटून त्याने चित्रसेन गधर्वास बोलावून उर्वशीला अर्जुनाकडे पाठवावयास सांगितले. उर्वशीला ज्या वेळी चित्रसेनाने महेन्द्राची आज्ञा कळविली, त्या वेळी तिला अत्यंत आनंद झाला. कारण अर्जुनाची अभिलाषा तिच्या अंतःकरणात यापूर्वीच उत्पन्न झाली होती. रानीच्या चंद्रप्रकाशात स्नान केल्यामुळे अधिकच सुंदर दिसणारी व स्वर्गीय सौंदर्याचा अत्यंत श्रेष्ठ आविष्कार असलेली सर्वाभरणभूषित उर्वशी अर्जुनाच्या महालात आली. उर्वशीच्या सौंदर्याचे काय वर्णन करावे? नारायणाच्या ऊष्पासून जन्म पावलेली ती सौंदर्यदेवता जगत्स्रष्ट्याच्या सौंदर्यनिर्मितीच्या सामर्थ्याचे महान् प्रतीकच होती. नारायणाला तपोभ्रष्ट करण्यासाठी आलेल्या स्वर्गीय अप्सराचा सौंदर्यमद जिरविण्यासाठीच नारायणानी जिला उत्पन्न केले, स्वर्गाचे सदाचे आभूषण म्हणूनच नारायणानी जिला प्रसाद म्हणून महेन्द्राच्या स्वाधीन केले, जिच्या पृथ्वीवरील अल्पकालीन वास्तव्यातच तिच्या विरहामुळे महेन्द्राला स्वर्गातील सौंदर्य स्मशानाप्रमाणे वाटू लागले, राजा पुरस्त्वा जिच्यासाठी राज्यत्याग करून अरण्यात शटवत फिरला, त्या लावण्याच्या अलौकिक सम्राज्ञीचे लावण्यवैभव काय वर्णवे? ती अर्जुनाच्या दाराशी येताच सेवकानी अर्जुनाला ती आल्याची वार्ता दिली. मध्यरात्रीच्या चंद्रप्रकाशात उर्वशी आपणाकडे आल्याचे पाहताच अर्जुन चांगलाच गोधळला. ती सौंदर्यदेवता आपणाकडे वशाला आली असावी हे त्याला कळेना. महाभारतकार या सर्व प्रकाराचे वर्णन करताना म्हणतात —

उपातिष्ठन् तद्देश्म निर्मल मुमनोहरम् ।

स शङ्खित्तमना राजन् प्रत्युद्गच्छत ता निशि ॥१८

दृष्ट्वैव चोर्वशी पार्थो लज्जासवनलोचन ।

तदाभिवादनं कृत्वा गुरुपूजा प्रयुक्तवान् ॥१९

अर्जुन उवाच ।

अभिवादये त्वां शिरसा प्रवराप्सरसां वरे ।

किमाज्ञापयसे देवि प्रेष्यस्तेहमुपस्थितः ॥ २०

फाल्गुनस्य वचः श्रुत्वा गतसज्ञा तदोर्वशी ।

गन्धर्ववचनं सर्वं श्रावयामास तं तदा ॥ २१

उर्वश्युवाच ।

यथा मे चित्रसेनेन कथितं मनुजोत्तम ।

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथा चाहमिहागता ॥ २२

उपस्थाने महेन्द्रस्य वर्तमाने मनोरमे ।

तवागमनतो वृत्ते स्वर्गस्य परमोत्सवे ॥ २३

रुद्राणां चैव सान्निध्यमादित्यानां च सर्वशः ।

समागमेऽश्विनोश्चैव वसूनां च नरोत्तम ॥ २४

महर्षीणां च सधेपु राजपिप्रवरेषु च ।

सिद्धाचरणयक्षेषु महोरगगणेषु च ॥ २५

उपविष्टेषु सर्वेषु स्थानमानप्रभावतः ।

ऋद्ध्या प्रज्वलमानेषु अग्निसोमार्कवर्ष्मसु ॥ २६

वीणासु वाद्यमानासु गन्धर्वैः शक्रनन्दन ।

दिव्ये मनोरमे गेये प्रवृत्ते पृथुलोचन ॥ २७

सर्वाप्सरःसु मुख्यासु प्रनृत्तासु कुरुद्वह ।

त्वं किलानिमिषः पार्थ मामेकां तत्र दृष्टवान् ॥ २८

तत्र चावभृथे तस्मिन्नुपस्थाने दिवौकसाम् ।

तव पित्राभ्यनुज्ञाता गताः स्वं स्व गृहं सुराः ॥ २९

तथैवाप्सरसः सर्वा विशिष्टाः स्वगृह गताः ।

अपि चान्याश्च शत्रुघ्न तव पित्रा विसर्जिताः ॥ ३०

ततः शक्रेण संदिष्टश्चित्रसेनो ममान्तिकम् ।

प्राप्तः कमलपयाक्ष स च मामब्रवीदथ ॥ ३१

त्वत्कृतेऽहं सुरेशेन प्रेषितो चरवर्णिनि ।

प्रियं कुरु महेन्द्रस्य मम चैवरात्मनश्च ह ॥ ३२

शक्रतुल्यं रणे शूरं मदीदार्यगुणान्दितम् ।

पार्थ प्रार्थय सुश्रोणि त्वमित्येवं तदाब्रवीत् ॥ ३३

ततोऽहं समनुज्ञाता तेन पित्रा च तेऽनघ ।

तवान्तिकमनुप्राज्ञा शुश्रूषितुमर्हदम ॥ ३४

त्वद्गुणाकृष्टचित्ताहमनङ्गवशमागता ।

चिराभिलषितो वीर ममाप्येष मनोरथः ॥ ३५

वशंपायन उवाच ।

तां तथा ब्रुवती श्रुत्वा भृशं लज्जावृतोऽर्जुनः ।

उवाच कर्णो हस्ताभ्या पिधाय त्रिदशालये ॥ ३६

दुःश्रुतं मेस्तु मुभगे यन्मां वदसि भाविनि ।

गुरुदारैः समाना मे निश्चयेन वरानने ॥ ३७

यया कुन्ती महाभागा यथेन्द्राणी शची मम ।

तया त्वमपि कल्याणी नात्र कार्या विचारणा ॥ ३८

यच्चेक्षितासि विस्पष्ट विशेपेण मया शभे ।

तच्च कारणपूर्वं हि शृणु सत्यं शुचिस्मिते ॥ ३९

इयं पौरववशस्य जननी मुदितेति ह ।

त्वामहं दृष्ट्वास्तत्र विज्ञायोत्फुल्ललोचनः ॥ ४०

न मामर्हसि कल्याणि अन्यथा ध्यातुमप्सरः ।

गुरोर्गुह्यतरा मे त्वं मम त्वं वंशवर्धिनी ॥ ४१

उवाच ।

अनावृताश्च सर्वाः स्म देवराजाभिनन्दन ।

गुरुस्थाने न मा वीर नियोक्तु त्वमिहार्हसि ॥ ४२

पुरावशे हि मे पुत्रा नप्तारो वा त्विहागताः ।

तपसा रमयन्त्यस्मान्न च तेषां व्यतिक्रमः ॥ ४३

तत्प्रसीद न मामार्ता विसर्जयितुमर्हसि ।

हृच्छयेन च सत्पतां भक्तः च भज मानद ॥ ४४

अर्जुन उवाच ।

शृणु सत्यं वरारोहे यत्त्वा वक्ष्याम्यनिन्दिते ।

शृण्वन्तु मे दिशश्चैव विदिशश्च सदैवताः ॥ ४५

यया कुन्ती च माद्री च शची चैव ममानघे ।

तया च वशजननी त्वं हि मेघ गरीयसी ॥ ४६

गच्छ मर्त्या प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वरवर्णिनि ।

त्वं हि मे मातृवत् पूज्या रक्ष्योऽहं पुत्रवत्त्वया ॥ ४७
वैशंपायन उवाच ।

एवमुक्ता तु पार्थेन उर्वशी क्रोधमूर्च्छिता ।

वैपन्ती ध्रुक्कुटीवक्त्रा शशापाय धनञ्जयम् ॥ ४८

उर्वर्युवाच ।

तव पित्राभ्यनुज्ञातां स्वयं च गृहमागताम् ।

यस्मान्मां नाभिनन्देयाः कामवाणवश्च गताम् ॥ ४९

तस्मात्त्वं नर्तनः पार्थ स्त्रीमध्ये मानवर्जितः ।

अपुमानिति विख्यातः पण्डवद् विचरिष्यसि ॥ ५०

एवं दत्वाजुने शाप स्फुरदोष्ठी श्वसन्त्यथ ।

पुनः प्रत्यागता क्षिप्रमुर्वशी गृहमात्मनः ॥ वन. ४६-५१

‘उर्वशी आपल्या मंदिरांत आल्याचें ऐकताच अर्जुनाच्या अंतः-
करणात शंका उत्पन्न झाली. त्याने तावटतोव तिची भेट घेतली.
उर्वशीला पाहतांच लज्जेने व संकोचाने पार्थाने आपले नेत्र खाली
वळविले. त्याने तिला अभिवादन केले व गुरूची करावी तशी तिची
पूजा करून पार्थ तिला म्हणाला: ‘हे सर्वथेष्ठ अप्सरे! मी तुला
साष्टांग नमस्कार करतो. हे देवि ! तुझी काय आज्ञा आहे ? मी
आज्ञांकित सेवक म्हणून तुझ्यासमोर उभा आहे. काय आज्ञा आहे
ती मला सांग.’ पार्थाच्या तोंडून हें वाक्य ऐकतांच उर्वशी थिजूनच
गेली. तिला कांही सुचेचना. चित्रसेनाने तिला जी कल्पना दिली
होती, त्यावरून या गोष्टीची अर्जुनाकडून तिने कधी अपेक्षाच केली
नव्हती. शेवटीं रसभंग होऊन चित्रसेनाने सांगितलेलें ती अर्जुनाला
सांगू लागली. ती म्हणाली, ‘हे नरथेष्ठा ! चित्रसेनाच्या सांगण्या-
वरून मी येथे आले आहे. त्याने जे मला सांगितले तें मी तुला सांगतें.
तुझ्या येण्याबद्दल महेन्द्राच्या देवसभेंत मोठा उत्सव चालू असतां
त्या ठिकाणीं एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, अश्विनीकुमार,
महर्षि, ध्येष्ठ राजर्षि यांचे सघ, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष यांचे सघ,
आपआपल्या स्थानावर उपस्थित असतां व सूर्य, चंद्र आणि अग्नि
आपल्या संपूर्ण वैभवाने तळपत असतां नृत्य व गायन सुरू होतें.

गधर्व वीणा वाजवीत होते दिव्य गायन चालू होते व मुख्य मुख्य अप्सरा नृत्य करीत होत्या अशा वेळी तुझी दृष्टि पापणीदेवील न हलविता एकसारखी माझ्यावरच खिळून राहिली होती समेचे काम संपून सर्व लोक आपआपल्या स्थानी निघून गेल्यानंतर महेन्द्राने चित्रसेन गधर्वाकडून मला काही आज्ञा कळविली चित्रसेनाने मला असे सांगितले की महेन्द्रानेच मला तुझ्याकडे पाठविले असून तू त्याचे, माझे व स्वतः चेही प्रिय कर हे सुन्दरी, सर्व श्रेष्ठ गुणानी सदैव युक्त असणाऱ्या व रणात महेन्द्राप्रमाणे शूर असलेल्या पार्थाची प्रार्थना करून त्याला आनंद दे मी तुझ्या पित्याच्या व चित्रसेनाच्या आज्ञेप्रमाणे तुझी सेवा करावयास्तव येथे आले आहे पण केवळ त्याची आज्ञा म्हणूनच मी येथे आले असे मान नाही तुझ्या गुणानी चित्त आकृष्ट होऊन मी मदनाच्या स्वाधीन झाल फार दिवसांपासून तुझ्या प्राप्तीचा मनोरथ मी माझ्या अतः करणात वाळगला होता तो पूर्ण होण्याचा अभक्षण आज उगवला आहे तिचे ते भापण ऐकताच लाजेने व सकोचाने अर्जुन अगदी विजून गेला दोन्ही हातानी आपले कान झाकून घेत तो म्हणाला, 'हे देवि, तुझी वाक्ये ऐकत असता माझ्या कानांना अतिशय दुःख होत आहे तू माझ्या गुरुपत्नीप्रमाणे आहेस, याचा तू यात्किंचित् तरी विचार केला आहेस काय ? माझी माता महाभागा कुती अथवा माझी येथील माता महेन्द्रपत्नी शची याच्याप्रमाणेच मी तुलाही माझी तिसरी माताच समजतो वेगळा विचारच तुझ्याविषयी माझ्या मनात येत नाही मी तुझ्याकडे अनिमिष नेत्रानी पाहिल्याचा अकारण अपसमज पसरला आहे सत्य तेच मी तुला सांगता तुला पाहताच आमचे पूर्वज सम्राट पुरूरवा याची ही पत्नी व आमच्या पीरव वशाला जन्म देणारी ही आमची आदिमाता म्हणून आनंदाने, माझे डोळे विस्फारले गेले, व मातेच्या स्वरूपावर वालकाचे डोळे खिळून रहावे त्याप्रमाणे ते खिळून राहिले माझ्या मनात दुसरा कोणता विचार आला असेल अशी तू कल्पना देखील करू नकोम आमचा वंश वाढविणारी तू मला मान्य असणाऱ्या सर्व व्यक्तीच्या पेक्षाही श्रेष्ठ आहेस हे ऐकताच उर्वशी त्याला म्हणाली, 'अर्जुना!

उगाच मला आपल्या गुरुस्थानीतू वसवू नकोस. तू देवराज इंद्राचा पाहुणा आहेस व अस्तरा ह्या पाहुण्यांच्या उपभोग्य असतात. त्या नेहमी अनावृत असतात. तुमच्या मानवी सृष्टीतील नातीं येथे स्वर्गात आणण्याचे कारण नाही. पुरूच्या वंशांत उत्पन्न झालेले त्याचे पुत्र व नातू इत्यादि जे जे लोक तपाचरण करून स्वर्गात आले त्या सर्वांनी आम्हांला रमविलें आहे. आमचा उपभोग घेतला आहे. त्यांत त्यांना कसलेंही पाप लागलेलें नाही; मी आर्त आहे, मदनवाणाने संतप्त व घायाळ झालेली आहे, व तुझ्यावर मी अत्यंत अनुरक्त आहे. तरी माझ्यावर प्रसन्न हो. माझा त्याग करणें तुला शोभणार नाही. माक्षी इच्छा पूर्ण कर. त्याबरोबर अर्जुन म्हणाला, 'हे वरारोहे ! मी तुला पुनश्च सांगतां तें नीट ऐक. हे दिशा व विदिशांच्या अभिमानी देवतांनो ! मी जें कोलत आहे तें नीट ऐका. ज्याप्रमाणे कुंती, माद्री व शची या माझ्या माता मला बंध आहेत, त्याचप्रमाणे आमच्या वंशाची जननी असलेली उर्वशी ही माता म्हणून मला बंध आहे हे माते, मी तुझ्या पायावर आपलें मस्तक ठेवतां. मी तुला क्षरण आहे. तू मला मातेप्रमाणे पूज्य आहेस. पुत्राप्रमाणेच तू माझे रक्षण केलें पाहिजे.' पाथनि याप्रमाणे मनो-ब्रंग करतांच उर्वशी क्रोधाने भान विसरली. तिला अतीव दुःख झालें व भृकुटि वक्र करून तिने अर्जुनाला शाप दिला. ती म्हणाली, तुझ्या पित्याने अनुज्ञा दिलेल्या, मदनाच्या अधीन झालेल्या, व स्वतः होऊन तुझ्या घरीं चालत आलेल्या मला तू झिडकारून टाकतोस त्या अर्थी हे पार्या, तू यापुढे पंड होऊन मानवर्जित अवस्थेंत एक नतंक म्हणून स्त्रियांच्यामध्ये राहशील ! हा शाप देऊनही उर्वशीचा राग गेला नाही ती उसासे टाकीत होती व तिचे ओठ थरथरा कापत होते. खिन्न मनाने ती आपल्या घरीं परत गेली. हा शाप ऐकतांच अर्जुनाने तावडतोव गंधर्व चित्रसेनाची भेट घेतली व त्याला सर्व वृत्त सांगून आपल्यावरील संकटाची कल्पना दिली. चित्रसेनाने ती गोष्ट महेन्द्राच्या कानावर घातली. भाग्यशाली व्यक्तीवर आलेली संकटें हीं अखेरीस त्या व्यक्तीचें कल्याणच करीत असतात. महेन्द्राने अर्जुनाला एकांतांत

बोलावून आपल्या सामर्थ्याने उर्वंगीचा तो शाप केवळ एक वर्षाचा करून हा शाप पुढे अज्ञातवासात तुमच्या उपयोगीच पडेल असे सांगितले पुढे बृहन्नडा वेपाने अर्जुनाला या शापाचा उपयोग करून घेता आला महाभारतकारानी अर्जुनाच्या देदीप्यमान चारित्र्याने प्रभावित होऊन त्याच्या जीवनातील या महनीय प्रसंगाचे महत्त्व असे सांगितले आहे की —

इद य शृणुयाद् वृत्त नित्य पाण्डुसुतस्य वै ।

न तस्य काम कामेषु पापकेषु प्रवर्तते ॥ वन ४६-६२

‘जो कोणी अर्जुनाच्या जीवनातील हा प्रसंग वारवार ऐकेल, त्याला पापकर्म करण्याबद्दल कधी इच्छाच होणार नाही’ अर्जुनाच्या आयुष्यातील त्याचे चारि य कसाला लावण्याचा दुसरा प्रसंग अज्ञातवासानंतर राजा विराटाच्या राजनगरीत आलेला आहे पाण्डव अज्ञातवासात एक वर्ष सैवव म्हणून आपल्या घरी राहिले, या गोष्टीचा विराटाला इतका सकोच वाटत होता की, काहीही करून त्याचा व आपला विशेष सवध जुळवावा असे त्याच्या मनाने घेतले त्याने युधिष्ठिराला विनविले की मी अर्जुनाला माझी कन्या उत्तरा देता पत्नी म्हणून त्याने तिचा स्वीकार करावा अशी माझी इच्छा आहे युधिष्ठिरानी अर्जुनाकडे पाहिले, त्याबरोबर अर्जुनाने विराटाला असे सांगितले की,

प्रतिगृह्णाम्यह राजन् स्तुपा दुहितर तय ।

युवतश्चात्र हि सम्बन्धो मत्स्यभारतयोरपि ॥ विराट ७१-३६

‘हे राजन् मत्स्य आणि भारत या दोन राजवंशाचा एकमेकांशी नात्याचा सवध यावा असे मलाही वाटते म्हणून मी तुझ्या कन्येचा सून म्हणून स्वीकार करता’ अर्जुनाचे हे उत्तर ऐकताच विराटाला मोठे आश्चर्य वाटून तो म्हणाला, ‘मी तुला माझी कन्या पत्नी म्हणून द्यावयास सिद्ध असता सून म्हणून तिचा स्वीकार करावयाचे कारण काय ? त्यावर अर्जुनाने जें उत्तर दिले ते शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींनी आजही आपल्या अतःकरणाच्या फलदावर कोरून ठेवण्यामाग्यें आहे अर्जुन म्हणाला —

अन्तःपुरेऽहमुपितः सदा पश्यन् सुतां तव ।

रहस्यं च प्रकाशं च विश्वस्तां पितृवन्मयि ॥२॥

प्रियो बहुतमश्वासं नतंको गीतकोविदः ।

आचार्यवच्च मां नित्यं मन्यते दुहिता तव ॥३॥

वयस्थया तया राजन् सह संवत्सरोपितः ।

अतिशङ्का भवेत् स्थाने तव लोकस्य वा विभो ॥ ४ ॥

तस्मान्निमंत्रयेऽयं ते दुहितां मनुजाधिप ।

शुद्धो जितेन्द्रियो दान्तस्तस्याः शुद्धिः कृता मया ॥ ५ ॥

स्तुपायां दुहितुर्वापि पुत्रे चात्मानि वा पुनः ।

अत्र शर्का न पश्यामि तेन शुद्धिर्भविष्यति ॥६॥

अभिशापादहं भीतो मिथ्यावादात्परतप ।

स्तुपार्यमुत्तरां राजन् प्रतिगृह्णामि ते सुताम् ॥७॥

स्वस्रीयो वासुदेवस्य साक्षाद् देवशिशुर्यथा ।

दयितश्चक्रहस्तस्य सर्वास्त्रेषु च कोविदः ॥ ८ ॥

अभिमन्युर्महाबाहुः पुत्रो मम विशास्पते ।

जामाता तव युक्तो वै भर्ता च दुहितुस्तव ॥ विराट्. ७२-९ ॥

हे राजा, मी तुझ्या मुलीवरोवर अंतःपुरांत राहिलों. सतत मी तिला पाहत आलो. एकातात व लोकांतांत तिचे माझे संबंध आले. पित्यावर ठेवावा असा तिने माझ्यावर विश्वास ठेवला. कुशल नतं व निष्णात गायक म्हणून मी तिला अत्यंत मान्य व प्रिय होतो. गुरूच्या नात्याने तुझी कन्या मला पाहत आली. वयांत आलेल्या तुझ्या मुलीवरोवर मी संपूर्ण एक वर्ष घालविल्यानंतर व आता मी पंड नसून अर्जुन आहे ही गोष्ट कळल्यावर तुझ्या व लोकांच्याही अंतःकरणांत एखादी भलतीच शक्का उत्पन्न होणें अत्यंत स्वाभाविक आहे. मी शुद्ध, जितेंद्रिय व इंद्रियें स्वाधीन असलेला असा असून तुझ्या कन्येचें पावित्र्य माझ्या सहवामांत पूर्णपणें संभाळलें गेले हें स्पष्ट होणें आवश्यक आहे. मी व कन्या मारख्याच असतात. मी त्यांच्यांत फरक करीत नाही. त्याचप्रमाणे माझ्या मुलाने तुझ्या कन्येचा स्वीकार केला, तर ती भरताच्या कुळांत येणारच आहे. कारण माझ्यांत व पुत्रात कांहीच फरक नाही. मी सून म्हणून

तुझ्या कन्येचा स्वीकार केला, तर कसल्याही मिथ्यावादाला जागाच राहणार नाही मी खोटे अपसमज व अभिशाप यांना अत्यंत भित्तो. सून म्हणून तुझ्या कन्येचा मी स्वीकार करीत आहे माझा मुलगा म्हणजे तू सामान्य समजूनकोस एखाद्या देवपुत्राप्रमाणे तो सुंदर असून साक्षात् श्रीकृष्णाचा तो भाचा आहे श्रीकृष्णाचे त्याच्यावर अत्यंत प्रेम असून सर्व प्रकारच्या अस्त्रविद्येत तो अत्यंत निष्णात आहे. माझा आजानुवाहु पुत्र अभिमन्यु तुझ्या कन्येचा पति व तुझा जामाता व्हावयास सर्वस्वी योग्य आहे' अर्जुनाचे शील व चारित्र्य असे विलोभनीय होते त्याची शालीनताही त्याच्या शीलाइतकीच विलोभनीय होती खाडववनात श्रीकृष्णाच्या हातून अर्जुनाने मयासुराला जीवदान देववित्यानंतर आपल्याला जीवदान देणाऱ्या व्यक्तीचे काही तरी प्रिय करावे म्हणून महान् शिल्पकार असलेला मयासुर त्याला काहीतरी मागून घे म्हणून विनव् लागला अर्जुनाने त्याला काय उत्तर दिले असेल? अर्जुन त्याला म्हणाला

कृतमेव त्वया सर्वं स्वस्ति गच्छ महामुर ।

प्रीतिमान् भव मे नित्य प्रीतिमन्तो वयं च ते ॥ सभा १-४

'हे महासुरा, आमच्या कृत्याची जाणीव ठेवून तू आम्हाला कृतज्ञतेने विचारावयास आलास यात मला सर्व काही मिळाले आहे असेच आमच्यावर प्रेम कर आम्हीही तुझ्यावर प्रेम करीत राहू यापेक्षा आम्हाला तुझ्याकडून कोणत्याही गोष्टीची अपेक्षा नाही आनदाने तू आपल्या निवासस्थानी जा' अर्जुनाला आपल्या महत्तेची जाणीव नसल्यामुळे तो असे बोलत असेल असे वाटून तो अर्जुनाला म्हणाला की, 'आपले बोलणे आपल्याला शोभत असले तरी आपल्यावरील माझ्या प्रमाचे प्रत्यक्ष प्रतीक म्हणून काही करावे अशी माझी इच्छा आहे विश्वकर्मा जसा देवाचा, तसाच मी दानवाचा उत्कृष्ट शिल्पकार आहे' पण असे त्याने म्हटल्यावरही आपण त्याच्याजवळ काही मागावे असे अर्जुनाला वाटेना त्याच्या अभिजाततेला उपकाराचा मोडदला घेण्याची प्रवृत्ति अतिशय हीन वाटली शेवटी त्याने मयासुराला असे सांगितले की, माझ्याऐवजी तू श्रीकृष्णाची इच्छा पूर्ण कर म्हणजे मला त्यात सर्व काही मिळाले

अर्जुनाची मानवता

अर्जुनाच्या अनेक विलोभनीय गुणांप्रमाणेच त्याच्या ठिकाणी असलेली मानवताही अत्यंत विलक्षण आहे. संग्रामांत मर्यादातीत पराक्रम प्रकट करणारा व निश्चित विजय संपादन करणारा हा महान् योद्धा अपराधाचा दंड जसा देऊ शकत असे, त्याचप्रमाणे विसरावयाचें त्या वेळी सर्व अपराध विसरूंही शकत असे. कौरवांना ठार मारल्यानंतर म्हात्त्या व अंध धृतराष्ट्राने पूर्वी आपले कितीही अपराध केले असले तरी कुळातील सर्वांत वडील मनुष्य म्हणून अगतिक अवस्थेत तो आपल्या आश्रयाला आल्यावर त्याच्याशी आपलें वैर चालवीत वसावें असें भीमाप्रमाणे अर्जुनाला कधीही वाटलें नाहीं. श्राद्धासाठी धृतराष्ट्र पाण्डवांना धन मागूं लागला असतां भीमाप्रमाणे त्याला त्या भावनानिष्ठ परिस्थितींत मागचीं पावें काढून दुस्तरें करीत वसणें अर्जुनाला मुळीच योग्य वाटलें नाहीं. दुस्तरें करणाऱ्या भीमालाच समजावीत असतां उलट तो म्हणतो :—

किरीटी किञ्चिदानम्य तमुवाच नरपंथम् ।

भीम राजा पिता वृद्धो वनवासाय दीक्षितः ॥ ९

दातुमिच्छति सर्वेषां सुहृदामोर्ध्वदेहिकम् ।

भवता निजितं वित्तं दातुमिच्छति कौरव ॥ १०

भोष्मादीनां महाबाहो तदनुज्ञातुमर्हसि ।

दिष्ट्या त्वद्य महाबाहो धृतराष्ट्रः प्रयाचते ॥ ११

याचितो यः पुराऽश्माभिः पश्य कालस्य पथंयम् ।

योऽस्मां पृथिव्या कृत्स्नाया भर्ता भूत्वा नराधिपः ॥ १२

परैर्विनिहतामात्यो वन गन्तुमभीप्सति ।

मा तेज्यत् पुरुषव्याधर दानाद् भवतु दर्शनम् ॥ १३

अयशस्यमतोज्यत् स्यादधर्मश्च महाभुज ।

राजानमुपशिक्षस्व ज्येष्ठं भ्रातरमोश्वरम् ॥ १४

अहंस्त्वमपि दातुं वै नादातुं भरनर्पणम् ।

एवं ब्रुवाणं वीमत्सुं धर्मराजोऽप्यपूजयत् ॥ १५

—महाभारत, आधमवासिक पर्व अ. ११

हे भीमसेना, आपला वृद्ध पिता राजा धृतराष्ट्र वनवासी होण्यामाठी वद्धपरिकर झाला असून तत्पूर्वी आमल्या सर्व सुहृदांचे और्ध्वदेहिक करण्याची त्याची इच्छा आहे. भीष्मादिकांच्या नावाने, तुम्ही जिवलेले धन तो दान करू इच्छितो. पूर्वी आपण ज्याच्याजवळ याचना करीत होतो तो धृतराष्ट्र आज भाग्याच्या प्रभावाने आपल्याजवळ याचना करीत आहे एकदा एकछत्री साम्राज्याचा अधिपति असलेल्या व्यक्तीवर आमच्याजवळ याचना करण्याची पाळी यावी हा काळाचा केवढा महिमा आहे! त्याचे सारे अमात्य व सहायक आपण ठार मारलेले आहेत वनात जाण्याचीच इच्छा आता त्याला उरलेली आहे अशा स्थितीत त्याला द्रव्यसाहाय्य देणे, यावाचून दुसऱ्या कोणत्याही इच्छेचा उदयच तुमच्या अंतःकरणात होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे या वेळी यावाचून दुसरा कोणताही विचार मनात आणणे म्हणजे आपण फार मोठ्या अधर्माचे व अपकीर्तीचे धनो होण्यासारखे आहे आपले ज्येष्ठ वधु व राजे युधिष्ठिर यांचीही तशीच इच्छा आहे आपण त्याच्याच इच्छेनुसार वागावे असे मला वाटते या वेळी 'उमने फेड-प्याच्या कल्पनेपेक्षा उदार अंतःकरणाने देणे हेच आपल्याला योग्य आहे अर्जुन याप्रमाणे बोलल्यावर युधिष्ठिरानी देखील त्याचे अभिनंदन केले' पण त्रोघी भीमसेनावर त्याचा काहीएक परिणाम न होऊन त्याने अर्जुनाला जे कठोर उत्तर दिले ते मी भीमसेनाच्या व्यक्तिचित्रात उल्लेखिलेच आहे अर्जुनाच्या अभिजात सुसंस्कृततेला भीमाचा हा कठोरपणा मुळीच आवडला नाही या कटु कौर्याविद्दल भीमाला चांगले सणसणीत उत्तर ऐकवावे, असा विचार त्याच्या मनात चमकून गेला, पण काहीही झाले तरी भीम त्याचा वडील वधु हांता व वडील म्हणून ज्याप्रमाणे धृतराष्ट्राचे अपराध पोटात धालून त्याच्याशी माणसासारखे वागणे त्याला आवश्यक वाटत होते, त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ वधु म्हणून भीमसेनाला दुरत्तरे ऐकविणे अथवा त्याचा अवमान करणे हेही त्याच्या अभिजाततेला मुळीच पटणारे नव्हते त्याने भीमाला इतकेच म्हटले की,

भीमो ज्येष्ठो गुरुर्मे त्वं नातोऽन्यद् वक्तुमुत्सहे ।

धृतराष्ट्रस्तु राजर्षिः सर्वथा मानमर्हति ॥ १

न स्मरन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति सुकृतान्यपि ।

असंभित्तार्यमर्यादाः साधवः पुरुषोत्तमाः ॥ २

—महाभारत, आश्रमवासिक पर्व अध्याय १२

‘हे भीमसेना, तुम्ही माझे ज्येष्ठ बंधु असून मला सर्वस्वी मान्य वाहांत. त्यामुळेच तुमच्या या बोलण्यावर मी कांहीं बोलू इच्छीत नाही. पण काय वाटेल तें झाले तरी राजा धृतराष्ट्राला आपण सर्वस्वी मान दिलांच पाहिजे असें मला वाटतें. जगांतील श्रेष्ठ व सज्जन पुरुष व आर्यांच्या मर्यादा न सोडणारे लोक दुसऱ्यांचे नुसते अपकारच वारंवार उगाळीत वसत नसून त्यांच्या सुकृतांचें व इतर संबंधांचेंही स्मरण ठेवीत असतात.’ शेवटी तर अर्जुनानें भीमसेनाच्या कटुभाषणावद्दल विदुराच्या तोंडी राजा धृतराष्ट्राची क्षमाही मागितली.

दीर्घदर्शिता व अभिजात शालीनता

अर्जुनाची दीर्घदर्शिता अनेक प्रसंगी व्यक्त झालेली आहे. महायुद्धासाठी साहाय्य मागावयास्तव भगवान् श्रीकृष्णांच्याकडे अर्जुन ज्या वेळी गेला त्या वेळी नियतीने त्याच्यासमोर एक मोठा विलक्षण स्वहृपाचा पेच उत्पन्न केला होता. त्याला असें आढळून आलें की, राजा दुर्योधनही युद्धाचेंच साहाय्य मागावयास्तव श्रीकृष्णांच्याकडे आलेला असून तो आपल्या आधी आलेला आहे. तत्कालीन क्षत्रियांत रुढ असलेल्या नियमानुसार ज्याचें साहाय्यार्थ आधी बोलणे येईल त्याच्याकडे जाणे हे कर्तव्य मानले जात असे. दुर्योधन आधी आलेला असल्यामुळे पुढें काय होईल याची अर्जुनाला चिंता वाटणें स्वाभाविकच होतें. भगवान् श्रीकृष्णांनी त्याचा तो पेच सोडविला. त्यांनी दुर्योधनाला असें सांगितले की, तूं जरी माझ्याकडे प्रथम आलेला असलास तरी अर्जुनाला मी प्रथम पाहिलें आहे. त्यामुळे तुम्हा दोघांचाही माझ्यावर सारखाच हक्क लागू झाला आहे. त्यातल्या त्यांत अर्जुन तुझ्यापेक्षा लहान असल्यामुळे

त्याच्या मागणीकडे प्रथम लक्ष देणें धर्मशास्त्रानुसारच आवश्यक आहे. या संग्रामाच्या वावतीत मी असा निर्णय घेतला आहे की, एका बाजूला मी स्वतः जाईन व दुसऱ्या बाजूला माझ्यासारखेच पराक्रमी असे नारायण नांवाचे दहा सहस्र योद्धे गोप देईन. हे गोप-सैन्य प्रत्यक्ष लढावयास उपयोगी पडेल. मी मात्र मुळीच युद्ध करणार नाही. एका बाजूला न्यस्तशस्त्र मी व दुसऱ्या बाजूला दहा सहस्र योद्ध्यांचें खडे सैन्य यांपैकी तुम्हांला काय हवें आहे तें तुम्ही ठरवावें. प्रथम मी अर्जुनालाच असें विचारतों की, त्याला काय हवे आहे तें त्यानें सांगावें. महाभारतकार म्हणतात :—

एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः ।

अयुध्यमानं सङ्ग्रामे वरयामास केशवम् ॥ २१

—महाभारत, उद्योगपर्व अ. ७

‘याप्रमाणे भगवान् श्रीकृष्णांनी सांगतांच कुन्तीपुत्र धनंजयाने युद्ध न करणाऱ्या श्रीकृष्णालाच आपल्या बाजूला येण्याची विनंती केली.’ दुर्योधनाला आपला मोठा भार उतरल्यासारखें वाटलें व निरुपयोगी श्रीकृष्ण टाकून उपयुक्त सैन्य वाटचाला येण्यांत आपल्या दैवानें अर्जुनावर मातच केली असें त्याला वाटलें. येथे दोघांच्या मनोरचनेत अत्यंत मोठा फरक होता. दुर्योधन दुसऱ्यांच्या भरंवशावर पांढवांशी युद्ध करूं इच्छीत होता. पण दिव्यास्त्रवेत्त्या अर्जुनाला शत्रूंना मारण्यासाठी दुसऱ्यांच्या साहाय्याची आवश्यकता मुळीच वाटत नव्हती. दुर्योधन गेल्यावर भगवान् श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला असा प्रश्न केला की ‘चांगलें लढणारें पराक्रमी सैन्य सोडून देऊन मुळीच न लढणाऱ्या मला पत्करून तूं काय मिळविलेंस ? त्यावर उत्तर देतांना अर्जुन म्हणतो :—

भवान् समयंस्तान् सर्वान् निहन्तुं नात्र संशयः ।

निहन्तुमहमप्येकः समयः पुरुषपर्व ॥ ३५

भवांस्तु कीर्तिमान् लोके तद् यशस्त्वां गमिष्यति ।

यशसां चाहमप्यर्थी तस्मादमि मया वृतः ॥ ३६

सारथ्यं तु त्वया कार्यमिति मे मानसं सदा ।

चिररात्रेप्सितं कामं तद् भवान् कर्तुमर्हसि ॥ उद्योग. ७-३७

‘आपण जर युद्ध केलें तर त्या सर्वांना ठार मारावयास पूर्णपणे समर्थ आहांत यांत संशयच नाही. पण हे पुष्पश्रेष्ठा! मी देखील त्या सर्वांना ठार मारावयास पूर्णपणे समर्थ आहे. पण कीर्ति ज्याचें नित्य अनुगमन करते असे आपण असल्यामुळे आपण जेथे जाल तेथे यशाची प्राप्ति झाल्याविना कधीच राहणार नाही. मला यशाचीच इच्छा आहे, म्हणून न्यस्तशस्त्र स्थितीतही मी आपणांसच वरिलें. आपण माझे सारथ्य करावे ही माझी फार दिवसाची इच्छा आहे. ती मात्र आपण या वेळीं पूर्ण करावी.’ त्यावर भगवान् श्रीकृष्णांनी त्याचें अभिनंदन करून त्याला असें म्हटले की, ‘माझ्याशीं स्पर्धा करण्याचा तुझा नेहमी वाणा आहे ही फारच चांगली गोष्ट आहे. मी सारथ्य करावें अशी जर तुझी इच्छाच आहे तर मी तें अवश्य करीन.’ श्रीकृष्ण युद्ध करीत नाही म्हणाले तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रभावाने शत्रुपक्षातील अतिश्रेष्ठ धनुर्धरांचाही धीर खचून जाऊन त्यांचा आत्मप्रत्यय नष्ट होईल याची अर्जुनाला पूर्ण कल्पना होती. बाहुबल, पराक्रम, अस्त्रविद्या यांच्या विपयांत अर्जुनाला स्वतःसंबंधीच इतका विलक्षण आत्मविश्वास होता की त्याला सैन्याच्या साहाय्याचें कांहीच महत्त्व वाटत नव्हतें. पण श्रीकृष्णांचें विभूतिमत्त्व व त्यामुळे होणारे लाभ मात्र फारच महत्त्वाचे होते. त्यांचें मार्गदर्शन, त्यांची दिव्य प्रतिभा व त्यांचे परमेश्वरी सामर्थ्य या सर्वांचा न्यस्तशस्त्र स्थितीत त्याला अधिक लाभ मिळण्यासारखा होता. म्हणून दूरदर्शितेनेच त्याने श्रीकृष्णांना हातचें जाळें दिलें नाही. ज्यासाठी तो श्रीकृष्णांना सोडावयास सिद्ध नव्हता ते सर्व लाभ त्याला किती मोठ्या प्रमाणांत मिळाले हें भारतीय युद्धांतील अनेक घटनांनी व विशेषतः अंतिम निर्णयाने सिद्धच केलें आहे. श्रीकृष्ण नसते तर कपटपटु धृतराष्ट्राच्या उद्योग-पर्वातील कारस्थानाना पाण्डव वळी पडल्याविना राहते ना! श्रीकृष्ण नसते तर कौरवांच्या घुरंघर सेनानींचा आत्मप्रत्यय नष्ट करून त्यांच्या विशाल सैन्याच्या सेनानींची फळी कोणीही फोडू शकलें नसतें. श्रीकृष्ण नसते तर भीष्म, भगदत्त व अश्वत्थामा यांच्या दिव्यास्त्रसमूहांत अर्जुन दग्ध झाल्याविना राहिला नसता.

सर्वान श्रेष्ठ गोष्ठ म्हणजे दृष्ट्याच्या अमात्री अर्जुनाचा रणागणावर
वाग्वार उतरत होणाऱ्या व्यामोहापासून बाण बाचवू शकले
अमने? अपूर्व दूरदर्शितेनेच श्रीकृष्णासारख्या पुण्योत्तमाचा अर्जुनाने
सदाचे अग्नि वल्गु घेतले विराटपर्वती उत्तर गोग्रहणाच्या
प्रकरणातही अशीच दीर्घदर्शिता त्याने प्रकट केली आहे वनवामा-
पूर्वीचा पार्थ व वनवासानंतरचा पार्थ यांच्यात सामर्थ्याच्या दृष्टीने
अनिवार्य फरक पडलेला होता वनवासापूर्वीच्या पार्थाचे निवारण
करण्याचे सामर्थ्य भीष्मद्रोणादिकात हाते आपल्या ममतीत वतनाचे
स्पष्टीकरण करताना व वीरवाचे अजिंक्य व वर्णन रस्ताना
युधिष्ठिरानी भीमाजवळ केलेला या गोष्टीचा उल्लेख आपण युधि-
ष्ठिराच्या व्यक्तिचित्रणात पाहिलेला आहे त्या जाणिवेनेच
व्यासाच्या संकेतानुसार अर्जुनाला देवनाजवळून अस्त्रप्राप्ति करून
घेण्यासाठी तपश्चर्येला पाठविण्यात आले होते वनवामानंतरचा
पार्थ मानभीष्मद्रोणानाही अजिंक्य वाटत होता हे आपल बाबलेल
प्रकट सामर्थ्य मग शत्रूच्या समोर एरुदम प्रकट करावयाची संधि
उत्तर गोग्रहणाचीच होती आपल्या सामर्थ्याच्या दीप्तीने शत्रूचे
डोळे दिपवून भरवशाच्या वीरासमूहीचाही त्याचा विश्वास भंगून
टाकावा म्हणूनच अर्जुनाने प्रकट होण्याचीही संधि साधली व सूर्य
त्याप्रमाणे आपल्या विरणजालानी अत्रवाराचा नायनाट करीतच
प्रकट होते त्याप्रमाणे अर्जुनही आपल्या महास्त्रजालानी शत्रुमन
नष्ट करीतच प्रकट झाला त्याच्या त्या पराक्रममाची पकड
वीरवाच्या पराक्रमी मेनापतीच्या व योद्ध्याच्याही मनावर केवढी
विलक्षण बसली होती याची साक्ष उद्योगपर्वत ठिकठिकाणी मिळते
अशीच दीर्घदर्शिता अर्जुनाने धर्मराजाच्या अश्वमेध यज्ञाच्या वेळीही
प्रकट केलेली आहे यज्ञीय अश्व्याच्या संरक्षणाच्या निपाने सर्व
शत्रूंचा दिग्विजय केल्यानंतर अर्जुन ज्या वेळी राजधानीकडे परत
यावयास निघाला त्या वेळी त्यान युधिष्ठिराना आपला म्हणून जो
निराप पाठविण आहे तो या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे तो
म्हणतो —

आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे वै कौरवयंभ ।

प्राप्तानां महतां पूजा कार्या हृद्येतत्क्षमं हि नः ॥ १५

इत्येतद्वचनाद्राजा विज्ञाप्यो मम मानद ।

यथा चात्ययिकं न स्याद्यदर्धाहरणेऽभवत् ॥ १६

कर्तुमर्हन्ति तद्राजा भवांश्चाप्यनुमन्यताम् ।

राजद्वेपात्त नश्येयुरिमा राजन् पुनः प्रजाः ॥ १७

—महाभारत, आश्वमेधिकपर्व अ. ८६

‘आपल्या यज्ञामाठी अनेक मोठमोठे राजे येतील त्या सर्वांचा सन्मान करणें हें आपलें कर्तव्य आहे. मान्यांचा सन्मान हा केलाच पाहिजे. पण हे श्रीकृष्णा, राजसूय यज्ञांत अग्रपूजेच्या वेळीं जो प्रकार घडला त्याची मात्र अश्वमेधांत पुनरावृत्ति होऊं नये अशी माझी इच्छा आहे. महाराज युधिष्ठिरांनी तरही काळजी घ्यावीच, पण आपणही त्याला अनुमोदन द्यावें अशी माझी विनंति आहे. राजे लोकांच्या आपआपसांतील वैमनस्याने व द्वेपाने प्रजांचा पुन्हा विनाश होऊं नये अशी माझी इच्छा आहे.’ हा निरोप त्याने भगवान् श्रीकृष्णांनारोबरच युधिष्ठिरांना पाठविलेला आहे. भगवान् श्रीकृष्णांना हा निरोप देऊन युधिष्ठिराकडे पाठविण्यांत अर्जुनाने केवढें मोठें धोरण पार पाडलें आहे. राजसूयांतील शिशुपाल-वधाचा भीषण प्रसंग केवळ श्रीकृष्णांच्या अग्रपूजेमुळेच उद्भवला. त्यामुळे त्याच्याचकडून युधिष्ठिरांना हा निरोप पोहोचला म्हणजे ज्याची अग्रपूजा व्हावयाची ती व्यक्ति व जिने अग्रपूजा करावयाची ती व्यक्ति या दोघांनाही अर्जुनाचा आशय त्यामुळे आपोआपच कळला. भारतीय युद्धात क्षत्रियांचा केवढाही संहार झाला असला तरी शत्रूंचें उष्ण रक्त कांही त्यामुळे भारतवर्षातून अजिवात लुप्त झालेलें नव्हतें अशा स्थितींत नुकताच त्या उष्ण रक्ताचा अश्व-संरक्षणाच्या मिषाने प्रत्यक्ष अनुभव घालेल्या पायनि स्वाभाविकच पुढील संहार टाळण्याची ही खटखट केली. त्यांत त्याने जगाचे आशीर्वाद घेतले, युधिष्ठिरांचें अतःकरण पुन्हां न दुखविण्याची व्यवस्था केली व भगवान् श्रीकृष्णांच्या पट्टशिष्याला अवश्य तो धोरणीपणा राखून त्याने त्यांच्याही हृदयाला संतोष दिला.

सभापर्वामध्ये असाच धोरणीपणा त्याने व्यक्त केला आहे अत्यंत विपरीत प्रसंगीही मनावर त्याचा किती विलक्षण तावा राहू शके याचे सभापर्व हे एक निदर्शनच होय दुःशासन द्रौपदीला केस घट्टन हिमडे देत असता सतापलेला भीमसेन युधिष्ठिराचेच हात जाळून टाकावयाम ज्या वेळी प्रवृत्त झाला त्या वेळी अर्जुनाला आभाळ फाटल्यासारखे वाटले काय वाटेल ते झाले तरी पाण्डवाच्या अमेद्य एकीचा भग होऊ नये अशी त्याची धारणा होनी व त्यामुळे केवढाही भयानक महाप्रसंगात आपले मन स्थिर ठेवून युधिष्ठिराचे नेतृत्व न झुगारून देणेच योग्य होय असे त्याने ठरविले त्याने भीमसेनाला असे सांगितले की -

न पुरा भीमसेन त्वमोदृशीर्वदिता गिर ।

परंस्ते नाशित नून नृशसंघर्मगौरवम् ॥ ७

न सकामा परे कार्यं धर्ममेवाचरोत्तमम् ।

भ्रातर धार्मिक ज्येष्ठ कोऽतिवर्तितुमर्हति ॥ सभा ६८-८

‘हे भीमसेना यापूर्वी तू अशी वाणी केव्हाही उच्चारली नाहीस नृशस दुष्टानी तुला तुझा तोल सोडावयास लावून धर्माविपरीतचा तुझा अन करणातील आदरभाव तर नष्ट केला नाही ना ! काय वाटेल ते झाले तरी धर्मानुसार वागणे हेच तुझे कर्तव्य आहे परकीयाना आपल्यात भेद उत्पन्न होणे हितावह वाटते त्याची ती इच्छा आपण कधीही पूर्ण होऊ न दिली पाहिजे’

आभिजात शालीनता

अर्जुनाच्या या दीर्घदर्शित्वाप्रमाणेच आभिजात शालीनता व विनयनम्रता हे त्याचे अतिशय महत्त्वाचे असे विशेष होते त्याच्याशी नेहमी स्पर्धा करणारा कर्ण जितका आत्मश्लाघी तितकाच अर्जुन स्वतः विषयी अतिशय थोडे बोलणारा होता आत्मस्तुति व परनिन्दा या गोष्टी त्याला विषतुल्य वाटत असून असे प्रसंग आल्यान त्याला मरणप्राय दुःख होत असे अर्जुनाच्या जीवनात असे प्रसंग कधी उद्भवल्यास त्याची कशी विलक्षण अग्रस्था होत असे याचे महाभारतात एक उदाहरण द्याले आहे ज्या वेळी कर्णाने युधिष्ठिराचा पराभव करून त्याचे सारे शरीर आपल्या बाणानी तामून

आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे वै कौरवपैभ ।

प्राप्तानां महतां पूजा कार्या हृद्येतत्क्षमं हि नः ॥ १५
इत्येतद्वचनाद्राजा विज्ञाप्यो भम मानद ।

यथा चात्ययिकं न स्यादधर्षाहरणेऽभवत् ॥ १६
कर्तुमर्हति तद्राजा भवांश्चाप्यनुमन्यताम् ।

राजद्वेषान्न नश्येयुरिमा राजन् पुनः प्रजाः ॥ १७

—महाभारत, आश्वमेधिकपर्व अ. ८१

‘आपल्या यज्ञासाठी अनेक मोठमोठे राजे येतील त्या सर्वांचे सन्मान करणे हे आपले कर्तव्य आहे. मान्यांचा सन्मान हा केलाच पाहिजे. पण हे श्रीकृष्णा, राजसूय यज्ञांत अग्रपूजेच्या वेळीं जे प्रकार घडला त्याची मात्र अश्वमेधांत पुनरावृत्ति होऊं नये अशी माझी इच्छा आहे. महाराज युधिष्ठिरांनी तर ही काळजी घ्यावीच पण आपणही त्याला अनुमोदन द्यावे अशी माझी विनंति आहे. राजे लोकांच्या आपआपसांतील वैमनस्याने व द्वेषाने प्रजांचा पुन्हा विनाश होऊं नये अशी माझी इच्छा आहे.’ हा निरोप त्याने भगवान् श्रीकृष्णांवरच युधिष्ठिरांना पाठविलेला आहे. भगवान् श्रीकृष्णांना हा निरोप देऊन युधिष्ठिराकडे पाठविण्यांत अर्जुनाने केवढें मोठें धोरण पार पाडलें आहे. राजसूयांतील शिशुपाल-वधाचा भीषण प्रसंग केवळ श्रीकृष्णांच्या अग्रपूजेमुळेच उद्भवला. त्यामुळे त्यांच्याचकडून युधिष्ठिरांना हा निरोप पोहोंचला म्हणजे ज्याची अग्रपूजा व्हावयाची ती व्यक्ति व जिने अग्रपूजा करावयाची ती व्यक्ति या दोघांनाही अर्जुनाचा आग्रह त्यामुळे आपोआपच झळला. भारतीय युद्धात क्षत्रियांचा केवढाही संहार झाला असला तरी शूरांचें उष्ण रक्त कांही त्यामुळे भारतवर्षांतून अजिवात लुप्त झालेलें नव्हतें. अद्या स्थितीत नुकताच त्या उष्ण रक्ताचा अश्व-उत्तरक्षणाच्या मिषाने प्रत्यक्ष अनुभव घालेल्या पायनि स्वाभाविकच मुढील संहार टाळण्याची ही खटपट केली. त्यांत त्याने जगाचे प्राणीवाद घेतले, युधिष्ठिरांचें अंतःकरण पुन्हां न दुःखविण्याची व्यवस्था केली व भगवान् श्रीकृष्णांच्या पट्टशिष्याला अवश्य तो गोरणीपणा राखून त्याने त्यांच्याही हृदयाला संतोष दिला.

सभापर्वामध्ये असाच धोरणीपणा त्याने व्यक्त केला आहे अत्यंत विपरीत प्रसंगीही मनावर त्याचा किती विलक्षण तावा राहू शके याचे सभापर्व हे एक निदर्शनच होय दुःशासन द्रौपदीला केस धरून हिसडे देत असता सतापलेला भीमसेन युधिष्ठिराचेच हात जाळून टाकावयास ज्या वेळी प्रवृत्त झाला त्या वेळी अर्जुनाला आभाळ फाटल्यासारखे वाटले काय वाटेल ते झाले तरी पाण्डवाच्या अभेद्य एकीचा भग होऊ नये अशी त्याची धारणा हाती व त्यामुळे वेवढ्याही भयानक महाप्रसंगात आपले मन स्थिर ठेवून युधिष्ठिराचे नेतृत्व न झुगारून देणेच योग्य होय असे त्याने ठरविले त्याने भीमसेनाला असे सांगितले की -

न पुरा भीमसेन त्वमोदृशीर्वदिता गिर ।

परंस्ते नाशित नून नृशसंधर्मगौरवम् ॥ ७

न स्वामा परे कार्ये धर्ममेवाचरोत्तमम् ।

भातर धार्मिक ज्येष्ठ कोऽतिवर्तितुमर्हति ॥ सभा ६८-८
'हे भीमसेना यापूर्वी तू अशी वाणी केव्हाही उच्चारली नाहीस नृशस दुष्टानी तुला तुझा तोल सोडावयाम लावून धर्माविपरीतचा तुझा अतः परात्मा आदरभाव तर नष्ट वेली नाही ना काय वाटेल ते झाले तरी धर्मानुसार वागणे हेच तुझे कर्तव्य आहे परकीयाना आपल्यात भेद उत्पन्न होणे हितावह वाटते त्याची ती इच्छा आपण कधीही पूर्ण होऊ न दिली पाहिजे '

आभिजात शालीनता

अर्जुनाच्या या दीर्घदर्शित्वाप्रमाणेच आभिजात शालीनता व विनयनम्रता हे त्याचे अतिशय महत्त्वाचे असे विशेष होते त्याच्याशी नेहमी स्पर्धा करणारा कर्ण जितका आत्मश्लाघी तितकाच अर्जुन स्वतः विपरीत अतिशय थोडे बोलणारा होता आत्मस्तुति व परनिन्दा या गोष्टी त्याला विषतुल्य वाटत अमून असे प्रसंग आल्यास त्याला मरणप्राय दुःख होत असे अर्जुनाच्या जीवनात असे प्रसंग कधी उद्भवल्यास त्याची कशी विलक्षण अवस्था हात असे याचे महाभारतात एव उदाहरण आले आहे ज्या वेळी कर्णाने युधिष्ठिराचा पराभव करून त्याचे सारे शरीर आपल्या बाणानी तासून

काढलें व ते आपल्या शिविरांत विश्वांति घ्यावयास जेव्हा परतले त्या वेळीं त्यांचें दर्शन घ्यावयास म्हणून श्रीकृष्ण व अर्जुन त्यांच्या शिविरांत आले. त्यांना पाहतांच युधिष्ठिराची अशी कल्पना झाली की, कर्णाला मारूनच अर्जुन आपल्याकडे आला आहे. म्हणून त्याने त्याबद्दल अर्जुनाचें अभिनंदन चालविले. अर्जुनाने त्यांना असे सांगितलें की, मी अर्जुन कर्णाला मारले नसून आतां जाऊन मारणार आहे. हें ऐकतांच युधिष्ठिराच्या हर्षाची जागा तीव्र क्रोधाने घेतली व त्यांनी अर्जुनाला गाण्डीव धनुष्य दुसऱ्या कुणाला तरी देऊन टाकावयास सांगितलें. अर्जुनाची अशी प्रतिज्ञा होती की, जो कोणी गाण्डीव दुसऱ्या कुणाला द्यावयास सांगेल त्याला तावडतोव ठार करावयाचें. युधिष्ठिराच्या तोंडून हें वाक्य ऐकतांच आपल्या प्रतिज्ञेच्या रक्षणार्थ अर्जुनाने आपलें खड्ग उपसलें. हे पाहतांच भगवान् श्रीकृष्णांनी त्याची समजूत घालून प्रत्यक्ष शब्दशः आपली प्रतिज्ञा पार न पाडतां ती पर्यायाने पार पाडावी असे सुचविले. गुरुचा वचन प्रत्यक्ष न करता त्याची निंदा करणे हाच त्याचा वध होय असें धर्मशास्त्र असल्यामुळे या पर्यायाचा आश्रय कर असें श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले. अर्जुनाला युधिष्ठिरांची निंदा करणें अत्यंत जड गेलें. कसेंसें त्याने आपले कर्तव्य पार पाडलें व त्या गोष्टीची त्याला इतकी लाज वाटली की, महाभारतकार म्हणतात :-

एता वाचः परुषाः सव्यसाची स्थिरप्रज्ञः थावयित्वा तु रूक्षाः ।

वभूवासौ विमना धर्मभीरु कृत्वा प्राज्ञः पातकं किञ्चिदेवम् ॥२२॥

तदानुतेपे मुरराजपुत्रो विनिःश्वसंश्चासिमथोद्बबहं ।

तमाह कृष्णः किमिदं पुनर्भवान् विकोशमाकाशनिभं करोत्यसिम् ॥

—महाभारत, कर्णपर्व अ. ७०

‘याप्रमाणे युधिष्ठिरांना अत्यंत कठोर व रूक्ष अशी वाक्यें ऐकविल्यानंतर धर्मभीरु अर्जुन अत्यंत विमनस्क झाला. कांही तरी भयंकर पातक केलें असें त्याला वाटू लागलें. युधिष्ठिरांची निंदा करून जगांत तोंड दाखविण्यापेक्षा मृत्यु वर असे त्याला वाटून त्याने आपलें खड्ग उपसलें व तो जोरजोराने निःश्वास टाकू लागला. त्याबरोबर भगवान् श्रीकृष्ण त्याला पुनश्च म्हणाले, ‘अर्जुना, हें रे

वाय ? पुन्हा तू आपले खड्ग कशासाठी नग्न केलेस ? त्याबरोबर अर्जुनाने त्यांना असे सांगितले की,

अहं हनिष्ये स्वशरीरमेव प्रसह्य येनाहितमाचर वं ।

निशम्य तत् पार्थवचोऽन्नवीदिदं धनञ्जय धर्मभृता वरिष्ठ ॥२५॥

—महाभारत, वर्णपर्व अ. ७०

‘ ज्या या माझ्या शरीराने ही गुरूनिदेसारखी अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट केली ते शरीर जिवंत ठेवण्याची माझी इच्छा नाही ’ अर्जुनाचे हे विलक्षण वाक्य ऐकून भगवतानी त्याला पुन्हा अमा पर्याय मुचविला की, ज्याप्रमाणे गुरुची निंदा करणे हा त्याचा वध होय, त्याचप्रमाणे स्वतःची स्तुति करणे हा आपला वध होय असे शास्त्र असल्यामुळे पर्यायाने युधिष्ठिराची निंदा करून जमा तू त्याचा वध केलास त्याप्रमाणे स्वतःची स्तुति करून तू आपलाही वध करून टाक म्हणजे तू दोषापासून मुक्त होशील ’ अर्जुनाला स्वतःची स्तुति करताना मरणप्राय दुःख झाले शेवटी आपली स्तुति करीत असता तो इतका शोककुल झाला व लाजला की, मध्येच थांबून त्याने युधिष्ठिराचे पाय धरले व त्याची क्षमा मागितली

विलोभनीय आत्माभिमान

अर्जुन हा अत्यंत विनयसंपन्न असल्यामुळे आपली महात्मता तो जरी कधीही प्रकट करीत नसला तरी देखील त्याच्या आत्माभिमानाला जर कुणी डिवचण्याचा प्रयत्न केला तर तो उफाळून उठल्याखेरीज राहत नसे याचे अतिशय महत्त्वाचे उदाहरण महाभारताच्या उद्योगपर्वत आले आहे कौरवांशो युद्ध करावयाचे निश्चित ठरल्यानंतर व त्याच्याकडे ११ अक्षौहिणी सैन्य एकत्रित झाल्याचे कळल्यावर पाण्डवाना सेनेची व साहाय्याची अत्यंत गरज वाटू लागणे स्वाभाविक होते अशा स्थितीत जितके महायुद्ध येतील तितक्याचा संग्रह करणे व कोणालाही न दुःखविता सर्वांना सभाळून घेणे हेच धोरण फलदायी ठरणार होते अशा स्थितीत पाण्डवांच्याकडे भगवान् श्रीकृष्णाचा पराक्रमी शालक व

भोजकटाचा राजा रुक्मी आपलें एक अक्षौहिणी सैन्य घेऊन आला. युधिष्ठिराने त्याचें मोठें स्वागत केलें. तो महा गर्विष्ठ होता. पाण्डवांनी केलेल्या स्वागताचा स्वीकार करून सर्व योद्धे व श्रीकृष्ण आणि युधिष्ठिर यांच्या समक्ष तो अर्जुनाला असें म्हणाला की :—

सहायोऽस्मि स्यितो युद्धे यदि भीतोऽसि पाण्डव ।

करिष्यामि रणे साहचमसहचं तव शत्रुभिः ॥ २१

न हि मे विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कश्चन ।

हनिष्यामि रणे भाग यन्मे दास्यसि पाण्डव ॥ २२

अपि द्रोणकृपी वीरो भीष्मकर्णावयो पुनः ।

अथवा सर्वे एवैते तिष्ठन्तु वसुधाधिपाः ॥ २३

निहत्य समरे शत्रूस्तव दास्यामि भेदिनीम् । २४

— महाभारत, उद्योगपर्व अ. १५८

‘हे पाण्डवा, तूं जर भ्याला असशील तर युद्धांत मी तुझें साहाय्य करावयास सिद्ध आहे. भिण्याचें कांही कारण नाही. तुझ्या शत्रूंना असह्य वाटेल असें साहाय्य मी तुला करीन. येथे माझ्या तोडीचा कोणीही वीर नाही. कुरु सैन्याच्या ज्या भागावर तूं मला जावयास सांगशील त्या संपूर्ण विभागाचा मी विध्वंस करीन. द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म अथवा कर्ण या विसर्यात योद्ध्यांपैकी तूं म्हणशील त्यांचा वध करून मी तुझें कार्य पूर्ण करीन किंवा असें करावयास काय अडचण आहे? तुझ्या साहाय्यार्थ येथे जमलेल्या सर्व राजांना येथे स्वस्थ आपापल्या जागी विश्रांति घ्यावयास सांग. मी एकटाच तुझ्या सर्व शत्रूंचा निःपात करून पृथ्वीचें राज्य तुला मिळवून देतां. त्याचें हें बोलणें ऐकतांच महापराक्रमी पार्थाने त्याचा अनुनय केला असेल काय? महाभारतकार म्हणतात :—

शृण्वतां पार्थिवेन्द्राणामन्येषां चैव सर्वशः ।

वामुदेवमभिप्रेदय धर्मराजं च पाण्डवम् ॥ २५

उवाच श्रीमान् कौन्तेयः प्रहस्य ससिपूर्वकम् ।

कौरवाणां कुले जातः पाण्डोः पुत्रो विशेषतः ॥ २६

द्रोणं व्यपदिशन् शिष्यो वामुदेवसहायवान् ।

भीतोऽस्मीति कथं ब्रूयां दवानो गाण्डिवं धनुः ॥ २७

युध्यमानस्य मे वीर गन्धर्वैः सुमहाबलैः ।

सहायो घोषयात्रायां कस्तदासीत् सखा मम ॥ २८
तथा प्रतिभये तस्मिन् देवदानवसंकुले ।

खाण्डवे युध्यमानस्य कः सहायस्तदाऽभवत् ॥ २९
निवातकवचयुद्धे कालकेयैश्च दानवैः ।

तत्र मे युध्यमानस्य कः सहायस्तदाऽभवत् ॥ ३०
तथा विराटनगरे कुरुभिः सह सद्रगरे ।

युध्यतो बहुभिस्तत्र कः सहायोऽभवन्मम ॥ ३१
उपजीव्य रणे रुद्रं शक्रं वैश्रवणं यमम् ।

वरुणं पावकं चैव कृपं द्रोणं च माधवम् ॥ ३२
धारयन् गाण्डिवं दिव्यं धनुस्तेजोभयं दुडुम् ।

अक्षय्यशरसंयुक्तो दिव्यास्त्रपरिवृंहितः ॥ ३३
कथमस्मद्विधो ब्रूयाद् भीतोऽस्मीति यशोहरम् ।

वचनं नरशादूलं वज्रायुधमपि स्वयम् ॥ ३४
नास्मि भीतो महाबाहो सहायार्थञ्च नास्ति मे ।

यथाकामं यथायोगं गच्छ वाऽन्यत्र तिष्ठ वा ॥ उद्योग. १५८-३५

‘सर्वं लोकांसमक्ष स्वमीचें हे गर्वोद्धत भापण ऐकून अजुंनाने एकवार युधिष्ठिर व श्रीकृष्ण याच्याकडे पाहिलें व किंचित् हसून मित्रभावानेच पण स्पष्ट शब्दांत पार्थ स्वमीला म्हणाला की, ‘हे राजा, तूं भलतीच गोष्ट आपल्या तोंडाने उच्चारलीस. कौरवांच्या विख्यात कुळांत उत्पन्न झालेला, पिता म्हणून राजा पाण्डुचें नांव सांगणारा, आचार्य द्रोणासारख्या व्यक्तीचा शिष्य म्हणविणारा, ज्याला श्रीकृष्णासारखा सहायक आहे असा व गांडीवासारखें धनुष्य हातांत धारण करणारा माझ्यासारखा पुरुष, म्यालो असें कधीतरी म्हणेल काय? मला साहाय्याची काय आवश्यकता आहे? घोष-यात्रेत अत्यंत बलवान् अशा गंधर्वांशी मी युद्ध करीत असतां कोणत्या माझ्या मित्राने मला साहाय्य केले? खांडवांत अत्यंत भयानक अशा देवदानवांशी मी युद्ध करीत असतां कोणी मला साहाय्य केले? निवातकवच व कालकेय या भयानक दानवांशी मी युद्ध करीत असतां कोण माझा सहायक होता? नुक्ताच

विराट नगरीत उत्तर गोग्रहण प्रसंगी मी एकट्याने सर्व कौरवांशीं ज्या वेळीं भयानक संग्राम केला त्या वेळी माझा साहाय्यक कोठे कोण होता ? भगवान् महारुद्र, इंद्र, कुबेर, यमधर्म, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य व भगवान् श्रीकृष्ण यांचा मी शिष्य आहे. माझ्या हाती देवी तेजाने युक्त असलेले दृढ गाण्डीव धनुष्य असून माझ्याजवळ अक्षय्य भाते आहेत. अनंत दिव्य अस्त्रे माझ्याजवळ आहेत. वज्र हातांत घेऊन साक्षात् देवेन्द्र जरी आमच्यासमोर येऊन उभा राहिला व म्यालो असे यशाचे अपहरण करणारं वाक्य उच्चारावयास सांगू लागला, तरी आम्ही असें भलतेंच कसें वोलूं? मी मुळीच म्यालों नाही व मला साहाय्याची काहीच आवश्यकता नाही. तुम्या इच्छेप्रमाणे तुला वाटले तर रहा नाहीतर खुशाल जा.' अर्जुनाच्या या उत्तरानंतर रागावून स्वामी निघून गेला. अर्जुनाने त्याची यत्किंचितही गय केली नाही अथवा अनुनय करण्याच्या भरीस तो पडला नाही भय हा विषय नरोत्तम पार्थाच्या कक्षेवाहेर होता स्वतःच्या पौरुषाना विश्वाम त्याला इतका विलक्षण आहे की, त्याच्या भरवशावर कसल्याही प्रसंगी भीतीचा लवलेश देखील पार्थाच्या अंतःकरणाला शिवू शकला नाही. लाक्षागृह दाहानंतर पाण्डव वनांतून भटकत असतां वकामुर वधाच्या प्रसंगानंतर ज्या वेळी ते द्रुपद नगराकडे जाऊं लागले त्या वेळी रस्त्यांत अंगारपर्ण नांवाच्या गंधर्वांनी त्यांची गाठ पडली. पाण्डव सर्वस्वी साहाय्यहीन होते, तर भानवी शक्तीपेक्षा अधिक शक्तिसंपन्न असलेला गंधर्व आपल्या यळाच्या गर्भात होता. त्याने पाण्डवांना अडविल्यानंतर व भलत्या वेळीं गगेवर येण्याचा तुम्हांला अधिकार नाही म्हणून तो त्यांना दरडावू लागल्यानंतर अर्जुनाने त्याला जें उत्तर दिलें, तें त्याच्या या निर्भयतेचेंच द्योतक आहे. तो म्हणतो :—

समुद्रे हिमवत्पार्श्वे नद्यामस्यां च दुर्मते ।

रात्रावहनि सन्ध्यायां कस्य गुप्तः परिग्रहः ॥१६॥

भुक्तो वाप्यथवाऽभुक्तो रात्रावहनि खेचर ।

न कालनियमो ह्यस्ति गडगां प्राप्य सरिद्धराम् ॥१७॥

वयं च शक्तिसपन्ना अकाले त्वामधृष्णुम ।

अशक्ता हि रणे कूर युष्मानर्चन्ति मानवा ॥आदि १७७-१८
 'हे दुबुद्धे, समुद्र, हिमाचलाचा पार्श्वभाग व या गगानदीचे तीर
 येथे दिवसरात्र व सध्याकाळ याचा काही एक नियम नसतो दिवस
 आहे की रात्र आहे, कोणी भुक्त स्थितीत आहे की अभुक्त स्थितीत
 आहे हे नियम गंगेला लागू नाहीत, आणि सगळ्यात महत्त्वाची
 गोष्ट ही की, अशक्तासाठी हे सारे नियम असतात आम्ही शक्ति-
 सपन्न आहोत व तू ज्याला अकाल समजतोस त्याच वेळी आम्ही
 तुझे धर्पण करीत आहोत हे कूरा, जे लोक अशक्त असतात ते
 तुमची पूजा करीत वसतात' अर्जुनाने हे उत्तर दिले, त्या क्षणापर्यंत
 केवळ मानवी योद्ध्यांचाच त्याला परिचय होता अनिमानवी
 शक्तीशी त्याचा सवध आलेला नव्हता त्या वेळी त्याच्याजवळची
 अस्त्रविद्या ही पुढे जशी दैवी व अलौकिक झाली तशीही नव्हती
 आचार्य द्रोणाजवळ तो जे काय शिकला, तेवढेच काय ते त्याच्या-
 जवळ होते अशा स्थितीत गधर्वासारख्या अतिमानवी शक्तीशी
 पडलेल्या पहिल्याच प्रसंगात हृदयाचा स्वाभाविक आविष्कार म्हणून
 त्याने काढलेले हे उद्गार त्याचा दुर्दान्त आत्मप्रत्ययच व्यक्त कर-
 तात त्याचे हे उत्तर ऐकताच अगरपणाने क्रुद्ध होऊन एकाहून एक
 तीक्ष्ण बाणांनी त्याच्यावर प्रहार करायला प्रारंभ केला प्रतिकारा
 साठी धनुर्धर पार्थाजवळ साध धनुष्य देतील नव्हते त्या वेळी तो
 गाण्डीवधारी तर नव्हताच, कारण गाण्डीव धनुष्य त्याला साण्डव
 वनदाह प्रकरणानंतर पुढे अग्नीच्या प्रसादाने मिळाले आहे त्या
 वेळी त्याच्या हातात होते फक्त कोलताड पण युद्धकुशल पार्थाने
 आपल्या हातातील केवळ कोलताडानेच गधर्वाचे सर्व बाण हाणून
 पाडले स्वतःच्या अस्त्राच्या ज्ञानाचा त्याला इतका विलक्षण प्रत्यय
 होता की, हसन हसत तो गर्वाला म्हणाला —

त्रिभीषिका वं गत्र्यं नाम्नज्ञेषु प्रयुज्यते ।

अस्त्रज्ञेषु प्रयुक्तेषु फेनवत् प्रविलीयते ॥२७

मानुषानिगन्धर्वान् सर्वान् गन्धर्वं लक्षये ।

तस्मादस्रेण दिव्येन यात्सेऽहं न तु मायया ॥२८

पुरास्त्रमिदमानेयं प्रादात्किल बृहस्पतिः ।

भरद्वाजाय गन्धर्वं गुरुर्मान्यः शतक्रतोः ॥ २९

भरद्वाजादग्निवेश्य अग्निवेशाद् गुरुर्मम ।

साधिवदं मह्यमददद् द्रोणो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ३०

—महाभारत, आदिपर्व अ. १७०

“हे गंधर्वा, अस्त्रज्ञांना कोणी छलकपटाने भय दाखवू शकत नसतात. अस्त्रज्ञावर जर कोणी भीतीच्या हुलकावण्यांचा प्रयत्न केला तर त्या हुलकावण्या थोड्याच वेळांत फेसाप्रमाणे जागच्या जागीं जिरून जात असतात. मी माझ्या दिव्य अस्त्रांच्या भरंवशावर मनुष्य, गंधर्व व त्यांच्याहीपेक्षा अधिक अतिमानवी सामर्थ्यांनीं गांठ घेऊं शकेन. तुझ्यासारखा मी कपटाने युद्ध करणार नसून केवळ दिव्य अस्त्रानेच लढणार आहे. ज्या आग्नेय अस्त्राचा मी आता तुझ्यावर प्रयोग करणार आहे, तें महेन्द्राचा गुरु जो बृहस्पति त्याने पूर्वी भरद्वाजाला दिलें. त्याने तें अग्निवेशाला दिले त्याने तें द्रोणाचार्यांना दिले व ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचार्यांपासून तें अस्त्र माझ्याकडे आलें आहे.” असें बोलून अर्जुनाने अग्न्यास्त्राचा प्रयोग करून गंधर्वांची पूर्णपणें खोडकी जिरवली. अर्जुनाच्या निर्भय वृत्तीने व शुद्ध क्षात्रधर्मानुसार त्याच्या ठिकाणीं असलेल्या अलौकिक धर्मानेच त्याने दिव्य सामर्थ्य मिळविलेलें होतें. सामान्य गंधर्वांचा त्याच्यासमोर पाडच काय? पण धनुर्वेदाची देवता असलेल्या भगवान् महादेवांनाही त्याने या आपल्या अलौकिक धैर्यानेच प्रसन्न करून घेतलें. आपल्या ज्येष्ठ वंधूंच्या आज्ञेवरून वनवासांत असतां अर्जुनाने अस्त्रप्राप्तीसाठी हिमाचलावर भगवान् महादेवांना प्रसन्न करून घेण्याच्या इच्छेने मोठी तपश्चर्या केली असें महाभारतांत वर्णन आहे. या तपश्चर्येच्या सामर्थ्याने प्रभावित झालेल्या महर्षींनी भगवान् शंकरांना अर्जुनाला वरदान देऊन कृतार्थ करावें अशी प्रार्थना केली. अर्जुन कशासाठी ही तपश्चर्या करीत आहे याची ऋषींना कल्पना नसली तरी श्रीशंकरांना तो होतीच. एखादी भोग्य वस्तु अथवा वैभव मागण्यासाठी अर्जुनाने ही तपस्या केली असती तर त्याची इच्छा देवाधिदेवांनी तत्काळ

पूर्ण केली असती पण त्याला पाहिजे होते पाशुपतास्त्र येवढें महान् अस्त्र धारण करण्यासारखें अलौकिक धैर्य अर्जुनाच्या ठिकाणी आहे की नाही याची पूर्णपणे परीक्षा घेतल्यावाचून अस्त्र अर्जुनाला द्यावे असे भगवताना वाटेना नुसत्या तपश्चर्येने या धैर्याची परीक्षा होणारी नव्हती शेवटी आपण स्वतःच परीक्षा घ्यावी असे ठरवून महादेवानी किराताचा वेष घेतला व जेथे पार्थ तपश्चर्या करीत होता तेथे ते येऊन पोहोचले ते आले त्याच वेळी मूक नावाचा एक दानव वराहवेपाने अर्जुनाच्या अगावर चालून येत होता त्याला येताना पाहताच अर्जुनाने त्याला ठार मारण्यासाठी आपले धनुष्य सज्ज करून त्यावर वाण लाविला त्याच्या धैर्याची परीक्षा पाहावयास होच उत्कृष्ट संधि आहे हे पाहून भगवान् महा-दयानी अर्जुनाला दरडावीत म्हटले, 'थाव थाव ही माझी शिकार आहे तुला तो मारण्याचा अधिकार नाही पण अर्जुनाने त्याना सामान्य किरात समजून दुर्लक्ष केले व वराहाच्या रोखाने आपला वाण सोडला किरातरूपी शिकारानीही त्याच वेळी त्या वराहावर वाणवृष्टि केली व दोघाच्याही वाणप्रहारांनी त्या वराहाचे केव्हाच तुकडे उडाले वराहाला ठार केल्यावर अर्जुन त्या किराताकडे बळला अनेक स्त्रियांनी परिवेष्टित अशा त्या एका सामान्य किरा-ताने आपल्यासारख्या श्रेष्ठ क्षत्रियाला दरडावून 'थाव' म्हणावे, इतकेंच न-हें तर आपल्या शिकारीवर आघात करून उपमर्द वरावा ही गोष्ट अर्जुनाला अत्यंत अपमानास्पद वाटली व त्याच्या अपकृत्याचे फळ त्याला भोगावयास लावावे या इच्छेने अर्जुन त्याला म्हणाला, या अत्यंत घोर अरण्यात अनेक स्त्रियांना वरोबर घेऊन निर्भयचित्ताने फिरणारा तू वाण आहेस रे? माझ्या या वराहावर प्रहार करण्याचे तुला काय कारण? मनाच्या लहरीनुसार वाग-ण्याचे प्रायश्चित्त मी आता तुला देणार आहे माझा उपमर्द करून तू स्वतःचा मृत्यूच ओढवून घेतलेला आहेस दुसऱ्याच्या सावजा-वर स्वतः आघात करणे हा भृगयाधर्म नाही तू जें धर्मचि उल्लंघन केलेस त्याचे फळ म्हणून तुला मी ठार करणार आहे त्याच्या त्या धमकावणीला यत्किंचित्ही भीव न घालता किरात

त्याला विचारू लागला, 'आम्ही नेहमीच अरण्यांत राहत असल्या-
मुळे तू जो मला अरण्यांत राहण्याविषयी प्रश्न केलास तो अगदीच-
निरर्थक आहे. पण तूं मात्र अरण्यातोल दिसत नाहीस. तुझ्या-
सारख्या मुकुमार व मुखोपभोगांना सर्वस्वी उचित अशा व्यवस्थेने
अशा घोर अरण्यांत राहणे मात्र आश्चर्यकारक आहे.' स्वतःला
मुकुमार हें लाविलेलें विशेषण अर्जुनाला निश्चितच आवडलें नाहीं.
तो निडून त्याला धाक दाखविण्यासाठी म्हणाला, 'अग्नीसारखे
तेजस्वी वाण व गांडीवासारखें धनुष्य यांच्या आश्रयाने या घोर
अरण्यांत मी एखाद्या अग्नीप्रमाणे तळपत राहत आहे तूं ज्याला-
वराह समजतोस तो वराह नसून एक धोर राक्षस या रूपाने मला
मारण्यासाठी आला होता. मी त्याला ठार मारले.' किरात पार्याला
म्हणू लागला, 'काय थापा मारतोम रे ! तुझ्या आधी या वराहाला
माझे वाण लागले आहेत. माझ्याच वाणांनी याचे प्राण हरण करून
याला भूमीवर सदाचें लोळविलें. वस्तुतः ही माझी शिकार व
माझ्याच प्रहाराने ती मारली गेली आहे. जी चूक तू स्वतः केलीस-
तिच्यावद्दल लाज वाटण्याऐवजी आपल्या सामर्थ्याच्या अहंकाराने
स्वतःची चूक तू दुसऱ्यावर लादू पाहत आहेस. पण तुला मलताच
अन्यायी मूर्खपणा मी चालू देईन असें तुला वाटतें काय ? माझ्या
दृष्टीसमोर तू अधिक जिवंत राहूं शकणार नाहीस हे मूर्खा ! तू फार
दर्पाध आहेस. माझ्या वज्रासारख्या नमर्य वाणाचा मी तुझ्यावर
प्रहार करणार आहे; स्थिर रहा. नुनती बडबड काय करतोस ?
प्रत्यक्ष वाणप्रहार कर व तुझे जे काय सामर्थ्य असेल तें दाखव.'
किराताच्या या उत्तराने अर्जुनाचा स्वामिमान चागलाच दुखावला
व त्याच्या जीविताचा अंत करण्याच्या इच्छेने भयंकर वाणांचा
त्याने त्याच्यावर वर्षाव करावयाम प्रारंभ केला. हिमाचलाच्या
पायथ्याशीं त्रिपुरांतक महादेव व रांडव वनदाह प्रसंगांत देव
दानवांनाही धूळ चारणारा पार्थ या दोघाचें भयंकर युद्ध सुरू
झालें. या युद्धाचें व त्यांत प्रकट झालेल्या पार्थाच्या अलीकिक
धैर्याचें वर्णन करताना महाभारतकार म्हणतातः—

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा किरातस्यार्जुनस्तदा ।

रोषमाहारयामास ताडयामास चेपुभिः ॥ ३२

ततो हृष्टेन मनसा प्रतिजग्राह सायकान् ।

भूयो भूय इति ग्राह मन्दमन्देत्युवाच ह ॥ ३३

प्रहरस्व शरानेताक्षाराचान्मर्मभेदिनः ।

इत्युस्तो वाणवर्षं स मुमोच सहसार्जुन ॥ ३४

ततस्ती तत्र सरब्धो राजमानी मुहुर्मुहुः ।

शरैराशीविपाकारैस्ततक्षाते परस्परम् ॥ ३५

ततोऽर्जुन, शरवर्षं किराते समवासृजत् ।

तत्प्रसन्नेन मनसा प्रतिजग्राह शरकरः ॥ ३६

मुहूर्तं शरवर्षं तत् प्रतिगृह्य पिनाकधृक् ।

अक्षतेन शरीरेण तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ३७

स दृष्ट्वा वाणवर्षं तु मोघीभूत धनञ्जयः ।

परम विस्मय चक्रे साधु साध्विति चात्रवीत् ॥ ३८

अहोऽयं सुकुमाराङ्गो हिमवच्छिखराश्रयः ।

गाण्डीवमुक्ताक्षाराचान् प्रतिगृह्णात्यविब्हलः ॥ ३९

कोऽयं देवो भवेत्साक्षाद् रत्नो यक्षः मुरोऽमुरः ।

विद्यते हि गिरिश्रेष्ठे त्रिदशाना समागमः ॥ ४०

न हि मद्वाणजालानामुत्सृष्टाना सहस्रशः ।

शक्तोऽन्यः सहितु जैगमृते देव पिनाकिनम् ॥ ४१

देवो वा यदि वा यक्षो रुद्रादन्यो व्यवंस्यत ।

अहमेन शरैस्तीक्ष्णैर्नयामि यमनादनम् ॥ ४२

ततो हृष्टमना जिष्णुर्नाराचान् मर्मभेदिनः ।

व्यसृजच्छतधा राजन् मयूखानिव भास्करः ॥ ४३

तान् प्रसन्नेन मनसा भगवाँल्लोकभावनः ।

शूलपाणिः प्रत्यगृह्णाच्छिलावर्षमिवाचलः ॥ ४४

क्षणेन क्षीणवाणोऽव सवृत्तः फागुनस्तदा ।

भीश्चैनमाविशतीवा त दृष्ट्वा गरमंशयम् ॥ ४५

चिन्तयामास जिष्णुस्तु भगवन्त हुताशनम् ।

पुरस्तादक्षयो दत्तो तूणो येनास्य खाण्डवे ॥ ४६

किं नु मोक्षयामि धनुषा यन्मे वाणाः क्षयं गताः ।

अयं च पुरुषः कोऽपि वाणान् ग्रसति सर्वशः ॥ ४७
हत्वा चैनं धनुष्कोट्या शूलाग्रेणैव कुञ्जरम् ।

नयामि दण्डधारस्य यमस्य सदनं प्रति ॥ ४८
प्रगृह्याथ धनुष्कोट्या ज्यापाशेनावकृष्य च ।

मुष्टिभिश्चापि हतवान् वज्रकल्पर्महाद्युतिः ॥ ४९
संप्रयुद्धो धनुष्कोट्या कौन्तेयः परवीरहा ।

तदप्यस्य धनुर्दिव्यं जग्राह गिरिगोचरः ॥ ५०
ततोऽर्जुनो ग्रस्तधनुः खड्गपाणिरतिष्ठत ।

युद्धस्यान्तमभीप्सन् वै वेगेनाभिजगाम तम् ॥ ५१
तस्य मूर्ध्नि शितं खड्गमसक्तं पर्वतेष्वपि ।

मुमोच भुजवीर्येण विक्रम्य कुहलन्दनः ॥ ५२
तस्य मूर्धानमासाद्य पफालसिवरो हि सः ।

ततो वृक्षं शिलाभिश्च योधयामास फाल्गुनः ॥ ५३
तदा वृक्षान् महाकायः प्रत्यगृह्णादथो शिलाः ।

किरातरूपी भगवांस्ततः पार्थो महाबलः ॥ ५४
मुष्टिभिवंज्रसंकाशैः धूममुत्पादयन् मुखे ।

प्रजहार दुराधर्यं किरातसमरूपिणि ॥ ५५
नतः शत्राशनिसमैर्मुष्टिभिर्मृशदारुणैः ।

किरातरूपी भगवानदयामास फाल्गुनम् ॥ ५६
ततश्चटचटाशब्दः सुधोरः समपद्यत ।

पाण्डवस्य च मुष्ट्योना किरातस्य च युध्यतः ॥ ५७
मुमुहूर्तं तु तद्युद्धमवल्लोमहर्षणम् ।

भुजप्रहारसंयुक्तं वृत्रवास्तवयोरिव ॥ ५८
जघानाथ ततो जिष्णुः किरातमुरसा वली ।

पाण्डव च विचेष्टन्त किरातोप्यहनद् वली ॥ ५९
तयोर्भुजविनिष्पेषात् संघर्षेणोरसोस्तथा ।

समजायत गात्रेषु पावकोऽगारधूमवान् ॥ वन. ३९-६०
‘किराताचें तें दोळ्यां ऐकून अर्जुनाला अतिशय राग आला व

त्याने त्याच्यावर वाणप्रहार करावयास प्रारंभ केला. किराताने

सारे प्रहार शानपणे स्वीकारले , इतकेच नव्हे तर 'आणखी, आणखी' म्हणून तो त्याला हेटाळणीने चिडवू लागला जो जो अर्जुन किरातावर वाणप्रहार करी तो तो त्याने म्हणावे, 'अरे मूर्खी, हे मर्मभेदक वाण आणखी टाक, तेवढ्याने वाय झाले !' चिडून अर्जुनाने वाणाची अधिक वृष्टि करावयास प्रारंभ केला किरातानेही आपले काही वाण अर्जुनाच्या अगावर टाकले दोघाचेही सर्पाकृती वाण एकमेकाचे अग तासून काढण्यासाठीच जणू स्पर्धा करीत होते अर्जुनाने जो जो वाणवृष्टि केली तो तो भगवान् शंकरानी प्रसन्न चित्ताने तिचा स्वीकार केला मुहूर्तभर एकसारखी अर्जुनाची वाणवृष्टि चालू होती पण एखाद्या पर्वताप्रमाणे भगवान् शंकर स्थिर उभे होते, त्याच्या शरीरावर ओरखडा देखील उठला नाही आपला सारा वाणवर्षाव व्यर्थ गेला असे पाहून अर्जुनाला ५ माठे आश्चर्य वाटले व त्याने 'साधु साधु' असे म्हणून किराताची प्रशंसा केली तो मनाशी म्हणू लागला की, हा हिमाचलाच्या शिखराचा आश्रय करून राहिलेला अत्यंत सुकुमार शरीराचा किरात मुळीच विव्हल न होता गाडीव धनुष्यापासून सुटलेला वाणाचा आघात सहन करीत आहे हे केवढे आश्चर्य आहे ? हा कोण असेल घरे ? हा मनुष्य असणे तर शक्य नाही हा कुणी तरी देवच असला पाहिजे साक्षात् भगवान् शंकर तर या रुपाने येथे आले नसतील ना ! किंवा यक्ष, देव अथवा दानव यांपैकी तर हा कुणी नसेल ना ! हिमालयावर वारवार देवाच्या गाठी पडतात असे म्हणतात एरव्ही माझ्या सहस्रश वाणाचा वेग सहन करावयाचे सामर्थ्य पिनाक धनुष्य हातात धारण करणाऱ्या भगवान् शंकरावाचून दुसऱ्या कुणातही नाही केवळ भगवान् महादेव सोडून हा दुसरा कुणीही देव किंवा यक्ष असला तरी मी माझ्या तीक्ष्ण शरणांनी त्याला यमलोकी नेल्यावाचून राहणार नाही असे म्हणून अर्जुनाने सूर्याने किरणजाल टाकावे त्याप्रमाणे मर्मभेदी वाणाची एकसारखी वृष्टि चालविली ज्याप्रमाणे पर्वत गाराचा वर्षाव सहन करतो त्याप्रमाणे भगवान् शंकरानी आनंदाने ती सारी वृष्टि सहन केली ती वाणवृष्टि चालू अमता आपले वाण बघी संपणे शक्य

आहे अशी संधा देखील अर्जुनाच्या मनांत आली नाही. कारण त्याचे भाते अक्षय्य होते व अग्नीने ते त्याला दिलेले होते. पण कधी नाही तें आश्चर्य त्या वेळी घडून आलें. आपले वाण संपत आल्याचें अर्जुनाच्या दृष्टोत्पत्तीस आलें. ती अपूर्व गोष्ट पाहतांच त्याला आश्चर्य वाटले व त्याच्या अंतःकरणात भय उत्पन्न झालें. तो मनांत म्हणू लागला की, खाण्डव वनाच्या दाहाने सत्पुष्ट होऊन अग्नीने मला हे भाते ज्या वेळी दिले त्या वेळी त्यांतील वाण कधीही संपणार नाहीत असें त्याने मला अभिवचन दिलें होतें. देवाचें हें वरदान खोटे व्हावें हें मोठे आश्चर्य आहे. वाणच जर संपले तर गाण्डीव धनुष्य केवढेही दिव्य असलें तरी त्याचा उपयोग काय? मी आता ह्या धनुष्यांतून सोडू काय? हा किरात मात्र अतिशयच आश्चर्यकारक आहे. हा सारखे माझे वाणच गिळंकृत करीत आहे. पण या चिंतामग्न स्थितीतही युद्धांत माघार घेण्याचा विचार देखील अर्जुनाच्या मनांत आला नाही. तो म्हणू लागला, वाण संपले तरी हरकत नाही, मी माझ्या धनुष्याच्या कोटीनेच त्याच्या-वर प्रहार करीन. शूलाच्या प्रहाराने हत्तीला ठार मारावें त्याप्रमाणे धनुष्यप्रहाराने मी याला ठार मारल्याखेरीज राहणार नाही. लगेच अर्जुनाने किरातावर धनुष्य मारून प्रत्यंचेने त्याला ओढलें व वज्रा-सारख्या तीक्ष्ण मुष्टिप्रहरांनी तो त्याला मारू लागला. हसत हंसत भगवान् शंकरांनी त्याचें तें दिव्य धनुष्यही गुप्त करून टाकलें. गाण्डीवासारखें धनुष्य व अक्षय्य भात्यांतील वाणासारखे वाण नाहीसे झाल्यावर अर्जुनाऐवजी कर्ण असतां तर त्याने पलायनाचा मार्ग निश्चित अवलंबिला असता. पण अर्जुनाच्या मनांतही तो विचार आला नाही. आता त्याच्याजवळ एकच हत्यार उरलें होतें व तें म्हणजे खड्ग. त्याने आपलें खड्ग उपसले व युद्धाचा अंत करून टाकावा म्हणून वेगाने तो किराताच्या अंगावर धावून गेला तें तीक्ष्ण खड्ग बाहूतीज सर्व बळ खर्च करून त्याने किराताच्या मस्तकावर मारले. त्याचा परिणाम काय झाला? किराताच्या मस्तकाचे तुकडे पडले काय? छे, छे, उलट अर्जुनाच्या खड्गाचे मात्र तुकडे उडाले. तरीही माघार घेण्याची कल्पना देखील

क्षान्त्रधर्माच्या त्या मूर्ते आविष्काराच्या अतः करणाला शिवली नाही त्याने दिसतील ते वृक्ष व शिलाखड उचलून त्यानीच विरातावर प्रहार करायला प्रारंभ केला पण किरातरूपी भगवतानी वाणा-प्रमाणे त्याही सर्वांचा आस करून टाकला शेवटी अर्जुनाने किराताणी अगावर रोमाच उभे करणारे भीषण मुष्टियुद्ध आर-मिले भगवतानीही त्याच्यावर मुष्टीचे उलट आघात करावयास सुरुवात केली दोघांच्याही मुष्टीचा मोठमोठा शब्द होऊ लागला एकमेकांच्या आघातांनी व त्यांच्या भुजांच्या आणि मांड्यांच्या मल्लयुद्धातील परस्पर घपणाने ठिणग्या बाहेर पडू लागल्या ' इतकें भीषण महायुद्ध करून शेवटपर्यंत माग न हटण्याचे व्रत चालविणारा पार्थ भगवान् शंकराना आपल्या महास्नातांठी योग्य शिष्य वाटला असल्यास नवल नाही शेवटी सायपूजेच्या वेळी पार्थवाला वाहि-लेले पूजासाहित्य विराताच्या मस्तकी पाहून अर्जुनाला भगवताची ओळख पटली व त्याने शंकराना माष्टाग नमस्कार घातला श्री शंकर त्याच्यावर इतके प्रसन्न झाले की त्यानी त्याच्या धैर्याची भुवनकठाने प्रशंसा चालविली इतकेच नव्हे तर स्वतः शीही त्याची तुलना करावयास मागेपुढे पाहिले नाही भगवान् म्हणाले —

भो भो फाल्गुन तुष्टोऽस्मि वर्मणाऽप्रतिमेन ते ।

शौर्येणानेन धृत्या च क्षत्रियो नास्ति ते सम ॥६८॥

सम तेजश्च वीर्यं च ममाद्य तव चानघ ।

प्रीतस्तेऽहं महाबाहो पश्य मा भरतर्षभ ॥ वन ३९-६९

'हे अर्जुना, तुझ्या ह्या अप्रतिम कमनि, शौर्यानि व धैर्यानि मी अत्यंत प्रसन्न झाला आहे तुझ्यासारखा कुणीही क्षत्रिय नाही तुजें तेज, वीर्य व पराक्रम माझ्यासारखाच आहे हे महाबाहो, मी तुझ्यावर अत्यंत प्रसन्न आहे तू मला पहा' अर्जुनाने भगवान् शंकराचे मोठे स्तवन केले भगवतानी त्याला गाढ आलिंगन देऊन त्याची भुवन केलेली सर्व शस्त्रास्त्रे त्याला परत दिली व वर मागा-वयास सांगितले अर्जुनाने त्याचे पाशुपतास्त्र त्यांना मागितले. भगवान् शंकर त्याला म्हणाले —

दंतामि तेऽस्त्र दयितमहं पाशुपतं विभो ।

समर्थो धारणे मोक्षे संहारे चासि पाण्डव ॥ १५

नैतद्वेद महेन्द्रोऽपि न यमो न च यक्षराट् ।

वरुणोऽप्यथवा वायुः कुतो वेत्स्यन्ति मानवाः ॥ १६

न त्वेतत्सहसा पार्थ मोक्तव्यं पुरुषे क्वचित् ।

जगद्विनाशयेत्सर्वमल्पतेजसि पातितम् ॥ १७

अवध्यो नाम नास्त्यत्र त्रैलोक्ये सचराचरे ।

मनसा चक्षुषा वाचा धनुषा च निपातयेत् ॥ वन. ४०-१८

हे पार्था, मी तुला माझे अत्यंत प्रिय असं जे पाशुपतास्त्र तें देतो. तें अस्त्र धारण करावयास, तें सोडावयास व त्याचा उपसंहार करावयास तू सर्वस्वी योग्य आहेस. महेन्द्र, यमघर्म, कुबेर, वरुण अथवा वायु या देवतांनाही हें अस्त्र माहीत नाही. मग मानवांची क्याच काय? पण पार्था, या अस्त्राच्या वावतीत मी तुला एक महत्वाची चेतावणी देतो. ती ही की वाटेला त्या माणसावर या अस्त्राचा विचार न करता तू प्रयोग करूं नकोस. अल्पसामर्थ्याच्या व्यवतीवर या अस्त्राचा प्रहार केला तर तें संपूर्ण जगाचा विनाश केल्याशिवाय राहणार नाही. या अस्त्राला या सर्व त्रैलोक्यांत अवध्य अशी कोणतीही शक्ति नाही. याचा प्रयोग केवळ धनुष्य-वाणांनीच होतो असेही नाही. नुसत्या मानसिक संकल्पाने, डोळ्यांनी, वाणीने व धनुष्यवाणांनीही या अस्त्राचा उपयोग करून शत्रूला मारतां येतें. भगवान् शंकरांनी नंतर गुरु म्हणून अर्जुनाला अस्त्रोपदेश केला. अर्जुनाचें केवळ हें अलौकिक भाग्य आहे की भगवान् शंकरांसारखा त्रैलोक्याचा स्वामी गुरु म्हणून त्याला लाभला. केवळ आत्मविश्वास व धैर्य यांच्या भरंवशावर त्याने हें अलौकिक सामर्थ्य मिळविलें. इतका हा त्याचा गुण वेदीप्यमान होता. मोठमोठ्या संकटांच्या प्रसंगीही न डगमगणारा आत्मविश्वास ही अर्जुनाची नैसर्गिक देणगी होती. उत्तरगोवर्हणाच्या वेळीं उत्तर ज्या वेळी अर्जुनाला असं म्हणू लागला की,

एकस्त्व पाण्डवश्रेष्ठ बहूनेतान् महारथान् ॥

कथं जेष्यसि सद्यसि सर्वशस्त्रास्त्रपारंगान् ॥ ३३

असहायोऽसि कौन्तेय ससहायाश्च कौरवा ।

अत एव महाबाहो भीतस्तिष्ठामि तेऽग्रतः ॥ विराट् ४५-३४

‘हे पांडवश्रेष्ठा, तू एकटा आहेस व हे अनेक महारथी येथे जमले आहेत. तू एकटा या सस्त्रास्त्रपारंगत अशा सर्व महारथ्यांना कसा जिंकू शकशील? तुला कोणाचेही साहाय्य नाही व कौरव तर अत्यंत मोठ्या सैन्यानिशी येथे आले आहेत. म्हणून मला अत्यंत भीति वाटते. त्याबरोबर हसून अर्जुनाने त्याचे आश्वासन केले व स्वामीला जें उत्तर दिले होते तच त्यालाही देऊन त्याने त्याचे भय संपूर्णपणे नष्ट करून टाकले त्याच्या धैर्याची व विलक्षण आत्म-प्रत्ययाची महाभारताच्या द्रोणपर्वत एक प्रकारे कसोटी लागण्याचा प्रसंग वर्णिलेला आहे अभिमन्यूच्या वधानंतर शोकसतप्त झालेल्या अर्जुनाने त्याचा वध झाला कसा म्हणून व मुलगा मरत असता तुम्ही भीरुप्रमाणे रणागणाच्या बाहेर का राहिलात म्हणून ज्या वेळी आपल्या वधूची निर्भर्त्सना चालविली, त्या वेळी युधिष्ठिरानी त्याला असे सांगितले की, ‘आम्ही सर्व अभिमन्यूने केलेल्या चक्रव्यूहाच्या प्रवेश मार्गातून आत जात असता भगवान् महादेवाच्या वरदानाने प्रवल झालेल्या सिंधुराज जयद्रथाने आम्हाला अडविले व त्यामुळे अभिमन्यूला साहाय्य करणे आम्हाला शक्य झाले नाही. हे एकताच जयद्रथ हाच आपल्या पुत्राच्या वधाचे कारण होय असे अर्जुनाच्या मनाने घेतले व पुत्राचा सूड घेण्यासाठी त्याला ठार करावे अशी प्रवळ इच्छा त्याच्या अंतःकरणात उत्पन्न झाली. क्रोध व शोक या समिश्र भावनानी तळहातावर तळहात धाशीत जोरजोराने निश्वाम टाकीत व डोळ्यातून अश्रुधारा वाहवीत त्याने अशी प्रतिज्ञा केली की,

सत्यं व प्रनिजानामि श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् ।

न चेद् वधभयाद्भीतो धार्तराष्ट्रान् प्रहास्यति ॥ २०

न चास्मान् शरण गच्छेत् कृष्ण वा पुरपोत्तमम् ।

भवन्त वा महाराज श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् ॥ २१

धार्तराष्ट्रप्रियकर मयि विस्मृतसौहृदम् ।

पाप बालवधे हेतु श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् ॥ २२

रक्षमाणाश्च तं संद्रष्ट्य ये मां योत्स्यन्ति केचन ।

अपि द्रोणकृपौ राजन् छादयिष्यामि ताञ्छरैः ॥ २३
यद्येतदेवं सङ्ग्रामे न कुर्यां पुरुषर्षभाः ।

मा स्म पुण्यकृतां लोकान् प्राप्नुया शूरसंमतान् ॥ २४
ये लोका मातृहन्तॄणां ये चापि पितृघातिनाम् ।

गुरुदारगतानां ये पिशुनानां च ये सदा ॥ २५
साधूनसूयतां ये च ये चापि परिवृदिनाम् ।

ये च निक्षेपहर्तॄणां ये च विश्वासघातिनाम् ॥ २६
घर्मादिपेता ये चान्ये मया नाशानुकीर्तिताः ।

ये चानुकीर्तितास्तेषां गतिं क्षिप्रमाप्नुयाम् ॥ ४५
यदि व्युष्टामिमां रात्रिं श्वो न हन्यां जयद्रथम् ।

इमा चाप्यपरां भूयः प्रतिज्ञां मे निबोधत ॥ ४६
यद्यस्मिन्नहते पापे सूर्योऽस्तमुपयास्यति ।

इहैव सप्रवेष्टाऽहं ज्वलित जातवेदसम् ॥ ४७
असुरसुरमनुष्या. पक्षिणो वोरगा वा

पितॄरजनिचरा वा ब्रह्मदेवर्षयो वा ।
चरमचरमपीदं यत्परं चापि तस्मात् ।

तदपि मम रिपु तं रक्षितुं नैव शक्नोते ॥ ४८

यदि विनष्टि रसातलं तदन्यं विद्यदपि देवपुरं दितेः पुर वा ।

तदपि शरदत्तरहं प्रभातेभुशमभिमन्युरिपोः शिरोऽभिहर्ता ॥ ४९
एवमुक्त्वा विचिक्षेप गाण्डीव सव्यदक्षिणम् ।

तस्य शब्दमतिक्रम्य धनुःशब्दोऽपृशद् दिवम् ॥ द्रोण. ७३-५

‘मी आपणांसमोर अशी प्रतिज्ञा करतो की, उद्या मी जयद्रथाला ठार मारीन. जर जयद्रथ भिऊन दुर्योधनाचा पक्ष सोडून पळून गेला; जर तो आम्हांला, महाराज युधिष्ठिरांना अथवा पुरुषोत्तम श्रीकृष्णाला शरण न आला, तर मी उद्यां खात्रीने त्याला ठार मारीन. आमचें सारें सौहार्द विसरून दुर्योधनाचें प्रिय करण्यासार्त त्या पाप्याने वालवध घडविला आहे. मी त्याला निश्चित ठार करीन. जे कोणी त्याचें संरक्षण करण्यासाठी माझ्याशीं युद्ध करावयास प्रवृत्त होतील, ते प्रत्यक्ष माझे गुरू द्रोण व कृप जरी असले

सरोही मी त्यांना माझ्या बाणजालांनी झाकून टाकीन. हे पुरुषर्षभानो, उद्यांच्या संग्रामांत मी हें कृत्य जर न केलें तर शूर व पुण्यवान् लोकांची गति मला कधीही प्राप्त होणार नाही. उलट मातृघातकी, पितृघातकी, गुरुपत्नीच्या इभ्रतीवर डोळा ठेवणारे, पिशुन, सज्जनांचा मत्सर करणारे, निदक, दुसऱ्याची ठेव दडपून टाकणारे व विश्वासघातकी अशा लोकांची गति मला प्राप्त होईल. मी ज्यांचा उच्चार केला नाही अशाही पापी लोकांची गति भ्रष्ट-प्रतिज्ञ होणाऱ्या मला निश्चित प्राप्त होईल. आणखी दुसरी प्रतिज्ञा मी करतां. उद्या सूर्यास्तापर्यंत या पाण्याचा जर मी वध केला नाही तर तुम्हां सगळ्यांतमश मी अग्नीत प्रवेश करून स्वतःला दग्ध करून घेईन. दैत्य, देव, मनुष्य, पक्षी, सर्प, पितृदेवता, राक्षस ब्रह्मर्षि, देवर्षि, अथवा चराचरांत कोणतीही अशी शक्ति नाही की, जी माझ्या धनुषें संरक्षण करूं शकेल. तो जगांत कोठेही गुप्त राहिला तरी मी रसातलापासून स्वर्गापर्यंत सर्व चराचराचा माझ्या बाणानी वेध करून त्याचा शिरच्छेद करीन, असें म्हणून त्याने गांडीव धनुष्याचा टणत्कार केला. तो ऐकताच भगवान् श्रीकृष्ण त्या वेळी त्याला कांही बोलले नाहीत, पण त्यानंतर रात्री अजुंनाची गाठ घेऊन त्यांनी त्याला म्हटले की :—

भातृणां मतमज्ञाय त्वया वाचा प्रतिश्रुतम् ।

सैन्धवं चास्मि हन्तेति तत्साहममिदं कृतम् ॥ २

असंमन्त्र्य मया सार्धमतिभारोऽयमुद्यतः ।

कथं तु सर्वलोकस्य नावहास्या भवेमहि ॥ ३

धार्तराष्ट्रस्य शिविरे मया प्रणिहिताश्चराः ।

त इमे शीघ्रमागम्य प्रवृत्तिं वेदयन्ति नः ॥ ४

स राज्ञा स्त्रयमाचार्यो भूशमत्रार्थितोऽर्जुन ।

संविधानं च विहितं रथाश्च किल सज्जिताः ॥ २५

कर्णो भुरिध्रवा द्रौणिर्वृषसेनश्च दुर्जयः ।

कृपश्च मद्राजश्च पडोतेऽस्य पुरोगमाः ॥ २६

शकटः पद्मकश्चार्धो व्यूहो द्रोणेन निर्मितः ।

पद्मकर्णितमव्यस्यः सूची पादर्वे जमद्रथः ॥ २७

स्थास्यते रक्षितो वीरैः सिन्धुराट् स सुदुर्मदः ।

धनुष्यस्त्रे च वीर्ये च प्राणे चैव तथोरसे ॥ २८

अविपहृतमा ह्येते निश्चिताः पार्थ पट्टयाः ।

एतानजित्वा पट्टया नैव प्राप्यो जयद्रथः ॥ २९

तेषामेकैकशो वीर्यं पण्णां त्वमनुचिन्तय ।

सहिता हि नरव्याघ्र न शक्या जेतुमञ्जसा ॥ ३०

भूयस्तु मंत्रयिष्यामि नीतिमात्महिताय वै ।

मन्त्रज्ञः सचिवः सार्धं सुहृद्भिः कार्यसिद्धये ॥ द्रोण. ७५-३१

‘हे अर्जुना, आपल्या वधूंचे मत मुळीच न घेतां जयद्रथाच्या वधाची तू जी ही प्रतिज्ञा केली आहेस ती करण्यांत तू फार मोठे साहस केले आहेस. माझ्याशी कांहीएक विचारविनिमय न करतां केवढा मोठा भार तूं अकारण उचललास! जर प्रतिज्ञा खोटी ठरली तर आपण सर्व लोकांत हास्यास्पद ठरल्याखेरीज राहणार नाही. आपण हास्यास्पद कसे ठरणार नाही हाच विचार माझ्या मनांत एकसारखा घोळत आहे. दुर्योधनाच्या शिविरांत मी ठेविलेल्या माझ्या हेरांनी मला आतांच येऊन असें सांगितलें की, तुझी प्रतिज्ञा आपल्या सेनेतील गर्जनांनी कौरवांच्या शिविरांत कळली असून ती ऐकून धावरलेल्या जयद्रथाने व त्याच्यासहित दुर्योधनानेही द्रोणाचार्याची प्रार्थना केली व द्रोणांनीही संरक्षणाचे त्यांना आश्वासन दिलें. द्रोणाचार्यांनी त्याच्या संरक्षणासाठी योजना केली असून सिद्धता केली आहे. शकट व पद्म यांचे मिश्र व्यूह त्यांनी निर्माण केले असून पद्मव्यूहाच्या कर्णिकेच्या मध्यभागी राजाजयद्रथ राहावयाचा आहे. कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृपसेन व कृपाचार्य हे सहा महारथी त्याच्या संरक्षणासाठी फळी उभारून उभे राहणार आहेत. हे सहाही महारथी धनुष्य, अस्त्र, पराक्रम, शारीरिक बल इत्यादि सर्व बाबतींत अत्यंत थोडे असून त्यांचा पराक्रम सहन करावयास अत्यंत कठीण आहे. या सहा महारथ्यांना जिकल्यावांचून जयद्रथापर्यंत जाऊन पोहोचता येणें अशक्य आहे. यांपैकी एकेकालाही सहज जिकून वाजूला करणें कठीण असतां या सहा जणांची तक्षित एकवटल्यावर त्यांना जिकणें किती कठीण आहे हें

सांगावयासच नको. या सर्वं गोष्टीचा तूं कांही विचार केला आहेस काय ? धैर्य देण्याऐवजी भगवान् श्रीकृष्णांनी अर्जुनाशी हें बोलावयास प्रारंभ करतांच शोकमग्न मनःस्थितींत त्याचा उत्साह वास्तविक खचून जावयास पाहिजे. पण त्याऐवजी श्रीकृष्णांना उत्तर देतांना अर्जुन म्हणतोः—

पड्रथान् धातंराष्ट्रस्य मन्यसे यान् बलाधिकान् ।

तेषां वायं ममाधेन न तुल्यमिति मे मतिः ॥ १

अस्त्रमस्त्रेण सर्वेषामेतेषां मधुसूदन ।

मया द्रक्ष्यसि निर्भिन्नं जयद्रथवधैपिणा ॥ २

द्रोणस्य मिपतश्चाहं सगणस्य विलप्यतः ।

मूर्ध्नां सिन्धुराजस्य पातयिष्यामि भूतले ॥ ३

यदि साध्याश्च रुद्राश्च वसवश्च सहाश्विनः ।

मरुतश्च सहेन्द्रेण विश्वेदेवाः सहेश्वराः ॥ ४

पितरः सह गन्धर्वाः सुपर्णाः सागरादयः ।

द्यौर्वियत् पृथिवी चैवं दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ५

ग्रामारण्यानि भूतानि स्यावराणि चराणि च ।

घातारः सिन्धुराजस्य भवन्ति मधुसूदन ॥ ६

तथापि वाणैर्निहतं श्वो द्रष्टार्जसि रणे मया ।

सत्येन च शपे कृष्ण तयैवायुधमालभे ॥ ७

यस्य गोप्ता महेष्वासस्तस्य पापस्य दुर्मतेः ।

तमेव प्रथमं द्रोणमभियास्यामि केशव ॥ ८

तस्मिन् द्यूतमिदं बद्धं मन्यते स सुयोधनः ।

तस्मात् तस्यैव सेनाग्रं भित्वा यास्यामि सैन्धवम् ॥ ९

द्रष्टार्जसि श्वो महेष्वासान् नाराचैस्तिग्मतेजितैः ।

शृङ्गाणीव गिरेर्वजरैः दार्यमाणान् मया युधि ॥ १०

नरनागाश्वदेहेभ्यो विस्त्रविष्यति शोणितम् ।

पतद्भ्यः पतितेभ्यश्च विभिन्नेभ्यः शितैः शरैः ॥ ११

गाण्डीवप्रेषिता वाणा मनोऽनिलसमा जवे ।

नृनागाश्वान् विदेहासून् कर्तारश्च सहस्रशः ॥ १२

यमात् कुवेराद् वरुणादिन्द्राद् रुद्राच्च यन्मया ।

उपात्तमस्त्रं धीरं नद् द्रष्टारोऽत्र नरा युधि ॥ १३
ब्रह्मेणास्त्रेण चास्त्राणि हन्यमानानि संयुगे ।

मया द्रष्टासि सर्वेषां सैन्धवस्याभिरक्षिणाम् ॥ १४
शरवेगसमुत्कृत् राज्ञां केशव मूर्धभिः ।

भास्तीर्यमाणां पृथिवी द्रष्टाऽसि श्वो मया युधि ॥ १५
क्रव्यादांस्तर्पयिष्यामि द्रावयिष्यामि शात्रवान् ।

सुहृदो नन्दयिष्यामि प्रमथिष्यामि सैन्धवम् ॥ १६
बह्वागस्कृत्कुसंबन्धी पापदेशसमुद्भवः ।

मया सैन्धवको राजा हतस्वान् शोचयिष्यति ॥ १७
सर्वक्षीरान्नभोक्तारं पापाचारं रणाजिरे ।

मया सराजकं वाणैर्भिन्नं द्रक्ष्यसि सैन्धवम् ॥ १८
तथा प्रभाते कर्ताऽस्मि यथा कृष्ण सुयोधनः ।

नान्यं धनुर्धरं लोके मंस्यते मत्समं युधि ॥ १९
गण्डीवं च धनुर्दिव्यं योद्धा चाहं नरर्षभ ।

त्वं च यन्ता हृषीकेश किं नु स्यादजितं मया ॥ २०
तेव प्रसादाद् भगवन् किं नावाप्न रणे मम ।

अविपह्नां हृषीकेश किं जानन्मां विगर्हसे ॥ २१
यथा लक्ष्म स्थिरं चन्द्रे समुद्रे च यथा जलम् ।

एवमेतां प्रतिज्ञां मे सत्यां विद्धि जनार्दन ॥ २२
मावमंस्या ममास्त्राणि मावमंस्या धनुर्दृढम् ।

मावमंस्या बलं बाह्वोर्मावमंस्या धनञ्जयम् ॥ २३
तथाभियामि सङ्ग्रामं न जीयेयं जयामि च ।

तेन सत्येन सङ्ग्रामे हतं विद्धि जयद्रथम् ॥ द्रोण. ७६-२४
'हे श्रीकृष्णा, दुर्योधनाच्या ज्या सहा महारथ्यांना तू बलवान्

समजतोस, त्यांची माझ्या अर्ध्या बळाइतकी देखील योग्यता नाही. जयद्रथाच्या बधाची इच्छा करणाऱ्या माझ्याकडून त्या सर्वांच्या अस्त्रांचे अस्त्रप्रयोगानेच निखंदन केलेले तू पाहशील. द्रोणाचार्य पाहत असतां व गणांसहित विलाप करीत असतां जयद्रथाचे मस्तक तोडून मी निश्चित जमिनीवर पाडीन. साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी-

कुमार, मरुद्गणासहित इद्र, महेश्वरासहित विश्वेदेव इत्यादि तातील यच्चयावत् शक्ति जयद्रथाचे रक्षण करावयास पुढे अतरी देखील माझ्या वाणानी मी जयद्रथाला ठार केल्याचे तू शील. मी शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करतो आम्हा क्षत्रियाचे देव आयुध त्याला स्पर्श करून मी पुन्हा प्रतिज्ञा करतो की, मी जयद्रथाला निश्चित ठार मारीन. महान् धनुष्य हातात घेऊन त्याचे सरक्षण करणार आहेत ना? उद्या प्रथम मी द्रोणाचीच घेईन दुर्योधनाने या युद्धाची भिस्त द्रोणाचार्याच्यावर ठेवली : म्हणून प्रथम त्याच्या सैन्याचेच विदारण करून मी जयद्रथ चालून जाईन उद्या वज्राने पर्वताची शिखरे तोडावी त्याप्र मोठमोठ्या धनुर्धराना मी आपल्या वाणानी तोडलेले तू पाहू गाण्डीवापासून निघालेल्या व मन आणि वायूप्रमाणे वेगवान् लेल्या माझ्या वाणानी उद्या रणागणावस्तु रक्ताचे पूर वाह जातील व प्रेताचे खच पडतील यम, कुबेर, वरुण, इद्र व महायाच्यापासून मी जी घोर अस्त्रे मिळविली त्याचा प्रभाव : लोकाना दिसेल मी माझ्या ब्रह्मास्त्राने जयद्रथाचे रक्षण करण लोकाची सर्वे अस्त्रे नष्ट करीत असता तू पाहशील. माझ्या वाण तोडून जमिनीवर पाडलेली राजाची मस्तके सारी पृथ्वी व्यापत उद्या मी रक्त व मासावर उपजीविका करणाऱ्या प्राण्यांना : करीन, शत्रूंना पळवून लावीन, सुहृदांना आनंद देईन, व सि राजाचे प्रमथन करीन उद्या सकाळी मी असे कर्म करीन, ज्यामुळे दुर्योधनाला माझ्यासारखा दुसरा कोणीही धनुर्धर नाही निश्चित वाटेले हे हृषीकेशा, गाण्डीवासारखे दिव्य धनुष्य, माः सारखा योद्धा, व तुझ्यासारखा सारथि असता जगात न जिव जाण्यासारखे काय अमू शकेल? हे भगवन्, तुझ्या प्रसादाने म रणात आजपर्यंत अलम्भ्य असे काय राहिले आहे? माझा परा माहीत असता देखील जाणून बुजून तू माझा उपहास का कर आहेस? ज्या प्रमाजे चद्रामध्ये शोभा व समुद्रामध्ये जल सि आहे त्याचप्रमाणे माझी प्रतिज्ञाही स्थिर आहे, व ती स र्य होई माझ्या अस्त्राचा, दृढ धनुष्याचा, बाहुवलाचा व व्यक्तिमत्त्वा

तूं अवमान करूं नकोस. आजपर्यंत मी संग्रामांत कधीही जिंकला न जातां जर केवळ विजयच संपादन केला असेल तर त्या सत्याने मी जयद्रथाला निश्चित ठार मारीन.' केवढा हा विलक्षण आत्मप्रत्यय आहे! या आत्मप्रत्ययाला साजेसाच अलौकिक पराक्रम अर्जुनाच्या ठिकाणी होता. त्याच्या पराक्रमाच्या घोषाने सारें महाभारत निनादित झालें आहे. अर्जुनाची विख्यात अशी जी दहा नांवें आहेत त्यांतलीं बहुतेक सर्व नांवें त्याच्या पराक्रमाने त्याला मिळाली आहेत. अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेत-वाहन, वीभत्सु, विजय, वृष्ण, सव्यसाची, धनंजय ही अर्जुनाचीं दहा नांवें होत. ह्यातलीं सात नांवें तरी केवळ पराक्रमाने अर्जुनाला मिळाली आहेत. आपल्या ह्या विविध नांवांची उपपत्ति सांगत असता विराट पर्यांत अर्जुन उत्तराला म्हणतो की :—

सर्वाञ्जनपदाञ्जित्वा वित्तमादाय केवलम् ।

मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मां धनंजयम् ॥ १३

अभिप्रयामि सद्ग्रामे यदहं युद्धदुर्मदान् ।

नाजित्वा विनिवर्तामि तेन मां विजयं विदुः ॥ १४

श्वेताः काञ्चनसन्नाहा रथे युज्यन्ति मे ह्याः ।

सद्ग्रामे युध्यमानस्य तेनाहं श्वेतवाहनः ॥ १५

उत्तराभ्यां फल्गुनीभ्यां नक्षत्राभ्यामहं दिवा ।

जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फाल्गुनं विदुः ॥ १६

पुरा शत्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवपंभैः ।

किरीटं मूर्ध्नि सूर्यामं तेनाहुर्मां किरीटिनम् ॥ १७

न कुर्यां कर्म वीभत्सं युध्यमानः कथञ्चन ।

तेन देवमनुष्येषु वीभत्सुरिति विश्रुतः ॥ १८

उभौ मे दक्षिणौ पाणौ गाण्डीवस्य विकर्णे ।

तेन देवमनुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः ॥ १९

पृथिव्यां चतुरन्तापां वर्णो मे दुर्लभः समः ।

करोमि कर्म शुक्लं च तस्मान्नामर्जुनं विदुः ॥ २०

अहं दुरापो दुर्धर्षो दमनः पाकशासनः ।

तेन देवमनुष्येषु जिष्णुर्नामास्मि विश्रुतः ॥ २१

वृष्ण इत्येव दशम नाम चक्रे पिता मम ।

कृष्णावदातस्य तत प्रियत्वाद् बालकस्य वै ॥ विराट् ४४-२२
'हे उत्तरा, सर्व जनपदानां जिंकून व त्याच्याजवळून सडणी
म्हणून वेवळ वित्त घेऊन मी धनौघाच्या मध्यभागी उभा राहतो
म्हणून मला घनजय म्हणतात जर सग्न्यामात युद्धदुर्मद लोकावर
मी चालून गेलो तर त्यांना जिंकण्यावाचून कधीही परत फिरत
नाही म्हणून मला विजय असे म्हणतात खोगिरावर सोन्याचे
काम केलेले असे पाटरे शुभ्र अश्व सग्न्यामात युद्ध करीत असता
माझ्या रथाला जुपलेले असतात म्हणून मला श्वेतवाहन म्हणतात
हिमाचलाच्या पायथ्याशी दिवसा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रावर माझा
जन्म झालेला असल्यामुळे फाल्गुन असे माझे नाव पडले आहे पूर्वी
मोठमोठ्या दानवाशी युद्ध करीत असता इद्राने माझ्या मस्तकावर
सूर्यासारखा तेजस्वी किरीट घातला म्हणून किरीटी असे माझे नाव
पडले आहे युद्ध करीत असता वीभत्स (घाणरडे) कर्म मी कधीही
करीत नाही त्यामुळे मला सर्व लोक वीभत्सु असे म्हणतात
उजव्या व डाव्या हातानी मी गाण्डीव धनुष्याचे सारखेच धिकर्पण
करीत असल्यामुळे मला सव्यसाची असे म्हणतात माझ्या
अगकान्तीसारखी वान्ति अत्यंत दुर्लभ आहे व मी नेहमी विशुद्ध
कर्मच करीत असतो म्हणून मला अर्जुन असे म्हणतात मी दुराप,
दुर्धर्प व शत्रूचे दमन करणारा आहे म्हणून मला जिष्णु असे
म्हणतात माझे वडील देवेन्द्र याचे नावही जिष्णु असल्यामुळे मला
तेच नाव वापरले जाते मी माझ्या वडिलाचा अत्यंत लाडका होतो
त्यामुळे आकर्षण करणारा म्हणून व माझा वर्णही वृष्ण असल्या-
मुळे वृष्ण असे पित्यानेच माझे नाव ठेवले आहे'

अर्जुनाच्या पराक्रमसंबंधी एक मोठी विलक्षण शका अथवा
विलक्षण अपसमज सर्वत्र पसरलेला आढळतो अर्जुन स्वतः
विशेष पराक्रमी नसून वेवळ भगवान् श्रीवृष्णाच्या साहाय्यामुळेच
तो यशस्वी ठरलेला आहे हा तो अपसमज होय याच्या जोडीला
दुसराही एका अपसमज आहे, व तो म्हणजे वर्ण अर्जुनापेक्षा
अधिक पराक्रमी होना हा होय महेन्द्राने जर कर्णाची वचनगुडले

हरण करण्याची वंचकता केली नसती व आयत्या वेळीं भूभीत त्याचें रथचक्र अडकलें असतां युद्धधर्म सोडून श्रीकृष्णांच्या सूचने-
 नुरूप अर्जुनाने त्याच्यावर भ्याडपणाचा प्रहार केला नसता, तर सरळ व शुद्ध द्वंद्वयुद्धांत झाला त्यापेक्षा उलटा परिणाम झाला असता, कवच-कुंडलांच्या अपहरणानंतरही वंचनेनेच अर्जुनाला त्यास मारावें लागलें ही घटना कर्णाच्या प्रभावाची व अर्जुनाच्या निष्प्रभतेचीच द्योतक आहे. तसेंच अर्जुनाचा प्रभाव भगवान् श्रीकृष्णांच्या साहाय्यावर अवलंबून आहे. भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, भगदत्त इत्यादि मोठमोठ्या पराक्रमी व्यक्तींना अर्जुनाने जिकलें अथवा ठार मारलें तें श्रीकृष्णाच्याच प्रभावाने होय. हेंच वेगळ्या शब्दांत मांडावयाचें म्हणजे अर्जुन हा कर्णाप्रमाणे स्वायत्तसिद्धि नसून तो परायत्तसिद्धि आहे. श्रीकृष्ण अर्जुनाच्या जीवनांतून काढून टाका व मग पहा त्या जीवनात काय उरतें तें. अर्जुनाला श्रीकृष्णांनी मोठें करावयाचें ठरविलें म्हणून तो मोठा भासला. यापेक्षा त्याचें स्वतंत्र कर्तृत्व कांही नाही. हे दोन्ही अपसमजच असून महाभारत संहितेचें त्यांना पुढीलप्रमाणे उत्तर आहे:—

अर्जुनाने केलेले कर्णाचे पराभव

वस्तुतः पहिल्या अपसमजाचें उत्तर याच व्याख्यानमालेंतील कर्णाच्या व्यक्तिचित्रणांत वरेंचसें आलें आहे. महाभारताच्या उपलब्ध संहितेकडे मूक्षमतेने पाहिल्यास असें आढळून येतें की अर्जुनाचरोवर झालेल्या एकाही द्वंद्व वा संकुल युद्धांत कर्णाने अर्जुनाचा पराभव केलेला नसून उलट अर्जुनासमोर कर्णाला हार खाऊन प्रत्येक वेळी पळून जावें लागलेलें आहे. इतकेंच नव्हे तर ज्या युद्धात कर्णाचा पराभव होऊन त्याला त्याच्या सैन्यासहित व सहायकांसहित पळून जावें लागलें त्या प्रत्येक युद्धांत कोणाचेही साहाय्य न घेतां एकट्या अर्जुनाने निर्विवादपणें विजय संपादन केला आहे. द्रोणाचार्यांच्या जवळून अस्त्रविद्या संपादन केल्यानंतर त्यांना छावयाची गुरुदक्षिणा म्हणून द्रुपदावर जेव्हा कुरु-पाण्डवांनी स्वारी केली त्या वेळी कुरु-सैन्यांत कर्ण होता असा महाभारताच्या आदिपर्वात उल्लेख आहे.

दुर्योधनश्च कर्णश्च युयुत्सुश्च महाबल ।

दुःशासनो विकर्णश्च जलतव सुलोचन ॥ आदि १३८-६

हा कर्ण महारथी कर्ण नगून दुर्योधनाचा कर्ण नावाचा वधु असावा असे एसादा निरीक्षक म्हणण्याचा समभव आहे कारण महाभारताच्या आदिपर्वत (अ ११७-३) दुर्योधनाच्या वधूच्या नावाची जी यादी दिलेली तिच्यात कर्ण असे नाव आहे पण द्रुपदावर हल्ला चढविणाऱ्या योद्ध्यात ज्याचा उल्लेख येतो तो कर्ण दुर्योधनाचा वधु नसून महारथी कर्णच असला पाहिजे असे महाभारतातील (आदिपर्व अ १३८-२१) या उल्लेखावरून वाटते कारण या श्लोकात कर्णाच्या मागे 'महाबल' असे विशेषण आहे दुर्योधनाचा वधु जो कर्ण त्याचा उल्लेख महाभारतात नावाच्या यादीनंतर केवळ भीमाने ठार मारल्यावेळीच काय तो येतो व त्याला महाबल म्हणण्याचे काहीच कारण नाही इतका तो अनुल्लेखनीय आहे या युद्धात पाण्डव बुद्ध्याच मागे राहिले हे मी सांगितलेच आहे द्रुपदाने कर्णासहिन कौरवाचा खरपूस समाचार घेऊन त्यांना घावरे केले होते त्यानंतर पाण्डव युद्धात पडले व अर्जुनानेच द्रुपदाचा संपूर्णपणे पराजय करून त्याला बदिस्त केले

सवालवृद्धास्ते पौरा कौरवानभ्ययुस्तदा ।

श्रुत्वा सुतुमुल युद्ध कीरवानेव भारत ॥ २८

द्रवन्ति स्म नदन्ति स्म नोशन्त पाण्डवान् प्रति ।

पाण्डवास्तु स्वन श्रुत्वा आर्ताना लोमहर्षणम् ॥ २५

तत उत्सृज्य तच्चापमाददान शरावरम् ।

सङ्गमुद्धृत्य कीन्तेय सिंहनादमयाकरोत् ॥ ५६

पाञ्चालस्य रथस्येयामाप्सृत्य सहसाऽपतत् ।

पाञ्चालरथमास्थाय अविनम्यो घनञ्जय ॥ ५७

विशोभ्याम्भोनिधि पार्थस्त नागमिव सोऽग्रहीत् ।

ततस्तु सर्वपञ्चाला विद्रवन्ति दिशो दश ॥ आदि १३८-५८

याच तऱ्हेचा दुसरा प्रसंग घोषयात प्रवरणातील आहे घोषयात्रेच्या प्रकरणात वनवासी पाण्डवाना आपल्या ऐश्वर्याच्या प्रदर्शनाने लाजविण्यासाठी तीरव गेले असता त्याच्यानरोवर कर्ण होता.

मार्गात चित्रसेन गंधर्व व कौरव यांचें भयंकर युद्ध जुंपलें असतां त्या युद्धांत कौरवांचा सेनापति कर्णच होता. पण त्याचा चित्रसेन गंधर्वाने पूर्णपणें पराजय करून त्याला पळ काढावयास लाविलें व दुर्योधनाला बंदी करून तो घेऊन गेला.

गन्धर्वस्तु महाराज भग्ने कर्णे महारथे ।

सम्प्राद्रवच्चभूः सर्वा धार्तराष्ट्रस्य पश्यतः ॥ १

तान् दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान् धार्तराष्ट्रान् पराङ्मुखान् ।

दुर्योधनो महाराजो नासीत् तत्र पराङ्मुखः ॥ २

तामापतन्ती संप्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचमूम् ।

महता शरवर्षेण सोऽभ्यवर्षदरिदमः ॥ ३

अचिन्त्य शरवर्षं तु गन्धर्वास्तस्य त रथम् ।

दुर्योधनं जिघांसन्तः समन्तात् पर्यवारयन् ॥ ४

युगमौपां बहूयं च तथैव ध्वजसारथी ।

अश्वांश्चिवेणुं तत्पं च तिलशो व्यधमच्छरैः ॥ ५

दुर्योधनं चित्रसेनो विरथं पतितं भुवि ।

अभिद्रुत्य महाबाहुर्जीवग्राहमथाग्रहीत् ॥ वन. २४२-६

शेवटी अगतिक व लाजेने तोंड काळें ठिवकर पडलेले दुर्योधनाचे अमात्य युधिष्ठिराला शरण गेल्यानंतर त्याच्या आज्ञेने अर्जुनानेच गंधर्व चित्रसेनाचा सपगेल पराभव करून त्याला शरण आणलें व दुर्योधनाची सुटका करून त्याला त्या प्राणसंकटातून वाचविलें.

स वध्यमानस्तैरस्त्रैरर्जुनेन महात्मना ।

ततोऽस्य दर्शयामास तदाऽऽत्मानं प्रिय. सखा ॥ २७

चित्रसेनस्तथोवाच सखायं युधि विद्धि माम् ।

चित्रसेनमथालक्ष्य सखायं युधि दुर्बलम् ॥ २८

• सञ्जहारास्त्रमय तत् प्रसृष्ट पाण्डवर्षभः ।

दृष्ट्वा तु पाण्डवाः सर्वे संहतास्त्रं धनञ्जयम् ॥ वन. १२९-२९
अर्जुन उवाच ।

उत्सृज्यतां चित्रसेन भ्राताऽस्माकं सुयोधनः ।

धर्मराजस्य सदेशान्मम चेदिच्छसि प्रियम् ॥ १.

चित्रसेन उवाच ।

पापोऽयं नित्यस्तुष्टो न विमोक्षणमर्हति ।

प्रलब्धा धर्मराजस्य कृष्णायाश्च धनञ्जय ॥१०

नेद चिकीर्षित तस्य वृन्तीपुनो युधिष्ठिर ।

जानाति धर्मराजो हि श्रुत्वा कुरु यथेच्छसि ॥११

वैशपायन उवाच ।

ते सर्व एव राजानमभिजग्मुर्युधिष्ठिरम् ।

अभिगम्य च तत् सर्वं शशमुस्तस्य चेष्टितम् ॥१२

अजातशत्रुस्तच्छ्रुत्वा गन्धर्वस्य वचस्तदा ।

मोक्षयामास तान् सर्वान् गन्धर्वान् प्रशशस च ॥वन २४६-१३

तेषां शराणां वेगेन शितानां तिग्मतेजसाम् ।

विमुह्यमानो राधेयो यत्नात्तमनुधावति ॥ ११

ततोऽर्जुनस्य भुजयोर्वीर्यमप्रतिमं भुवि ।

ज्ञात्वा वैकर्तनं कर्णं सरब्धं समयोधयत् ॥१०

एवमुक्तस्तु राधेयो युद्धात् कर्णो न्यवर्तत ॥ आदि १९०-२२

या उल्लेखिलेल्या दोन उदाहरणांपैकी पहिल्या द्रुपदाच्या उदाहरणातील कर्ण 'तुष्यतु दुर्जन' या न्यायाने दुर्योधनाचा वधु होता असे म्हटले तरी घोपयान्तेतील पळणारा कर्ण हा महारथी, राधेय, अधिरथ कर्णच होय याविषयी कोणालाही संशय असू शकत नाही घोपयान्तेतील वर्तनाचा कर्णाच्या सान्या चारित्र्यावर परिणाम झालेला असून विराट पर्वतील उत्तरगोग्रहण प्रसंगी कृपाचार्य व कर्णपर्वीत सारथ्य करीत असता शल्य त्याचा पाणउतारा करीत असता या प्रसंगाचे त्याला हेतुत स्मरण देत आहेत

ज्या ज्या वेळी कर्ण व अर्जुन याची द्वंद्वयुद्धात गाठ पडली त्या प्रत्येक वेळी कर्णाचा पराभव होऊन तो पळून गेलेला आहे वणनि अर्जुनाचा पराभव करून त्याला पळवून लावल्याचे सान्या महाभारतात एकही उदाहरण नाही कर्ण व अर्जुन याची द्वंद्वयुद्धात पहिली गाठ द्रौपदी स्वयवरानंतर झालेल्या भीषण युद्धात पडली या युद्धात अर्जुनाने कर्णाचा पराभव करून त्याला पळ काढावयास लाविले कर्णाने या प्रसंगी युद्धातून निवृत्त होण्याचे कारण म्हणून

जो युक्तिवाद केला तो किती फुसका होता याचें विवेचन कर्णाच्या व्यक्तिचित्रणावरील भाषणांत मी केलेंच आहे. त्यामुळे येथे नुसता उल्लेख केला तरी पुरें होईल. दुसरा कर्णाची अगदी फटफाजिती करण्यासारखा पराजय अर्जुनाने उत्तर गोप्रहणांत केलेला आहे. व विशेषतः कर्णाच्या मर्यादातीत आत्मश्लाघेची पार्श्वभूमि त्याच्या त्या पराजयाला लाभलेली असल्यामुळे तर त्याचा पराजय अधिकच डोळ्यांत भरतो. या मोठ्या युद्धांत एकदां नव्हे तर तीनदां कर्णाचा पराजय होऊन त्याला पळावें लागलें. रणांगणांत कर्णाच्या पहिल्याच गांठीच्या वेळीं अर्जुनाने त्याच्यासमोर त्याच्या भावाला ठार मारून त्याला पराजित करून पळ काढायचास लाविलें. महाभारतकार म्हणतात :—

तथा सपत्नान् विकिरन् किरीटी चचार संख्येऽतिरथो रथेन ।

शोणाश्वबाहस्य हयान् निहत्य वैकर्तनभ्रातुरदीनसत्त्वः ॥

एकेन सङ्ग्रामजितः शरेण शिरो जहाराय किरीटमाली ॥ १८

तस्मिन् हते भ्रातरि सूतपुत्रो वैकर्तनो वीर्यमथाददानः ।

प्रगृह्य दन्ताविव नागराजो महर्षभं व्याध्र इवाभ्यधावत् ॥ १९

स पार्थमुकर्तरिपुभिः प्रणूत्रो गजो गजेनेव जितस्तरस्वी ।

विहाय सङ्ग्रामशिरः प्रयातो वैकर्तनः पाण्डवबाणतप्तः ॥ २६

— महाभारत, विराटपर्व अ. ५४

‘नंतर अर्जुनाने कर्णाच्या भावाच्या रथाचे घोडे मारून एका वाणाने त्याचा शिरच्छेद केला. आपल्या भावाला ठार केलेलें पाहून दांत उगाहन हत्ती धावावा किंवा बैलाच्या अंगावर क्रुद्ध वाधाने झडप घालावी त्याप्रमाणे अर्जुनाच्या अंगावर कर्ण चालून आला. पण अर्जुनाच्या वाणप्रहारांनी तो व्यथित व भग्न झाला. एका गजाने दुसऱ्या गजाला भग्न करावें तशीच अर्जुनाने कर्णाची अवस्था करून टाकिली व त्याच्या वाणांनी तप्त होऊन, संग्राम सोडून कर्ण पळून गेला.’ त्याच युद्धांत पुढे कृप व द्रोण यांचा अर्जुनाने पराभव केल्यानंतर कर्णाने पुनश्च त्याच्याशी गांठ घेऊन द्वंद्वयुद्ध केलें. पण त्याचा परिणाम काय झाला ? महाभारतकार म्हणतात :—

तत पार्थो महाबाहु वर्णस्य धनुरच्छिनत् ।

स शक्तिं प्राहिणोत्तस्मै ता पार्थो व्यधमच्छरं ॥ २२

ततोऽनुपेतुर्नहवो राधेयस्य पदानुगा ।

ताश्च गाण्डीवनिर्मुक्तां प्राहिणोद् यममाधनम् ॥ २३

ततोऽज्याश्चाञ्छरंस्तीक्ष्णैर्वीभक्तुर्भारमाधनै ।

आकर्णमुक्तैरभ्यध्नस्ते हता प्रागतन् भुवि ॥ २४

अयापरेण वाणेन ज्वलितेन महौजसा ।

विव्याघ्र वर्णं कौन्तेयस्तीक्ष्णानोर्गनि दीर्यवान् ॥ २५

तस्य भित्वा तनुनाथ कायमभ्यगमच्छर ।

तत स तमसाऽविष्टो न स्म किञ्चित् प्रजज्ञिवान् ॥ २६

स गाढवेदनो हित्वा रण प्रायादुदङ्मुग्ध ।

ततोऽर्जुन उदक्रोशदुत्तरञ्च महारथ ॥ विराट् ६०-२७

‘नतर महाबाहु पार्थाने कर्णाचे धनुष्य तोडून टाकले कर्णाने त्याच्यावर शक्ति नावाचे आयुध टाकले, पण पार्थाने आपल्या वाणांनी त्याचे तुकडे उडविले त्यानंतर कर्णाचे कित्येक अनुचर, त्याच्यावर तुटून पडले पण पार्थाने आपल्या वाणाघातांनी त्यांना यमनगरीचा मार्ग दाखविला नंतर आकर्ण ओढलेल्या आपल्या तीक्ष्ण वाणाच्या प्रहारानी त्याने कर्णाचे घोडे मारले नतर एका अत्यंत तेजस्वी तळपत्या वाणाने त्याने कर्णाच्या वक्ष मथळावर प्रहार केला अर्जुनाचा तो वाण कर्णाचे वचच फोडून इतका खोलवर कर्णाच्या शरीरात रुतून वसला की, डोळ्यासमोर अघारी येऊन त्याची ज्ञानशक्ति बधिर होऊन गेली गाढ वेदनेने विव्हल होऊन व समरागण सोडून देऊन उत्तरेकडे तोड करून तो पळून गेला त्याबरोबर अर्जुन व उत्तर मोठमोठ्याने गर्जना करू लागले’ याच युद्धानील अखेरच्या क्षणी तर अर्जुनाने समोहना-
स्नाने सारे कुरुसैन्य मोहित केले त्यात वर्ण होताच त्या अस्त्राच्या मोहात सारे कुरुसैन्य सापडले अमता ज्याची वस्त्रे अर्जुनाच्या आज्ञेने उत्तराने हिरावून घेतली त्यातही कर्ण होताच इतकेच नव्हे तर महारथाच्या वस्त्राचे वर्णन करीत असता कर्णाचे जे वस्त्र हिरावून घ्यावयास अर्जुनाने उत्तराला आज्ञा केली, त्याचा रण

पीत होता असें महाभारताच्या विराटपर्वीत वर्णन आहे. प्रत्यक्ष भारतीय युद्धांतही ज्या ज्या वेळीं कर्ण व अर्जुन यांची गांठ पडली त्या त्या प्रत्येक क्षणीं अर्जुन विजेताच ठरला आहे तर कर्ण पलायन-वीरच ठरला आहे. शेवटच्या संग्रामांत कर्णासमोर पार्थाने संरक्षिलेल्या भीमसेनाने दुःशासनाचा कंठ फोडून त्यातील उष्ण रक्त प्राशन केलें, पण दुःसाने उसासे टाकण्यापलीकडे कर्ण त्या क्षणी कांही एक करूं शकला नाही. इतकेच नव्हे तर स्वतःच्या अनुपस्थितींत अभिमन्यूला मूर्च्छित अवस्थेत अधर्माने ठार केल्याची आठवण देऊन आव्हानपुरस्सर अर्जुनाने कर्णाचा मुलगा ठार मारला तरीही कर्ण त्याचें संरक्षण करूं शकला नाही. अशा स्थितींत अर्जुन व कर्ण यांची पराक्रमाच्या बाबतीत तुलना तरी कशी होणार? पराक्रमी अर्जुनाने कर्णाला शेवटीं वंचनेने कां ठार मारलें एवढा एकच प्रश्न शेवटीं शिल्लक उरतो. त्याचें उत्तर इतकेच आहे की, अडचणीत सांपडलेल्या शत्रूच्या संकटांचा लाभ न उठविणारा मनुष्य शेवटीं राजनीतिशास्त्राच्याच दृष्टीने मूर्ख ठरत असतो. अंती काळाचेंच बळ सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे लहान देखील अडचणीचा फायदा घ्यावा, व अत्यंत क्षुद्र शत्रूची देखील उपेक्षा करूं नये, असेंच राजनीतिशास्त्र सांगतें. मग त्याने कर्णासारख्या नीतिघाट शत्रूची तरी उपेक्षा कां करावी? त्याचहून एक दुसऱ्यापेक्षा अधिक पराक्रमी होता हे ठरत नाही. जन्मभर वंचकताच केलेल्या शत्रूच्या बाबतीत नीतिशास्त्राचे नियम लागू पडत नाहीत. अशा शत्रूंशी वंचना करणें अधर्म नसून कुशल नीतिज्ञतेचेंच तें द्योतक आहे. व्यक्तिगत मामर्ष्याचा निर्णय करण्याचा प्रश्नच त्यांतून उद्भवू शकत नाही. एकट्या कर्णाने कोणताही दिव्य पराक्रम केल्याचें महाभारतात वर्णन नाही. जरासधाचा त्याने एक वेळ पराभव केला याबाबून जगाला स्तिमित करणारा त्याचा दुसरा पराक्रम दाखविता येणार नाही. अर्जुनासंबंधी महाभारताने अशा किती तरी गोष्टी दाखवून देतां येण्यासारख्या आहेत. कर्णाच्या तोंडावरच गुपानायांनी कर्ण व अर्जुन यांची तुलना करतांना या गोष्टीवर उत्कृष्ट प्रकाश टाकलेला आहे. ते म्हणतात :—

परिचित्य तु पार्थेन सनिपातो न न. धम. ।

एक. कुस्नभ्यगच्छेदकश्चाग्निमतपंयत् ॥५॥

एकश्च पञ्च वर्षाणि ब्रह्मचर्यमधारयत् ।

एकः सुभद्रामारोप्य द्वैरथे कृष्णमाह्वयत् ॥६॥

एक किरातरूपेण स्थित रुद्रमयोधयत् ।

अस्मिन्नेव वने पार्थो हृता कृष्णामवाजयत् ॥७॥

एकश्च पञ्च वर्षाणि शत्रूदस्नाप्यशिक्षत ।

एक. सोऽयमग्निं जित्वा कुरुणामकरोद् यश. ॥८॥

एको गन्धर्वराजान चित्रसेनगर्दिदम् ।

विजिग्ये तरसा सद्रूपे सेना प्राप्य सुदुर्जंयाम् ॥९॥

तथा निवातकवचा. कालखज्जश्च दानवा ।

देवतैरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातिता. ॥१०॥

एकेन हि त्वया कर्णं किं नामेह कृतं पुरा ।

एकैकेन यथा तेषां भूमिपाला वक्षे कृता. ॥ विराट् ४९-११

‘एकटधाने अर्जुनाने कौरवाशी गाढ घेतली. त्याने एकटधाने

खाण्डववनात अग्नीचे सतर्पण केले त्याने पाच वर्षे एकनिष्ठेने उग्र

ब्रह्मचर्य पालन केले एकटधानेच सुभद्राहरण करून द्वन्द्वयुद्धात

यदुपतीला आव्हान दिले किरातरूपी शकराशी त्याने एकटधाने

द्वन्द्वयुद्ध केले. एकटधानेच जयद्रथाच्या तावडीतून याच वनात

द्रौपदीची सुटका केली त्याने एकटधानेच महेद्रासारख्या जवळून

दिव्य अस्त्रे संपादन केली. एकटधानेच राजसूयाच्या वेळी शत्रूंना

जिंकून कौरवाचे यश दिगतात पसरविले. अजिंक्य अशा ससैन्य

चित्रसेन गन्धर्वाला त्याने एकटधाने जिंकले देवताना देखील अवध्य

असे कालखज व निवातकवच नावाचे दानव त्याने एकटधानेच ठार

मारले. तू एकटधाने कधी काय केले आहेस ते तर आम्हाला सांग.

त्याच्यापैकी प्रत्येकजणाने एकेकटधाने जो पराक्रम केला आहे तो

काही तू केलेला नाहीस’

कर्ण व अर्जुन यांच्या पराक्रमासबधी अपसमज निर्माण

होण्याचे केवळ एकच कारण आहे व ते म्हणजे आपली प्रतिष्ठा

वाढविण्यासाठी स्वतःचीच प्रशंसा करण्याची कर्णाला जशी खोड

पीत होता असें महाभारताच्या विराटपर्वीत वर्णन आहे. प्रत्यक्ष भारतीय युद्धांतही ज्या ज्या वेळीं कर्ण व अर्जुन यांची गांठ पडली त्या त्या प्रत्येक क्षणीं अर्जुन विजेताच ठरला आहे तर कर्ण पलायन-वीरच ठरला आहे. शेवटच्या संग्रामांत कर्णासमोर पार्थाने संरक्षिलेल्या भीमसेनाने दुःशासनाचा कंठ फोडून त्यांतील उष्ण रक्त प्राशन केलें, पण दुःखाने उसासे टाकण्यापलीकडे कर्ण त्या क्षणीं कांही एक करूं शकला नाही. इतकेच नव्हे तर स्वतःच्या अनुपस्थितीत अभिमन्यूला मूर्च्छित अवस्थेत अधर्माने ठार केल्याची आठवण देऊन आव्हाणपुरेस्सर अर्जुनाने कर्णाचा मुलगा ठार मारला तरीही कर्ण त्याचे संरक्षण करूं शकला नाही. अशा स्थितींत अर्जुन व कर्ण यांची पराक्रमाच्या वादतींत तुलना तरी कशी होणार? पराक्रमी अर्जुनाने कर्णाला शेवटीं बंचनेने कां ठार मारलें एवढा एकच प्रश्न शेवटी शिल्लक उरतो. त्याचें उत्तर इतकेंच आहे की, अडचणींत सांपडलेल्या शत्रूच्या संकटाचा लाभ न उठविणारा मनुष्य शेवटीं राजनीतिशास्त्राच्याच दृष्टीने मूर्ख ठरत असतो. अंतीं काळाचेंच बळ सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे लहान देखील अडचणींचा फायदा घ्यावा, व अत्यंत क्षुद्र शत्रूची देखील उपेक्षा करूं नये, असेंच राजनीतिशास्त्र सांगतें. मग त्याने कर्णासारख्या नीतिभ्रष्ट शत्रूची तरी उपेक्षा कां करावी? त्यावरून एक दुसऱ्यापेक्षा अधिक पराक्रमी होता हें ठरत नाही. जन्मभर बंचकताच केलेल्या शत्रूच्या बाबतीत नीतिशास्त्राचे नियम लागू पडत नाहीत. अशा शत्रूंशीं बंचना करणें अधर्म नसून कुशल नीतिज्ञतेचेंच ते द्योतक आहे. व्यक्तिगत सामर्थ्याचा निर्णय करण्याचा प्रश्नच त्यांतून उद्भवू शकत नाही. एकट्या कर्णाने कोणताही दिव्य पराक्रम केल्याचें महाभारतांत वर्णन नाही. जरासंधाचा त्याने एक वेळ पराभव केला, याबाबून जगाला स्तिमित करणारा त्याचा दुसरा पराक्रम दाखविता येणार नाही. अर्जुनासंबंधी महाभारतांत अशा किती तरी गोष्टी दाखवून देतां येण्यासारख्या आहेत. कर्णाच्या तोंडावरच कृपाचार्यांनी कर्ण व अर्जुन यांची तुलना करतांना या गोष्टीवर उल्लेख प्रकाश टाकलेला आहे. ते म्हणतात :—

परिचिन्त्य तु पार्थेन संनिपातो न नः क्षमः ।

एकः कुरुनभ्यगच्छेदकश्चाग्निमतपयत् ॥५॥

एकश्च पञ्च वर्षाणि ब्रह्मचर्यमधारयत् ।

एकः सुभद्रामारोप्य द्वैरथे कृष्णमाटवयत् ॥६॥

एकः किरातरूपेण स्थित रुद्रमयोधयत् ।

अस्मिन्नेव वने पार्थो हूतां कृष्णामवाजयत् ॥७॥

एकश्च पञ्च वर्षाणि शक्रादस्त्राण्यशिक्षत ।

एकः सोऽयमरिं जित्वा कुरुणामकरोद् यशः ॥८॥

एको गन्धर्वराजानं चित्रसेनमरिदमः ।

विजित्ये तरसा सद्रूपे सेनां प्राप्य सुदुर्जयाम् ॥९॥

तथा निवातकवचाः कालखञ्जाश्च दानवाः ।

दैवतैरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातितः ॥१०॥

एकेन हि त्वया कर्णं किं नामेह कृतं पुरा ।

एकैकेन यथा तेषां भूमिपाला वशे कृताः ॥ विराट्. ४९-११

‘एकटधा अर्जुनाने कौरवांशी गांठ घेतली. त्याने एकटधाने खाण्डववनांत अग्नीर्चे संतर्पण केलें. त्याने पांच वर्षे एकनिष्ठेने उग्र ब्रह्मचर्य पालन केलें. एकटधानेच सुभद्राहरण करून द्वन्द्वयुद्धांत यदुपतीला आव्हान दिलें. किरातरूपी शंकराशी त्याने एकटधाने द्वन्द्वयुद्ध केलें. एकटधानेच जयद्रथाच्या तावडीतून याच वनांत द्रौपदीची सुटका केली. त्याने एकटधानेच महेद्रासारख्या जवळून दिव्य अस्त्रे संपादन केली. एकटधानेच राजसूयाच्या वेळी शत्रूंना जिंकून कौरवांचें यश दिगंतांत पसरविलें. अजिंक्य अशा ससैन्य चित्रसेन गन्धर्वाला त्याने एकटधाने जिंकलें. देवतांना देखील अवघ्य असे कालखज व निवातकवच नांवाचे दानव त्याने एकटधानेच ठार मारले. तूं एकटधाने कधी काय केलें आहेस तें तर आम्हांला सांग. त्यांच्यापैकी प्रत्येकजणाने एकेकटधाने जो पराक्रम केला आहे तो कांही तूं केलेला नाहीस.’

कर्ण व अर्जुन यांच्या पराक्रमासंबंधी अपसमज निर्माण होण्याचें केवळ एकच कारण आहे व तें म्हणजे आपली प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी स्वतःचीच प्रशंसा करण्याची कर्णाला जशी खोड

आहे तशी अर्जुनाला मुळीच नाही. या संवयीच्या कारणाची मीमांसा मी कर्णावरील माझ्या व्याख्यानांत केलेली आहे. भगवान् श्रीकृष्णांसारखे अलौकिक विभूतिमत्त्व मित्र म्हणून चिर-सहवासांत असल्यामुळे, युधिष्ठिरासारख्या अत्यंत चारित्र्यसंपन्न अशा श्रेष्ठ पुरुषाच्या सहवासाची नि अध्ययनाची सतत संधि लाभल्यामुळे अर्जुनाच्या ठिकाणी स्वाभाविक नम्रता व अभिजातता उत्पन्न झालेली होती. अत्यंत विलक्षण स्वरूपाच्या प्रसंगी देखील मर्यादातीत संयम राखून अर्जुन वागलेला आहे. क्रिया हेंच त्याचें बोलणें आहे. द्रौपदीच्या विटवनेच्या प्रसंगी सुडाच्या एकामागून एक प्रतिज्ञा करणाऱ्या भीमसेनाला इपारा म्हणून अर्जुन जें सूचक वाक्य बोलला त्यावरून त्याचा स्वभाव व्यक्त होतो. तो म्हणतो:—

नैव वाचा व्यवसितं भीम विज्ञायसे सताम् ।

इतश्चतुर्दशे वर्षे द्रष्टारो यद् भविष्यति ॥ ३२

—महाभारत, समापर्व अ. ७७

‘हे भीमसेना, मोठ्या लोकांना जें करावयाचें असतें तें त्यांच्या बोलण्यांतून कधी व्यक्त होत नाही. आजपासून १४ व्या वर्षी जें काय होईल तें आपण प्रत्यक्षच पाहूं.’ शेवटीं अगदीच असहनीय वाटलें तेव्हा त्या अंतःकरण खवळून टाकणाऱ्या परिस्थितींत एकदाच काय तें अर्जुन बोलला आहे. तो म्हणतो:—

असूयितारं द्रष्टार प्रवक्तार विकथनम् ।

भीमसेन नियोगात्ते हन्ताहं कर्णमाहवे ॥ ३२

अर्जुनः प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकाम्यया ।

कर्ण कर्णानुगादचैव रणे हन्तास्मि पत्रिमिः ॥ ३३

ये चान्ये प्रतियोत्स्यन्ति बुद्धिमोहेन मा नृपाः ।

तांश्च सर्वानहं वाणैर्नतास्मि यमसादनम् ३४

चलेद्धि हिमवान् स्थानाग्निप्रभ. स्याद् दिवाकरः ।

शैत्यं सोमात्प्रणश्येत भस्मस्यं विचलेद् यदि ॥ ३५

न प्रदास्यति चेद् राज्यमितो वर्षे चतुर्दशे ।

दुर्योधनोऽभिसत्कृत्य सत्यमेतद् भविष्यति ॥ ३६

—महाभारत, समापर्व अ. ७७

‘नेहमी आमची असूया करणारा, अत्यंत वाईट कृत्यासाठी दुसऱ्यांना प्रेरणा देणारा, वाटेल ते बडबडणारा व आपली प्रौढी गाण्यात सदैव निमग्न अशा या कर्णाला, हे भीमसेना, तुझ्या आज्ञेने मी ठार मारीन भीमाचे प्रिय व्हावे म्हणून कर्ण व त्याचे अनुचर यांना मी युद्धात माझ्या बाणानी ठार मारीन, अशी मी अर्जुन प्रतिज्ञा करीत आहे. बुद्धीला मोह उत्पन्न झाल्यामुळे आणखी जे कोणी राजे माझ्याशी युद्ध करावयास येतील त्या सर्वांना मी ठार मारीन मी बोललेल्या या शब्दात जर अंतर पडेल तर हिमाचल स्थानभ्रष्ट होईल, सूर्य निष्प्रभ होईल व शीतलता चंद्राला सोडून जाईल आजपासून १४ व्या वर्षी दुर्योधन सन्मानपूर्वक आमचे राज्य जर आम्हाला परत देणार नाही तर हे सत्य झाल्यावाचून राहणार नाही’ अर्जुनाने ह्या भाषणात कर्णाला जी विशेषणे लावलेली आहेत ती संपूर्णपणे खरी आहेत हे मी माझ्या कर्णविरील भाषणात दाखवून दिलेच आहे अर्जुन ही वाक्येही बोलला तो एकदाच व तेही आपण इतके सगळे बोलत असता अर्जुन मान बाहीही बोलत नाही, हे पाहून भीमसेन खट्ट होऊ नये म्हणूनच काय ते होय भीमसेनाच्या खिन्न होण्याचा प्रश्न जर नसता तर हीही वाक्ये अर्जुन बोलला नसता, जे काही करून दाखवावयाचे होते ते त्याने प्रत्यक्षच करून दाखविले असते महाभारतात अर्जुन व कर्ण या दोघांच्याचकडे पाहिले तर आत्मप्रशंसेचे कर्णाला एक प्रकारचे वेड लागले होते असे दिसून येईल प्रत्यक्ष पराक्रमापेक्षाही दुसऱ्यांना तिडकारा येईल इतकी आत्मप्रौढीची भाषणे करणे हा कर्णाचा स्वभाव व नून गेला होता त्यामुळे उगाच त्याच्या सद्यधात एक विलक्षण भ्रम निर्माण होतो अनेकवार ते त्याचे फजितखोर पलायन पाहूनही दुर्योधनासारखा राज्यशबट चालवि-विणारा सम्राट् देखील त्याच्या प्रौढीच्या भाषणांनी शेवटपर्यंत त्याच्यावर विश्वासून फसलेला आहे अगदी कवचकुंडले असताना देखील निविद्यादपणे अर्जुनाने कर्णाचा पराभव केल्यामुळे या प्रश्नाचे प्रयोजनच उरत नाही नुसत्या पराभवातच नव्हे तर अस्त्रज्ञतेतही कर्णपेक्षा अर्जुन श्रेष्ठ होना त्याने त्या त्या देवताना

प्रसन्न करून मिळविलेली महास्त्रे कौरवांपैकी एक भीष्मांचा अप-
घाद सोडला तर दुसऱ्या कोणालाही येत नव्हती. कर्णाची विद्या
शापित होती, तर अर्जुनाची विद्या गुरूच्या संतोषांतून निर्माण
झाली होती. चित्रसेनाच्या दिव्यास्त्राशी संबंध येतांच कर्णाची
मानुष अस्त्रे त्याच्या उपयोगी पडू शकली नाहीत व त्याचा परा-
भव झाला असें घोषयात्रा प्रकरणांत वर्णन आहे. अर्जुनासमोर
कोणाच्याही दिव्यास्त्रांचा असा प्रभाव चालू शकला नाही. कारण
दिव्य व मानुष अशा दोन्ही अस्त्रांचें त्याचें ज्ञान केवळ अद्वितीय
होतें. तात्पर्य, थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे शत्रूंनी ज्याची पाठ
कधीच पाहिली नाही, त्या अर्जुनासारख्या लोकोत्तर व्यक्तीशी
प्राणभयाने प्रत्येक वेळीं पळून जाणाऱ्या कर्णाची तुलना कधीही
होजू शकत नाही. उपलब्ध महाभारतसंहितेनुसार याहून वेगळें
तात्पर्य निघू शकणार नाही.

श्रीकृष्ण व अर्जुन

एका अपसमजाच्या बाबतीत असलेली वस्तुस्थिति आपण
पाहिल्यावर दुसऱ्या अपसमजाकडे वळूं. श्रीकृष्ण सहायक होते
म्हणूनच केवळ अर्जुनाचे पराक्रम गाजले हे खरें नसून पराक्रमाच्या
बाबतींत पार्थ पूर्णपणे स्वायत्तसिद्धि, कर्तृत्ववान् व लोकोत्तर पुरुष
होता. भगवान् श्रीकृष्णांच्या त्याच्यावरील अलौकिक प्रेमाच्या
अनेक महत्त्वपूर्ण कारणांपैकी हेंही एक कारण होतें हें लक्षांत
ठेविलें पाहिजे. अर्जुन व श्रीकृष्ण यांची प्रथम भेट जी झाली व ते
समवयस्क असल्यामुळे मित्रत्वाचे जे संबंध प्रस्थापित झाले ते
द्रौपदीस्वयंवरांत अर्जुनाने मत्स्ययंत्राचा भेद केल्यानंतर झालेले
आहेत. त्याच्यापूर्वी पाण्डवांचा व भगवान् श्रीकृष्णांचा कांही एक
प्रत्यक्ष असा संबंध उत्पन्न झालेला नाही. फार तर एकमेकांना
एकमेकांचें नांव माहीत असेल इतकेंच. त्या रात्रीच भगवान्
श्रीकृष्णांनी स्वतःहून पाण्डवांची भेट घेतली व त्यांच्याशी आपले
संबंध प्रस्थापित केले. समवयस्क असल्यामुळे अर्जुनाशी त्यांचे
मित्रत्व उत्पन्न झालें व त्याच्या अनेक विलोभनीय सद्गुणांनी तो

श्रीकृष्णाचा वहिश्चर प्राण वनला पण या घटनेच्या किती तरी पूर्वी अर्जुनाने स्वतःनरीत्या देदीप्यमान पराक्रम गाजविलेले आहेत त्यात श्रीकृष्णाचा काडीइतकाही संवध नाही गुरुदक्षिणा म्हणून द्रुपदाचा पराभव करून पंचाल देशाचा राजा व राज्य त्याने स्वतःच्याच पराक्रमाने आचार्य द्रोणाच्या पायावर समर्पण केले श्रीकृष्णाचा संवध येण्यापूर्वी जे अत्यंत अल्पकालीन यौवराज्य युधिष्ठिराने केले त्या काळात अर्जुनाने केलेल्या पराक्रमाचे वर्णन करीत असता महाभारतकार म्हणतात —

न शशाक वशे कर्तुं य पाण्डुरपि वीर्यवान् ।

सोऽर्जुनेन वश नीतो राजासीद्यवनाधिप ॥२१

अतीव बलसंपन्न सदा मानी कुरुन् प्रति ।

विपुलो नाम सीवीर शस्त पार्थेन धीमता ॥२२

भीमसेनसहायश्च रथानामयुत च स ।

अर्जुन समरे प्राच्यान् सवर्निकरथोज्जयत् ॥२३

तथैवैकरथो गत्वा दक्षिणामजयद् दिशम् ।

घनौघ प्रापयामास कुरुराष्ट्रं घनञ्जय ॥२४

—महाभारत, आदिपर्व अ १३९

'वीर्यवान् राजा पाण्डुही ज्याला जिंकून माडलिव करू शकला नाही, त्या यवनाधिपाला अर्जुनाने जिंकून स्वाधीन करून घेतले. अत्यंत बलसंपन्न व कुरुराज्याशी सदैव गर्वोद्धतपणे वागणाऱ्या विपुल नावाच्या सीवीर देशाच्या राजाला अर्जुनाने युद्धात ठार मारलं. भीमसेनाच्या साहाय्याने पूर्वेच्या वाजूच्या दहा सहस्र योद्ध्यांवर त्याने विजय संपादन केला. एकट्यानेच दक्षिण दिशेचा विजय करून कुरुराष्ट्रात त्याने घनाचा ओघ आणला' लाक्षागृह प्रकरणानंतर द्रौपदी स्वयंवरापूर्वी मार्गात अगारपणं नावाच्या गंधर्वावर अर्जुनाने आपल्या अस्त्रप्रतापाने विजय संपादन केलेला आहे. श्रीकृष्णाशी त्याचा संवध येण्यापूर्वीच त्याचे हे पराक्रम आहेत. स्वतःच्या पराक्रमानेच त्याने दैवी शक्तींना प्रसन्न करून घेतले आहे. त्याच्या पराक्रमाविषयी श्रीकृष्णाची असलेली खात्री सुमद्राहरणाच्या प्रसंगी यादवाच्या राजसभेत केलेल्या भाषणात

त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. श्रीकृष्णांशीं संबंध आल्यावर दोघांनीं मिळून केलेला मोठा पराक्रम खाण्डववनप्रसंगीचा होय. चक्रपाणि श्रीकृष्ण व अग्नीच्या प्रसादाने मिळालेलें गाण्डीव धनुष्य धारण करणारा अर्जुन या दोघांनी या युद्धांत दिव्य पराक्रम केला. पण दोघांनी दोन दिशांनी स्वतंत्रपणेंच पराक्रम केलेला आहे. तरी पण या युद्धांत भगवान् श्रीकृष्ण उपस्थित असल्यामुळे त्यांचें अर्जुनाला साहच झालें असें म्हणतां येईल. पण त्यानंतर युधिष्ठिराच्या राजसूययज्ञाच्या वेळी अर्जुनाने जो दिग्विजय केलेला आहे त्या वेळीं श्रीकृष्ण त्याच्याबरोबर नव्हते. संपूर्ण उत्तर दिशेचा अर्जुनाने स्वतःच्याच भरंयशावर विजय केलेला आहे. तत्कालीन राजांत सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी असलेल्या भगदत्ताला त्याने याच वेळी जिंकलें. त्याच्या या विजयासंबंधी लिहितांना महाभारतकार म्हणतात :—

तत्र राजा महानासीद् भगदत्तो दिशांपते ।

तेनासीत् सुमहद् युद्धं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ८

स किरातैश्च चीनैश्च वृनः प्राङ्ग्योतिषोऽभवत् ।

अन्यैश्च बहुभिर्योधैः सागरानुपवासिभिः ॥ ९

ततः स दिवसानष्टौ योधयित्वा धनञ्जयम् ।

प्रहसन्नब्रवीद् राजा सग्रामविगतक्लमम् ॥ १०

उपपन्नं महाबाहो त्वयि कौरवनन्दन ।

पाकशासनदायादे वीर्यमाहवशोभिनि ॥ ११

अहं सखा महेन्द्रस्य क्षत्रादनवरो रणे ।

न शक्यामि च ते तात स्यातुं प्रमुखतो युधि ॥ १२

त्वमीप्सितं पाण्डवेय ब्रूहि किं करवाणि ते ।

यद् वक्ष्यासि महाबाहो तत्करिष्यामि पुत्रक ॥ सभा. २६-१३

‘त्या ठिकाणीं प्राङ्ग्योतिषपुराचा राजा भगदत्त व अर्जुन यांचा मोठा संग्राम झाला. किरात, चीन देशांतील योद्धे व इतर अनेक वेगवेगळ्या जमातीचें सैन्य त्याच्या जवळ होतें. आठ दिवसांच्या घनघोर युद्धानंतर भगदत्त अर्जुनाला म्हणाला : ‘हे कौरवनंदना, तुझ्यासारख्या व्यवृतीच्या अंगी रणागणाला अपूर्व शोभा आणणारें असें शौर्य असावें हें योग्यच आहे. महेन्द्राच्या पुत्राला शोभेल असाच

तुझा पराक्रम आहे. मी महेन्द्राचा मित्र असून त्याच्यासारखाच पराक्रमी आहे. पण तुझ्यासमोर युद्धांत उभे राहण्याचें सामर्थ्य माझ्यांत नाही. तू माझ्या मुलासारखाच आहेस. तुझी इच्छा काय आहे तें सांग. तू जें म्हणशील तें करावयास मी सिद्ध आहे.'

श्रीकृष्ण सहायक नसतांना एकट्या अर्जुनाच्या पराक्रमाचें भग-
दत्ताने दिलेले हें एक प्रकारचें प्रशस्तिपत्रकच नव्हे काय? वनवामांत
कांही पांडवांच्या बरोबर श्रीकृष्ण नव्हते. हिमाचलावर तपस्या
करीत असतां किरातरूपी शंकराशी धैर्य खचून देतां युद्ध करून
अर्जुनाने जें अपूर्व पौरुष प्रकट केलें, व भगवान् शंकराजवळून
पाशुपत नांवाचे दिव्य अस्त्र संपादन केले, त्या वेळीही भगवान्
श्रीकृष्ण त्याचे सहायक नव्हते. त्याच्या एकट्याच्याच पराक्रमाची
ही स्वाजित संपदा आहे. शंकरावर त्याने हा जो अपूर्व विजय संपा-
दन केला, त्यामुळे सर्व लोकपाल त्याच्यावर प्रसन्न झाले व त्यांनी
आपली महास्त्रे अर्जुनाला समर्पण केली. प्रत्यक्ष महेन्द्राच्या अध्या
आसनावर बसण्याचा मान केवळ आपल्या कर्तृत्वाने अर्जुनाने संपा-
दन केलेला आहे. त्यानंतर महेन्द्राच्या आज्ञेवरून देवांनाही अजिंक्य
असलेले पौलोम व कालवेय, निवातकवचादि मोठमोठे दानवयोद्धे
त्याने जिंकले व ठार मारले, तेही स्वतःच्या अस्त्रज्ञानाच्या व
पराक्रमाच्या भरंवशावरच होय. तेथेही श्रीकृष्ण त्याचे सहायक
नव्हते. घोषयात्रेत चित्रसेन गन्धर्वावर त्याने जो विजय संपादन
केला तोही श्रीकृष्णांच्या साहाय्यावांचून स्वतःच्या बाहुबलाच्या
भरंवशावरच होय. आणि या सर्वांवर तळपणारा त्याचा तो
विख्यात विजय व त्यांत निविवादपणें प्रकट झालेले घनुर्धरपार्थाचें
तळपते तेज विस्मयाने कृष्णाचे नेत्र स्तिमित करणार नाही ! तो
त्याचा अपूर्व विजय उत्तरगोग्रहणांतील होय.

उत्तरगोग्रहण

उत्तरगोग्रहणाच्या प्रकरणांत अर्जुनाला नुसतें श्रीकृष्णांचें साहच-
नव्हतें, इतकेंच नव्हे तर ज्याचें साहाय्य होतें त्याचें तें उलटें उपद्रव-
कारक होतें. आपल्या सर्व महारथ्यांसहित कौरवांनी जेव्हा उत्तरेच्या

वाजूने विराटनगरावर स्वारी केली त्या वेळीं त्यांचा प्रतिकार करावयास्तव विराटनगरांत कोणीही योद्धा शिल्लक नव्हता. दक्षिणेच्या वाजूने एक दिवसच आधी त्रिगतं देशाचा राजा सुशर्मा याने त्या राज्यावर स्वारी केलेली असल्यामुळे त्याच्याशी करावयाच्या युद्धांत स्वतः राजा विराट, त्याचें सारें सैन्य व चारही पाण्डव गुंतलेले होते. नगरींत केवळ नुकताच तारण्याच्या दारवंठ्यात प्रवेश केलेला राजपुत्र उत्तर होता. कौरवांच्या हानून मार खाऊन पळत आलेल्या गोपाने या राजपुत्राला कौरवांच्या चढाईची वार्ता सांगितली. त्या वेळीं राजपुत्र अंतःपुरांत बसला होता. तो कांही तशाही बयांत भीषण पराक्रम करणारा अभिमन्यु नव्हता. अंतःपुरांतील स्त्रियांसमोर आपली बढाई मारण्याच्या हेतूने व कांहीशा वालिशपणाने तो असें म्हणूं लागला की मी आताच गाईना सोडविण्यासाठी गेलों असतां. पण काय करावें ? मला कोणी सारथीच नाही. पूर्वी मी केलेल्या घोर युद्धांत माझा सारथी मारला गेला. आज जर मला कुणी चांगला सारथी मिळेल तर मी कौरवांची चांगलीच खोडकी जिरविल्यावांचून राहणार नाही. ज्याप्रमाणे वज्रधारी महेन्द्र दानवांना थरकांपवितो त्याप्रमाणे मी कौरवांना रणांगणांत कंपित करून माझ्या गाई परत आणीन. दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा व द्रोण या सर्वांचाच उन्माद मी नष्ट करीन. माझा पराक्रम पाहतांच कौरवांना प्रत्यक्ष अर्जुनाशीच आपली गाठ पडली असें वाटल्याविना राहणार नाही.' वारंवार त्याच्या तोंडून हीं वाक्यें बाहेर पडतांच अर्जुनाच्या मनांत प्रकट होण्याची ही चालून आलेली संधि साद्यावी असा विचार चमकून गेला; व द्रौपदीला बोलावून त्याने असें सांगितलें की तूं सारथ्यासाठी माझे नांव उत्तराला सुचव. त्याला असें सांग की बृहन्नला दिसायला जरी पंड आहे तरीही तिच्या पाठीशी कर्तृत्वाची मोठी परंपरा आहे. बृहन्नला अर्जुनाचें सारथ्य करीत होती. अर्जुनाच्या सहवासांत तिने अनेक महायुद्धे पाहिलीं आहेत. आपली इच्छा असली तर ती आपलें सारथ्य करील. द्रौपदीने तो निरोप उत्तराला कळविला व उत्तरेच्या मध्यस्थीने बृहन्नलावेपधारी अर्जुन पुष्कळ दिवारां

आढेवेढे घेऊन सारथ्यास्तव सिद्ध झाला उलटे वचच घालून त्याने आपल्या पदत्वाची वतावणीही योग्य प्रकारे केली नंतर रथी उत्तराला घेऊन सारथी अर्जुन समरागणावर जात असता राजकन्या उत्तरा त्याला असे म्हणू लागली की समरागणावर विजय संपादन केल्यावर शत्रुपक्षाकडील महारथ्याची सुदरसुदर वस्त्रे तुम्ही आमच्या खेळासाठी आणा तुझा भाऊ जर वोलत्याप्रमाणे युद्धात विजय संपादन करील तर मी तू म्हणतेस तशी वस्त्रे अवश्य आणीन असे सूचक उत्तर तिला देऊन अर्जुनाने रणागणाकडे आपला रथ घालविला प्रत्यक्ष रणागणावर रथ येऊन ठेपला मान अत पुरातील वाचिवीर उत्तराच्या अगाला कापरेच भरले महाभारतातील उत्तराचे हे प्रकरण हास्यरसाचे एक अपूर्व निदर्शन असून भारत चम्पूकार अनन्तभट्ट, कविवर्य भुवनेश्वर, व महाराष्ट्र कविवर्य मोरोपत यांच्या प्रतिभेला या प्रकरणात विलक्षण फुलोरा आलेला आहे मोरोपताचे आर्याभारत पुष्कळसे कण्ठस्थ करणाऱ्या लोकाना या प्रकरणातील पताच्या आर्या घोलून घोलून म्हणताना चवंगेचा धलौकिक आनंद उपभोगावयास मिळतो महाभारतातही या प्रकरणाचे मोठे विलक्षण वर्णन आहे महाभारतकार म्हणतात --

तदनीव महद् दृष्ट्वा गजाश्वरथसकुलम् ।

कर्णदुर्योधनकृपगुप्त शान्तनवेन च ॥ ८

द्रोणेन च सुपुत्रेण महप्त्वासेन धीमता ।

हृष्टरोमा भयोद्विग्न पार्थ वराटिरत्रवीत् ॥ ९

उत्तर उवाच ।

नोत्सहे कुरुभिर्याद्घु रोमहर्षं हि पश्य मे ।

बहुप्रवीरमत्युग्र देवैरपि दुरासदम् ॥ १०

प्रतियोद्धु न शक्यामि बुरुसैन्यमनन्तकम् ।

नाशसे भारती सेना प्रवेष्टु भीमकामुकाम् ॥ ११

रथनागाश्वकलिला पत्तिध्वजसमाकुलाम् ।

दृष्ट्वैव हि परानाजौ मन प्रव्यथतीव मे ॥ १२

यत्र द्रोणाश्च भीष्मश्च कृप कर्णो विविशति ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च वाल्मिक ॥ १३

दुर्योधनस्तथा वीरो राजा च रथिनां वरः ।

द्युतिमन्तो महेष्वासाः सर्वमुद्धविभारदाः ॥ १४

दृष्ट्वैव हि कुरुनेतान् व्यूढानीकान् प्रहारिणः ।

हृषितानि च रोमाणि कदमलं चागतं मम ॥ विराट. ३८-१५

‘कौरवांचें तें कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, व द्रोणाचार्य यांनी संरक्षिल्लें भयंकर चतुरंग सैन्य पाहतांच उत्तर भयाने उद्विग्न झाला व त्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. तो थरकांपत अर्जुनाला म्हणाला, बृहन्नले कौरवांशी मी युद्ध करूं इच्छीत नाही. माझ्या अंगावरचे हे रोमांच पाहिलेस काय ? ह्या कौरवांच्या सैन्यांत अत्यंत प्रबल योद्धे असून हें सैन्य देवांना देखील जिंकण्यास अत्यंत कठीण आहे. या अपाट कौरवांच्या सैन्याशीं युद्ध करण्याची माझी छाती नाही. युद्ध तर लांबच राहिलें, भयानक धनुष्य घेतलेल्या योद्ध्यांच्या या सेनेंत प्रवेश करण्यासहि मी धजूं शकत नाही. भावी भयाच्या कल्पनेने माझें मन थरकांपून उठलें आहे. द्रोण, भीष्म, कृप, कर्ण, विविशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, याज्ञिक, दुर्योधन, इत्यादि हे सारे योद्धे आपल्या पराक्रमाने आजवर जगात तळपलेले असून हे युद्धविशारद मोठमोठीं धनुष्यें हातांत घेऊन उभे आहेत. त्यांना पाहतांच माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहून डोळ्यांसमोर अंधारी आली आहे. अशा स्थितीत मी त्यांच्याशीं काय लढणार ?’ तात्पर्य या युद्धांतील अर्जुनाचा साहायक भगवान् श्रीकृष्णांप्रमाणे संकटांतून त्याचें संरक्षण करणारा, व प्रसंगविशेषीं त्याचा मोह नष्ट करून त्याचा उत्साह वर्धन करणारा नसून उलट त्यालाच ज्याला वारंवार संभाळून घ्यावें लागलें अशा प्रकारचा एक भ्याड आहे. अर्जुनाने त्याचा विलाप ऐकून त्याला धीर देण्याचा प्रयत्न केला. पण तें काम चांगलेच कठीण होतें. महाभारतकारांनी त्याचें जें शब्दचित्र चित्रित केलें आहे, तें या दृष्टीने पाहण्यासारखें आहे. भारतकर म्हणतात:- बृहन्नलोवाच ।

भयेन दीनरूपोऽसि द्विपतां हर्षवर्धनः ।

न च तावत्कृतं कर्म परैः किञ्चिद् रणाजिरे ॥ १९

स्वयमेव च मामास्थ बहू मा वीरवान् प्रति ।

सोऽहं त्वा तत्र नेष्यामि यत्रैते बहुला ध्वजा ॥ २०

मध्यमामिषमृद्राणां कुरुणामाततायिनाम् ।

नेष्यामि त्वा महाबाहो पृथिव्यामपि युध्यताम् ॥ २१

तथा स्त्रीषु प्रतिश्रुत्य पौरप पुरुषेषु च ।

वत्यमानो विनिर्वाय विमर्थं न युयुत्समे ॥ २२

न चेद् विजित्य गास्तास्त्य गृहान वै प्रतियास्यसि ।

प्रहसिष्यन्ति वीरास्त्वा नरा नार्यश्च सगता ॥ २३

अहमप्यत्र सैरध्या स्याता सारथ्यकर्मणि ।

न च शक्याम्यनिजित्य गा प्रयातु पुर प्रति ॥ २४

स्तोत्रेण चैव सैरध्यास्तव वाक्येन तेन च ।

कथं न युध्येयमहं कुरुन् सर्वान् स्थिरो भव ॥ २५

उत्तर उवाच ।

याम हरन्तु मत्स्याना भूयास कुरवो धनम् ।

प्रहमन्तु च मा नाया नरा वाऽपि बृहन्नल ॥ २६

सग्रामे न च वार्य मे गावो गच्छन्तु चापि मे ।

शून्य मे नगर चापि पितुश्चैव विभेम्यहम् ॥ २७

वैशपायन उवाच ।

इत्युक्त्वा प्राद्रवद् भीतो रथात् प्रस्वेन्द्य कुण्डली ।

त्यक्त्वा मानं च दर्पं च विसृज्य सशरं वनु ॥ २८

बृहनलोवाच ।

नैष शूरैः स्मृतो धर्मः क्षत्रियस्य पलायनम् ।

श्रेयस्तु मरणं युद्धे न भीतम्य पलायनम् ॥ २९

वैशपायन उवाच ।

एवमुक्त्वा तु कीन्तेय सोऽज्वल्लुत्य रथोत्तमान् ।

तमन्वधावत् धावन्त राजपुत्र धनञ्जय ॥ ३०

दीर्घां वेणीं विधुन्वान साधु रवते च वाससी ।

विधूय वेणीं धावन्तमजानन्तोऽर्जुन तदा ॥ ३१

सैनिका प्राहसन् वेचित तथा रूपमवेक्ष्य तम् ।

त शीघ्रमभिधावन्त सप्रेक्ष्य कुरवोऽनुवन् ॥ ३२

क एष वेपसंच्छद्यो भस्मन्येव हुताशनः ।

किञ्चिदस्य यथा पुंसः किञ्चिदस्य यथा स्त्रियः ॥ ३३
सारूप्यमर्जुनस्येव क्लीवरूपं विभर्ति च ।

तदेवैतच्छिरोशीवं तौ बाहू परिघोपमौ ॥
तद्वदेवास्य विक्रान्तं नायमन्यो धनञ्जयात् ॥ ३४
अमरेष्विव देवेन्द्रो मानुषेषु धनञ्जयः ।

एकः कोऽस्मानुपायायादन्यो लोके धनञ्जयात् ॥ ३५
एकः पुत्रो विराटस्य शून्ये सनिहितः पुरे ।

स एष किल निर्यातो बालभावान्न पौरुषात् ॥ ३६
सन्नेन नूनं छन्नं हि चरन्तं पार्थमर्जुनम् ।

उत्तरः सारथी कृत्वा निर्यातो नगराद् बहिः ॥ ३७
स नो मन्यामहे दृष्ट्वा भीत एव पलायते ।

तन्नूनमेव धावन्तं जिघृक्षति धनञ्जयः ॥ ३८
इति स्म कुरवः सर्वे विमृशन्तः पृथक् पृथक् ।

त च व्यवसितुं किञ्चिदुत्तरं शक्नुवन्ति ते ॥ ३९
छन्नं तथा तं सन्नेन पाण्डव प्रेक्ष्य भारत ।

उत्तरं तु प्रधावन्तमभिद्रुत्य धनञ्जयः ॥
गत्वा पदशतं तूर्णं केशपक्षे परामृशत् ॥ ४०

सोऽर्जुनेन परामृष्टः पर्यदेव्यदार्तवत् ।
बहुलं कृपणं चैव विराटस्य सुतस्तदा ॥ ४१

उत्तर उवाच ।

श्रुणुयास्त्वं हि कल्याणि बृहन्नले सुमध्यमे ।
निर्वर्तय रथं क्षिप्रं जीवन् भद्राणि पश्यति ॥ ४२

शातकुम्भस्य दुहस्य शतं निष्कान् ददामि ते ।
मणीनष्टौ च वेदूर्यान् हेमवद्भान् महाप्रभान् ॥ ४३

हेमदण्डप्रतिच्छन्नं रथं युक्तं च सुव्रतैः ।
मत्ताञ्च दशमातङ्गान् भुञ्च मां त्वं बृहन्नले ॥ ४४

वंशपायन उवाच ।

एवमादीनि वाक्यानि विलपन्तमचेतसम् ।
प्रहस्य पुरुषव्याधरो रथस्यान्तिकमानयत् ॥ ४५

अथैनमब्रवीत्पार्थ भयातं नष्टचेतसम् ।

यदि नोत्सहसे योद्धुं शत्रुभिः शत्रुवर्षण ॥

एहि मे त्वं हयान् यच्छ युध्यमानस्य शत्रुभिः ॥ ४७

प्रयाह्येतद्रथानीकमद्वाहुवल्गरक्षित ।

अप्रवृण्वतमघोरगुणवीरैर्महारथैः ॥ ४८

मा भैरुव राजपुत्राग्न्यक्षत्रियोऽसि परतप ।

कथं पुरपशार्दूल शत्रुमध्ये विपीदसि ॥ ४९

अहं वै कुरभिर्योत्स्ये विजेष्यामि च ते पशून् ।

प्रविश्येतद्रथानीकमप्रघृण्य दुरासदम् ॥ ५०

यन्ता भव नरथोष्ठ योत्स्येऽहं कुरुभि सह ।

एव ध्रुवाणो वीभत्सुर्वैराटिमपराजित ।

समाश्वास्य मुहुतं तमुत्तर भरतर्षभ ॥ ५१

तत एन विचेष्टन्तमाम भयपीडितम् ।

रथमारोपयामास पायं प्रहरता वर ॥ विराट् ३८-५२

‘अर्जुन म्हणाला तू भयाने अत्यंत दीन झाला आहेस तुझा हा चेहरा पाहताच शत्रूचा हर्ष वाटणार आहे अजून शत्रूंनी काही एक बर्म केले नसताना इतके धावरावयास पाय झाले? तू स्वतःच आप्रहं करून मला कौरवसैन्यासमोर तुला घेऊन यावयास भाग पाडले आहेस आता मी तुला या पद्धतीने कधीही रणत्रिभुज होऊ देणार नाही जेथे हे अनंत ध्वज दिसत आहेत त्या ठिकाणी मी तुला नेणार गिधाडाचे भक्ष्य व्हाययासच केवळ योग्य अशा या आततायी कौरवाच्या मध्यभागी मी तुला नेणार अन्त पुरातील स्त्रिया व नोकरचाकर ह्यांच्या समोर तू हवे ने बोललास, इतकेच नव्हे, तर त्यांच्यासमोर युद्धासाठी म्हणून तू बाहेरही पडलास मग आताच युद्ध का करीत नाहीस? जर तू गाई न जिकता व युद्ध न करता घरी परत गेलास तर हे सर्व वीर तुला हसतीलच, पण नगरातील सर्व पुण्य व स्त्रिया तुझा उपहास केल्यावाचून राहणार नाहीत मी अत्यंत कुशल सारथि आहे असे सैरधीने तुझ्याजवळ माझे वर्णन केले आहे गाई जिवल्यावाचून मला राजधानीत कधीही परत जाता येणार नाही सैरधीच्या स्तुतीने व तुझ्या

बोलण्याने मला प्रेरणा मिळाली. स्थिर हो, कौरवांशीं युद्ध केल्या-
वांचून आता मला तरी दुसरी गति नाही.' हे ऐकतांच आधीच
घावरलेला उत्तर म्हणाला, 'हे बृहन्नले मत्स्यांचें वाटेल तितकें धन
कौरवांना खुशाल हरण करूं दे. नगरांतील स्त्रीपुरुषांनी माझा
वाटेल तितका उपहास केला तरी चालेल. माझ्या गाई खुशाल
जावोत. मला संग्रामाशी कांही एक कर्तव्य नाही. नगरांत कुणी
नाही व मी एकटा इकडे निघून आलों म्हणूनच बाबा रागावतील.'
नुसतें एवढें बोलूनच उत्तर राहिला नाही; तर भिऊन त्याने
रथावरून खाली उडी मारली व स्वाभिमान, ताठा, धनुष्यबाण
रथांतच टाकून देऊन तो नगराकडे पळूं लागला. बृहन्नला त्याला
म्हणाली, 'शूर क्षत्रियांचा पळून जाणें हा धर्म नव्हे. युद्धांतून पळून
जाण्यापेक्षा मरण पत्करणें बरें.' पण ऐकतो कोण? तो एकसारखा
पळूच लागला. अर्जुनानेही रथांतून खाली उडी मारली. त्याची
लांबसडक वेणी धावण्याच्या वेगाने पाठीवर इकडून तिकडे व
तिकडून इकडे रुळत होती, व त्याचें लाल रंगाचें वस्त्र बाऱ्याने
उडत होतें. एवढ्या मोठ्या कुरूसैन्यासमोर एक छोटा राजपुत्र एका
पंढाला सारखी करून आला, व तो भिऊन पळत असतां तो पढ
त्याला धरण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हें पाहतांच सारें कौरवसैन्य
हंसूं लागलें. पण कोणी म्हणूं लागले, 'कां हो, भस्मांत ज्याप्रमाणे
अग्नि झांकलेला असावा त्याप्रमाणे हा या क्लोववेपांत असलेला
कोणी महापुरुष तर नसेल? याचीं कांही वैशिष्ट्ये पुरुषासारखीं
आहेत तर कांही स्त्रीसारखीं आहेत. दिसायला जरी हा क्लोव
दिसत असला तरी एकंदर शरीररूपि व आकृति यांवरून अर्जुना-
सारखेंच याचें रूप दिसतें. ही मान, हे शिर, ते परिघाप्रमाणे पुष्ट
असे आजानुबाहु हात, ती गति यावरून खात्रीने हा अर्जुनच असला
पाहिजे असे वाटतें. महेन्द्र ज्याप्रमाणे देवांत, त्याचप्रमाणे अर्जुन
मनुष्यांत सिद्ध आहे. त्याला कोण ओळखणार नाही? आणि
आमच्यावर एकटें चालून येण्याची एका अर्जुनावांचून दुसऱ्या कुणाची
छाती आहे? हा विराटाचा पुत्र एकटाच नगरांत होता असें दिसतें.
आम्हांला पाहूनच तो पळून जात आहेत्याअर्थी पीर अंगीं होतें म्हणून

तो येथे आलेला नसून वेगळ्या वारिषपणानेच तो रणागणात आला अमला पाहिजे. क्वचित् त्यालाही अर्जुनाची ओळख नसेल. पण अज्ञानाने गुप्त वेपाने राहणाऱ्या पार्थालाच सारथि करून हा नगरा-वाहेर निघाला आहे. आम्हाला पाहून भीतीने हा पळत असून बहुधा हा अर्जुनच त्याचा पकडून आणण्यासाठी धावत असला पाहिजे. ह्याप्रमाणे अर्जुनाविषयी शत्रू येऊन कौरव सैन्यातील योद्धे एक-मेकाशी बोलत होते. पण ह्या वावतीत त्याच्या बुद्धीचा निश्चय काही होत नव्हता. झाले पळणाऱ्या उत्तरामागोमाग जाऊन अर्जुनाने शमराच्या पावलावर त्याला पकडले व त्याने वेम धरून त्याला जागच्या जागी उभे केले. अर्जुनाने पकडनाच अत्यंत दीन होऊन उत्तर रडू लागला. विलाप करीत तो म्हणाला, 'हे कल्याणि वृहन्नले! मला एवढी भीक दे. शक्य तितक्या लवकर आपला रथ राजधानीकडे घळत फुट मरण्यात काय अर्थ आहे? मी तुला युद्ध सोन्याचे शमर निष्प देईन. सोन्याचे काम केलेली अत्यंत तेजस्वी रस्ने देईन. सुवर्णदडाने युक्त असा उत्कृष्ट रथ व गडस्थळातून मदपारा वाहणारे दहा गजराज मी तुला देईन, पण मला सोड.' याप्रमाणे आतं प्रलाप काढीत उत्तर एकसारखा विलाप करीत होता. युद्धाच्या नुसत्या कल्पनेनेच त्याची सारी चेतना नष्ट झाली होती. तरीही अर्जुनाने एकवार जोराने हसून त्याला रथाजवळ आणले. त्याचा थरकाप पाहून हसत हसत अर्जुन त्याला म्हणाला, 'जर तुला शत्रूंची प्रत्यक्ष लढण्याचे धैर्य होत नसेल तर मी त्याच्याशी लढेन. तू निदान माझे सारथ्य तर कर. लोकानी घपण करावयास अशक्य वाटणारे व मोठमोठ्या महा-रथ्यानी सरक्षिलेले हे सैन्य तुला केवढेही भयकर वाटत असले तरी माझ्या वाहूनी आता तुला सरक्षण दिलेले आहे. निश्चय मनाने तू या सैन्यात प्रवेश कर. हे राजपुत्रा! मिळू नकोस, तू क्षत्रिय आहेस. शत्रूच्यासमोर उभे राहून आपल्या दुर्बलतेचे असे प्रदर्शन करीत विषाद करणे तुला शोभत काय? मी या कौरवाशी युद्ध करून तुझे गोधन तुला परत मिळवून देतो. याप्रमाणे अर्जुनाने त्याला समजाविले, पण तरीही तो भयाने थरथरा कापत पळून

जाण्याची धडपड करीतच होता. तथापि अर्जुनाने त्याला तसेंच रथावर बसविलें.' पुढे अर्जुनाने त्याला शमी वृक्षावरची आपली शस्त्रास्त्रें काढावयास लावून जेव्हा आपली ओळख करून दिली व त्यानेही हा अर्जुनच आहे यासंबंधीची आपली पूर्ण खात्री करून घेतली तेव्हाच त्याचें कांपरें गेले. तरीही पहिल्या दोन शत्रूनादांतच त्याची मूर्च्छित होण्याची वेळ आली होती असें महाभारतांत वर्णन आहे. तात्पर्य, अशा या अननुभवी व धावरलेल्या सहायकाचा संभाळ करीत अर्जुनाने या रणक्षेत्रावर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य व कर्ण अशा महारथ्यांचा द्वन्द्व व संकुल अशा दोन्ही प्रकारच्या युद्धांत पराभव केला. इतकेच नव्हे तर एकटे पितामह भीष्म सोडून इतरांची तर त्याने वस्त्रेही हिरावून घेऊन त्याची पूर्णपणे पाटफजिती केली. दातीं तृण धरून महारथ्यांना पळता भुई थोडो झाली. मग सैनिकांची कथाच काय? शेवटीं सान्या गुरुजनांना वाणाचें अभिषादन करून त्याने त्या सान्यांसमक्ष सम्राट दुर्योधनाचा किरीट आपल्या वाणांनी उडवून दिला व सान्या सहायकांनाही तुझे संरक्षण करतां घेणे केवळ अशक्य आहे असें सुचवीत नि आपल्या विजयाच्या दुर्दुर्भिध्वनींनी दशदिशा दणाणून सोडीत पार्थ परतला. अर्जुनाचा हा अपूर्व विजय श्रीकृष्णांच्या साहाय्यावांचून झालेला आहे. केवळ भारतीय युद्धांत भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनाचें सारथ्य करावयास आले, व त्या १८ दिवसांच्या युद्धांतच काय तें त्यांचें प्रत्यक्ष साह्य अर्जुनाला मिळालेले आहे. श्रीकृष्णांच्या परमेश्वरी विभूतिमत्त्वाने अनेक जिवावरच्या संकटांतून अर्जुनाचें संरक्षण केलें ही गोष्ट कांही खोटी नाही. भगदत्ताच्या मंत्रित अंकुशापासून श्रीकृष्णानीच अर्जुनाला वांचविलें. अश्वत्थाम्याच्या नारायणास्त्रापासून श्रीकृष्णांमुळेच अर्जुन वांचला. तक्षकाच्या दंशापासून श्रीकृष्णांच्या कुशळ सारथ्यकर्मांमुळेच अर्जुन वांचलेला आहे. याप्रमाणे कांही आणीबाणीच्या प्रसंगी भगवतांनी त्याला वांचविलें व त्याचे संरक्षण केले हें जरी खरें असले तरी केवळ श्रीकृष्णांमुळे अर्जुनाला गुद चालवितां आलें व तो म्हणजे केवळ मातीचा पुतळा असून श्रीकृष्ण होते म्हणूनच तो पराक्रमी दिसला,

हे मान साफ खोटें आहे. श्रीकृष्ण अर्जुनाहून सर्वत्र वावतीत अनंतपटीनी श्रेष्ठ होते यांत शंका नाही. आणि म्हणूनच तर ते नारायण आहेत. अर्जुनाने त्याचे दास्य मान्य केले तरी त्याला त्यांनी स्वतःचा सखा मानण्याइतके सद्गुण व पराक्रम त्याच्या ठिकाणी निश्चित होते. पराक्रमाच्या वावतीतही तो श्रीकृष्णाशी स्पर्धा करून स्वतः तसें होण्याचा आटोळाट प्रयत्न करी या गोष्टीची श्रीकृष्णाना जाणीव होती अर्जुनाने जेव्हा त्यांना स्वतःचें सारथ्य करावयास सांगितले तेव्हा त्यांनी स्पष्ट शब्दात असे म्हटले आहे की,

उपपन्नमिद पार्थ यत्स्पर्धसि मया सह ।

सारथ्य ते करिष्यामि कामः सम्बद्धता तव ॥३८

—महाभारत, उद्योगपर्व अ ७

‘हे पार्था, तू माझ्याशी स्पर्धा करतोस ही गोष्ट योग्यच आहे. तुझीच इच्छा सफल होवो मी तुझें सारथ्य करीन.’ पण मोठ्या अनंत श्रेष्ठ गुणानी युक्त अशा व्यक्तीची स्पर्धा करून ते सद्गुण आपल्या अंगी यावे म्हणून आटोळाट प्रयत्न करणे यात दोषारूपद असे काहीच नाही या स्वरूपाच्या स्पर्धेला मात्त्विक स्पर्धा असे म्हणतात. तिने थोर विभूतिमत्त्व कृद्ध होण्याऐवजी प्रसन्नच होत असते. कर्णाने अर्जुनाशी स्पर्धा केली, पण तिचे स्वल्प सुद्ध तामसी होते या दोन स्पर्धातच पहा केवढा फरक आहे! अर्जुनाइतके स्वतःला मोठे होता येत नाही म्हणून त्याने मत्सरग्रस्त होऊन त्याच्या विनाशाचेच प्रयत्न केले, व त्यासाठी सगळ्या प्रकारच्या हीन मार्गांचा अवलंब करून शेवटी साऱ्या जगाचीच होळी पेटविली. पार्थाने श्रीकृष्णाशीच स्पर्धा केली पण त्याच्या विभूतिमत्त्वाचा प्रभाव पाहताच ‘जाधि मा त्या प्रपन्नम्’ असें म्हणून शिष्य होऊन दासभावाने तो त्यांना शरण गेला, व त्याची कृपा त्याने संपादन केली. तात्पर्य, अर्जुन हा परायत्तसिद्धि नसून स्वायत्तसिद्धि होता, व त्याचा पराक्रम सर्वांनी मान्य करण्याइतका सर्वश्रेष्ठ होता हे निर्विवाद आहे

अर्जुनाचा प्रभाव

अर्जुनाच्या प्रतापाचा प्रभाव तत्कालीन सर्व व्यक्तींवर पडलेल आढळून येतो. सत्यसंध लोकांत सर्वत्रेष्ठ असे भीष्म त्याच्यासंबंधी उद्गार काढतांना म्हणतात :—

न तु पश्यामि योद्धारमात्मनः सदृश भुवि ।

ऋते तस्मान्नरव्याघ्रात्कुन्तीपुत्राद् धनञ्जयात् ॥ १८

स हि वेद महाबुद्धिर्दिव्यान्यस्त्राण्यनेकशः ।

न तु मां विवृतो युद्धे जातु युध्येत पाण्डवः ॥ उद्योग. १५६-१९

‘हे राजा दुर्योधना, सर्व जगांत एकट्या कुन्तीपुत्र, नरव्याघ्र धनंजयावाचून माझ्यासारखा योद्धा मला दुसरा कोणीही आढळत नाही. तो अत्यंत बुद्धिमान् अमून अनेक दिव्य अस्त्रें त्याला माहीत आहेत. पण तो माझ्याशी मन लावून युद्ध करील असें वाटत नाही.’ भीष्मांनी हे उद्गार केव्हा काढले तेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. ज्या वेळी राजा दुर्योधनाने त्यांना सेनापतित्वाचा अभिषेक करून त्यांच्या सामर्थ्याचें महत्त्व वर्णन केलें त्या वेळीं भीष्मांनी काढलेले हे सहजोद्गार आहेत. उभयपक्षातील रथि व अतिरथि यांच्या संख्येचे वर्णन करीत असतां व राजा दुर्योधनाला प्रत्येक योद्ध्याच्या पराक्रमाची कल्पना देत असतां भीष्म म्हणतात :—

ते स्मरन्तश्च संग्रामे चरिष्यन्ति च रुद्रवत् ।

लोहिताक्षो गुडाकेशो नारायणसहायवान् ॥ १६

उभयोः सेनयोर्वीरो रथो नास्तीति तादृशः ।

न हि देवेषु वा पूर्व मनुष्येषूपरगेषु च ॥ १७

राक्षसेष्वथ यक्षेषु नरेषु कुत एव तु ।

भूतोऽथवा भविष्यो वा रथः कश्चिन्मया श्रुतः ॥ १८

समायुक्तो महाराज रथः पार्थस्य धीमतः ।

वामुदेवश्च संयंता योद्धा चैव धनञ्जयः ॥ १९

शाण्डोवं च धनुर्दिव्यं ते चाश्वान् वातरंहसः ।

अभेद्यं कवचं दिव्यमक्षय्यौ च महेषुधी ॥ २०

अस्त्रग्रामश्च माहेन्द्रो रौद्र कौबेर एव च ।

याम्यश्च वारुणश्चैव गदाश्चोग्रप्रदर्शना ॥२१॥

वज्रादीनि च मुस्यानि नानाप्रहरणानि च ।

दानवाना सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम् ॥ २२॥

हतान्येकरथेनाजौ कस्तस्य सदृशो रथ ।

एष हन्याद्वि सरभी बलवान् सत्यविक्रमः ॥ २३॥

तव सेना महाबाहु स्वा चैव परिपालयन् ।

अहं चैनं प्रत्युदियामाचार्यो वा धनञ्जयम् ॥२४॥

न तृतीयोऽस्ति राजेन्द्र सेनयोऽरुणयोरपि ।

य एनं शरवर्षाणि वर्षन्तमुदियात् रथी ॥ २५॥

जीमूत इव घर्मान्ते महाबानसमीरित ।

समायुक्तस्तु कौन्तेयो वासुदेवसहायवान् ॥

तरणश्च कृती चैव जीर्णावावामुभावपि ॥ उद्योग १६९-२६

‘लाल नेशाचा व नारायणाचे साह्य असलेला अर्जुन इतका पराक्रमी आहे की तुझ्या व पाण्डवाच्या अशा दोन्ही सैन्यात त्याच्या योग्यतेचा रथी दुमरा कोणीही नाही किंबहुना अर्जुनाच्या पराक्रमाचे मी तुझ्याजवळ काय वर्णन करू? देव, मनुष्य, नाग, राक्षस, यक्ष, याच्यामध्येही आजवर असा कुणीही रथी ऐकला नाही सर्व प्रकारच्या दिव्य सामर्थ्याने युक्त असा रथ, भगवान् श्रीकृष्णासारखा सारथि, धनजयासारखा अप्रतिम योद्धा, गाण्डीवासारखे सामर्थ्यशील धनुष्य, ते वाऱ्याशी स्पर्धा करणारे घोडे, ते दिव्य अभैद्य कवच व ज्याच्यातील बाण कधीही संपत नाहीत असे ते अक्षय्य भाते, भगेश्वर, भगेंद्र, कुबेर, यम, वरुण या सर्वांची एक बटलेली दिव्य अस्त्रे, अत्यंत उग्र अशा गदा व नाना प्रकारची, वज्रादिक आयुधे, या सर्व गोष्टींचा बोध एकट्या अर्जुन या शब्दाने होतो हिरण्यपुरात राहणारे सहस्रगवधि दानव ज्या एकट्याने ठार मारले, त्याच्यासारखा रथी दुमरा कोण असू शकेल? हा बलवान् सत्यपराक्रमी व खंबळलेला पार्थ तुझी सेना ठार मारील व स्वतःच्या सैन्याचे संरक्षण करील उन्हाळ्यानंतर झळावाताने प्रेरिलेला मेघ ज्याप्रमाणे पावसाची वृष्टि करतो त्याप्रमाणे बाणांचा अविरत

वर्षाव करणाऱ्या अर्जुनावर तुझ्या व पाण्डवांच्या अशा दोन्हीही सैन्यांत मी किंवा आचार्य द्रोण हे दोघे सोडून तिसरा कोणीही चालत जाऊं शकणार नाही. पण अर्जुन तरुण, कृतकर्मा, सर्व साधनांनी युक्त व श्रीकृष्णांचें साहाय्य असलेला आहे. तर आम्ही दोघेही आता अत्यंत वृद्ध झालेलो आहोंत. अशा स्थितीत आमच्या पेक्षा निश्चितच तो श्रेष्ठ ठरणार. पितामह भीष्मांना जलप्रदान करून अर्जुनाने ज्या वेळी त्यांना तृप्त केलें, त्या वेळीं भीष्मांनी त्याच्यासंबंधी जे सहजोद्गार काढले आहेत ते त्याच्या श्रेष्ठतेचे निश्चित द्योतक ठरतात. ते म्हणतात :-

कथितो नारदेनासि पूर्वंपरिमितद्युते ।

वासुदेवसहायस्त्व महत्कर्म करिष्यसि ॥ ३१

यद्योत्सहति देवेन्द्रः सह देवैरपि ध्रुवम् ।

विदुस्त्वा निधन पार्थ सर्वक्षत्रस्य तद्विदः ॥ ३२

धनुर्धराणामेकस्त्वं पृथिव्या प्रवरो नृपु ॥ ३३

मनुष्या जगति श्रेष्ठाः पक्षिणां पतंगेश्वरः ।

सरितां सागरः श्रेष्ठो गीर्वाणश्चतुष्पदाम् ॥ ३४

आदित्यस्तेजसां श्रेष्ठो गिरीणां हिमवान् वरः ।

जातीनां ब्राह्मणः श्रेष्ठः श्रेष्ठस्त्वमसि धन्विनाम् ॥ भीष्म १२१-३५

‘हे अर्जुना, तूं नर नांवाचा ऋषि आहेस असें नारदांनी मला पूर्वीच सांगितलें आहे. भगवान् श्रीकृष्णाच्या साहाय्याने तू असें महत्कर्म करशील की जे देवेंद्रालाही करता येणार नाही. तत्त्ववेत्ते लोक जगांतील सर्व क्षत्रियांचा अंत करण्यासाठीच तू उत्पन्न झाला आहेस असें म्हणतात. सर्व जगांतील धनुर्धारी लोकात तूं सर्वश्रेष्ठ आहेस. जगातील प्राणिमात्रांत मनुष्य श्रेष्ठ, पक्ष्यामध्ये गरुड श्रेष्ठ, जलसंचयांत समुद्र श्रेष्ठ, चतुष्पाद प्राण्यांत गाय श्रेष्ठ, तेजस्वी पदार्थांत सूर्य श्रेष्ठ, पर्वतांत हिमाचल श्रेष्ठ, जातीत ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्याचप्रमाणे सर्व धनुर्धारी लोकात तू श्रेष्ठ आहेस. सत्यासाठी आपलें सर्व जीवन समिधा म्हणून आपत्तीच्या अग्नींत जाळून टाकणारे महाभाग भीष्म, जे प्रत्यक्ष भार्गवरामासारख्या क्षत्रियांतकासमोरही नमले नाहीत ते मुक्तकंठाने अर्जुनाच्या गुणांचें हें वर्णन

करीत आहेत. यावरून त्याचा त्यांच्या मनावर केवढा विलक्षण प्रभाव असला पाहिजे हे स्पष्टच होते. आचार्य द्रोणांचें तर अर्जुन हा सर्वस्वच होता. त्याच्या धनुष्याच्या नुसत्या टेंकाराने द्रोणाचे अतःकरण विकसित होऊन उठत असे. विराटपूर्वी अर्जुनाच्या आगमनावरोबर आचार्य द्रोणांनी अपशकुनांचें वर्णन करून पराभवाचे दुर्योधनाला जे इपारे दिले आहेत ते या सर्व दृष्टींनी त्यांच्या मनावरील अर्जुनाचा प्रभाव व्यक्त करतात. अर्जुनाचे मित्र ज्याप्रमाणे त्याच्या विलक्षण प्रभावाने प्रभावित झाले आहेत त्याचप्रमाणे त्याचे शत्रुही त्याच्या सामर्थ्याने प्रभावित झालेले दृष्टीस पडतात. अश्वत्थामा अर्जुनाचें वर्णन करीत असतां कर्णाला म्हणतो :

नैव देवान् न गन्धर्वान् न सुरान् न च राक्षसान् ।

भयादिह न युध्येत कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः ॥ १७

यं यमेषोर्जितसंकुद्रः संग्रामे निपतिष्यति ।

बृद्धा गृहस्थान् वेगेन विनिहत्य तमेष्यति ॥ १८

त्वत्तो विशिष्टं वीर्येण धनुष्यमरराट्समम् ।

वासुदेवसमं युद्धे तं पार्थ को न पूजयेत् ॥ १९

देवं देवेन युध्येत मानुषेण च मानुषम् ।

अस्त्रं ह्यस्त्रेण यो हन्यात् कोऽर्जुनेन ममः पुमान् ॥ २०

पुत्रादनन्तरं शिष्य इति धर्मविदो विदुः ।

एतेनापि निमित्तेन प्रियो द्रोणस्य पाण्डवः ॥ २१

यथा त्वमकरोर्यूतमिन्द्रप्रस्थं यथाऽहरः ।

यथाऽऽनैपोः सभां कृष्णां तथा युध्वस्व पाण्डवम् ॥ २२

अयं ते मातुलः प्राज्ञः क्षत्रधर्मस्य कोविदः ।

दुर्यूतदेवी गान्धारः दाबुनिर्युध्यतामिह ॥ २३

नाक्षान् क्षिपति गाण्डीवं न कृत द्वापरं न च ।

ज्वलतो निशितान् वाणास्तांस्तान् क्षिपति गाण्डिवम् ॥ २४

न हि गाण्डीवनिर्मुक्ताः शार्ङ्गपद्माः सुतेजनाः ।

नान्तरेष्ववतिष्ठन्ते गिरीणामपि दारणाः ॥ २५

अन्तकः पवनः मृत्युस्तयाग्निर्वडवामलः ।

कुपुंरते क्वचिच्छेपं न तु नुद्धो धनञ्जयः ॥ विराट्. ५०-२६

वर्षाव करणाऱ्या अर्जुनावर तुझ्या व पाण्डवांच्या अशा दोन्हीही सैन्यांत मी किंवा आचार्य द्रोण हे दोघे सोडून तिसरा कोणीही चालून जाऊं शकणार नाही. पण अर्जुन तरुण, कृतकर्मा, सर्व साधनांनी युक्त व श्रीकृष्णांचें साहाय्य असलेला आहे. तर आम्ही दोघेही आता अत्यंत वृद्ध झालेलो आहोत. अशा स्थितीत आमच्या पेक्षा निश्चितच तो श्रेष्ठ ठरणार. पितामह भीष्मांना जलप्रदान करून अर्जुनाने ज्या वेळीं त्यांना तृप्त केले, त्या वेळीं भीष्मांनी त्यांच्यासबधी जे सहजोद्गार काढले आहेत ते त्यांच्या श्रेष्ठतेचे निश्चित द्योतक ठरतात. ते म्हणतात:-

कथितो नारदेनासि पूर्वैर्परिमितद्युते ।

वासुदेवसहायस्त्वं महत्कर्म करिष्यसि ॥ ३१

यन्नोत्सहति देवेन्द्र. सह देवैरपि द्रुवम् ।

विदुस्त्वां निधन पार्थ सर्वक्षत्रस्य तद्विदः ॥ ३२

धनुर्धराणामेकस्त्वं पृथिव्यां प्रवरो नृपु ॥ ३३

मनुष्या जगति श्रेष्ठाः पक्षिणां पतंगेश्वरः ।

सरितां सागरः श्रेष्ठो गीर्वैरिष्ठा चतुष्पदाम् ॥ ३४

आदित्यस्तेजसां श्रेष्ठो गिरीणा हिमवान् वरः ।

जातीना ब्राह्मणः श्रेष्ठः श्रेष्ठस्त्वमसि धन्विनाम् ॥ भीष्म १२१-३५

‘हे अर्जुना, तू नर नांवाचा ऋषि आहेस असें नारदांनी मला पूर्वीच सांगितलें आहे. भगवान् श्रीकृष्णाच्या साहाय्याने तूं असें महत्कर्म करशील की जें देवेंद्रालाही करतां येणार नाही. तत्त्ववेत्ते लोक जगांतील सर्व क्षत्रियाचा अंत करण्यासाठीच तूं उत्पन्न झाला आहेस असें म्हणतात. सर्व जगांतील धनुर्धारी लोकांत तूं सर्वश्रेष्ठ आहेस. जगांतील प्राणिमात्रांत मनुष्य श्रेष्ठ, पक्ष्यांमध्ये गरुड श्रेष्ठ, जलसंचयांत समुद्र श्रेष्ठ, चतुष्पाद प्राण्यांत गाय श्रेष्ठ, तेजस्वी पदार्थांत सूर्य श्रेष्ठ, पर्वतांत हिमाचल श्रेष्ठ, जातींत ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्याचप्रमाणें सर्व धनुर्धारी लोकांत तूं श्रेष्ठ आहेस. सत्यासाठी आपलें सर्व जीवन समिधा म्हणून आपत्तीच्या अग्नींत जाळून टाकणारे महाभाग भीष्म, जे प्रत्यक्ष भार्गवरामासारख्या क्षत्रियांतकासमोरही नमले नाहीत ते मुक्तकंठाने अर्जुनाच्या गुणांचें हें वर्णन

करीत आहेत. यावरून त्याचा त्यांच्या मनावर केवढा विलक्षण प्रभाव असला पाहिजे हे स्पष्टच होतें. आचार्य द्रोणांचे तर अर्जुन हा सर्वस्वच होता. त्याच्या धनुष्याच्या नुसत्या टंकाराने द्रोणांचें अंतःकरण विकसित होऊन उठत असे. विराटपर्वान अर्जुनाच्या आगमनावरोवर आचार्य द्रोणांनी अपशकुनाचें वर्णन करून पराभवाचे दुर्योधनाला जे इपारे दिले आहेत ते या सर्व दृष्टींनी त्याच्या मनावरील अर्जुनाचा प्रभाव व्यक्त करणात. अर्जुनाचे मित्र ज्याप्रमाणे त्याच्या विलक्षण प्रभावाने प्रभावित झाले आहेत त्याचप्रमाणे त्याचे शत्रुही त्याच्या सामर्थ्याने प्रभावित झालेले दृष्टीस पडतात. अश्वत्थामा अर्जुनाचें वर्णन करीत असतां कर्णाला म्हणतो :

नैव देवान् न गन्धर्वान् न सुरान् न च राक्षसान् ।

भयादिह न युध्येत कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः ॥ १७

यं यमपोऽतिसंकुद्रः संग्रामे निपतिष्यति ।

वृक्षं गृह्णमान् वेगेन विनिहत्य तमेप्सति ॥ १८

त्वत्तो विशिष्टं वीर्येण धनुष्यमरराट्ममम् ।

वासुदेयसमं युद्धे तं पार्थ को न पूजयेत् ॥ १९

देवं देवेन युध्येत मानुषेण च मानुषम् ।

अस्मिन् ह्यस्त्रेण यो हन्यान् कोऽर्जुनेन ममः पुमान् ॥ २०

पुत्रादनन्तरं शिष्य इति धर्मविशे विदुः ।

एतेनापि निमित्तेन प्रियो द्रोणस्य पाण्डवः ॥ २१

यथा त्वमकरोर्धूतमिन्द्रप्रस्थं यथाऽहरः ।

यथाऽऽर्जुनीः सभां कृष्णां तथा युध्वस्व पाण्डवम् ॥ २२

अयं ते मातुलः प्राज्ञः क्षत्रधर्मस्य कौविदः ।

दुर्धूतदेवी गान्धारः शकुनियुंध्यतामिह ॥ २३

नाक्षान् क्षिपति गाण्डीवं न कृतं द्वापरं न च ।

ज्वलतो निशितान् वाणास्तांस्तान् क्षिपति गाण्डिवम् ॥ २४

न हि गाण्डीवनिर्मुक्ता गाढरंशः मुलेजराः ।

नान्तरेष्ववतिष्ठन्ते गिरीणामपि दारणाः ॥ २५

अन्तकः पवनः मृत्युस्तथाग्निर्वण्डवामलः ।

कुर्युरेते क्वचिच्छेपं न तु क्रुद्धो धनञ्जयः ॥ विराट्. ५०-२६

वर्षाव करणाऱ्या अर्जुनावर तुझ्या व पाण्डवांच्या अशा दोन्हीही सैन्यांत मी किंवा आचार्य द्रोण हे दोघे सोडून तिसरा कोणीही चालन जाऊं शकणार नाही. पण अर्जुन तरुण, कृतकर्मा, सर्व साधनांनी युक्त व श्रीकृष्णांचें साहाय्य असलेला आहे. तर आम्ही दोघेही आता अत्यंत वृद्ध झालेलीं आहोत. अशा स्थितीत आमच्या पेक्षा निश्चितच तो श्रेष्ठ ठरणार. पितामह भीष्माना जलप्रदान करून अर्जुनाने ज्या वेळी त्यांना तृप्त केले, त्या वेळीं भीष्मांनी त्यांच्यासवधी जे सहजोद्गार काढले आहेत ते त्यांच्या श्रेष्ठतेचे निश्चित द्योतक ठरतात. ते म्हणतात :-

कथितो नारदेनासि पूर्वंपरिमितद्युते ।

वासुदेवसहायस्त्व महत्कर्म करिष्यसि ॥ ३१

यत्नोत्सहति देवेन्द्रः सह देवैरपि ध्रुवम् ।

विदुस्त्वां निधन पार्थ सर्वक्षत्रस्य तद्विदः ॥ ३२

धनुर्धराणामेकस्त्वं पृथिव्यां प्रवरो नृपु ॥ ३३

मनुष्या जगति श्रेष्ठाः पक्षिणां पतयेश्वरः ।

सरितां सागरः श्रेष्ठो गीर्वरिष्ठा चतुष्पदाम् ॥ ३४

आदित्यस्तेजसां श्रेष्ठो गिरीणां हिमवान् वरः ।

जातीनां ब्राह्मणः श्रेष्ठः श्रेष्ठस्त्वमसि घन्विनाम् ॥ भीष्म १२१-३५

हे अर्जुना, तू नर नांवाचा ऋषि आहेस असें नारदांनी मला पूर्वीच सांगितले आहे. भगवान् श्रीकृष्णाच्या साहाय्याने तू असें महत्कर्म करशील की जे देवेद्रालाही करता येणार नाही. तत्त्ववेत्ते लोक जगांतील सर्व क्षत्रियांचा अंत करण्यासाठीच तू उत्पन्न झाला आहेस असें म्हणतात. सर्व जगातील धनुर्धारी लोकांत तू सर्वश्रेष्ठ आहेस. जगातील प्राणिमात्रांत मनुष्य श्रेष्ठ, पक्ष्यांमध्ये गरुड श्रेष्ठ, जलसंचयात समुद्र श्रेष्ठ, चतुष्पाद प्राण्यांत गाय श्रेष्ठ, तेजस्वी पदार्थांत सूर्य श्रेष्ठ, पर्वतांत हिमाचल श्रेष्ठ, जातीत ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्याचप्रमाणे सर्व धनुर्धारी लोकांत तू श्रेष्ठ आहेस. सत्यासाठी आपले सवे जीवन समिधा म्हणून आपत्तीच्या अग्नीत जाळून टाकणारे महाभाग भीष्म, जे प्रत्यक्ष भार्गवरामासारख्या क्षत्रियांतकासमोरही नमले नाहीत ते भुक्तकंठाने अर्जुनाच्या गुणांचे हें वर्णन

करीत आहेत यावरून त्याचा त्याच्या मनावर केवढा विलक्षण प्रभाव असला पाहिजे हे स्पष्टच होते आचार्य द्रोणाचे तर्जुन हा सर्वस्वच होता त्याच्या धनुष्याच्या नुमत्या ट्वाराने द्रोणाचे अतः करण विकसित होऊन उठत असे विराटपूर्वी तर्जुनाच्या आगमनावरोवर आचार्य द्रोणानी अपशकुनाचे वर्णन करून पराभवाचे दुर्योधनाला जे इपारे दिले आहेत ते या सर्व दृष्टींनी त्याच्या मनावरील तर्जुनाचा प्रभाव व्यक्त करतात तर्जुनाचे मिन ज्याप्रमाणे त्याच्या विलक्षण प्रभावाने प्रभावित झाले आहेत त्याचप्रमाणे त्याचे शत्रुही त्याच्या सामर्थ्याने प्रभावित झालेले दृष्टीस पडतात अदवस्थामा तर्जुनाचे वर्णन करीत असता कर्णाला म्हणतो

नैव देवान् न गन्धर्वान् न सुरान् न च राक्षसान् ।

भयादिह न युध्येत कुन्तीपुत्रो धनञ्जय ॥ १७

य यमेपोर्जितसकुद्र सग्रामे निपतिष्यति ।

वृक्ष गहमान् वेगेन विनिहत्य तमेष्यति ॥ १८

तत्तो विशिष्ट वीर्येण धनुष्यमरराट्समम् ।

वामुदेवसम युद्धे त पार्थ को न पूजयेत् ॥ १९

देव देवेन युध्येत गानुनेन च गानुपम् ।

अस्त्र ह्यस्त्रेण यो हन्यान् कोऽर्जुनेन मम पुमान् ॥ २०

पुनादनन्तर क्षिप्य इति धर्मविदो विदुः ।

एतेनापि निमित्तेन प्रियो द्रोणस्य पाण्डव ॥ २१

यथा त्वमकरोर्धूतमिन्द्रप्रस्थ यथाऽहम् ।

यथाऽऽर्जुनी सभा कृष्णा तथा युध्वस्व पाण्डवम् ॥ २२

अयं ते मातुल प्राज्ञ क्षत्रधर्मस्य बोविद ।

दुर्धूतदेवी गान्धार शकुनियुंध्यतामिह ॥ २३

नाक्षान् क्षिपति गाण्डीव न वृत्त द्वापर न च ।

ज्वलतो निशितान् वाणास्तास्तान् क्षिपति गाण्डिवम् ॥ २४

न हि गाण्डीवनिर्मुक्ता गाढरंपक्षा सुतेजना ।

नान्तरेष्ववतिष्ठन्ते गिरीणामपि दारणा ॥ २५

अन्तक पवन, मृत्युस्तथाग्निर्वडवामख ।

कुपुंरेते क्वचिच्छेप न तु नुद्धो धनञ्जय ॥ विराट ५०-२६

‘देव, गंधर्व असुर वा राक्षस यांपैकी कुणाच्याही भयाने अर्जुन युद्धापासून निवृत्त होणें केवळ अशक्य आहे. ज्याच्या ज्याच्यावर युद्धांत हा तुटून पडेल त्याला हा, गरुड आपल्या पंखांच्या वेगाने झाडें मुळापासून उखडून टाकतो त्याप्रमाणे नष्ट केल्या-वांचून राहणार नाही. महेद्राप्रमाणे पराक्रमी अर्जुन पराक्रमाने तुझ्यापेक्षा निःसंशय श्रेष्ठ आहे. श्रीकृष्णांशींच ज्याची तुलना होऊं शकते, त्या अर्जुनाविषयी आदरभाव कोण दाखविणार नाही? अर्जुन ज्याप्रमाणें अस्त्रांचा अस्त्रांनीच कुशलतेने नाश करतो, तसें कोशल्य कुणाच्या अंगी आहे? पुत्रानंतर शिष्यच असें शास्त्रें सांगतात. मग द्रोणांना हा सद्गुणसंपन्न शिष्य प्रिय असला तर त्यांत काय नवल आहे? तूं जसें द्यूत खेळलास, पाण्डवांच्या राज-घानीचें हरण करण्यांत व द्रौपदीला समेत आणण्यांत जसा पुढाकार घेतलास तसाच आतां अर्जुनाशीं लढण्यांतही घे. हा तुझा महार्पणित, क्षात्रधर्माचा दाता व कपटद्यूत खेळण्यांत प्रवीण असा शकुनि आतां पुढे येऊं दे. पण एक मात्र लक्षांत असूं दे. गाण्डीव धनुष्यांतून उलटमुलट पडणाऱ्या फाशांचें दान पडत नाही. त्यांतून तळपते व तीक्ष्ण बाण फगत वाहेर पडतात. चांगले पाजळलेले गार्धपत्र नांवाचे गाण्डीव धनुष्यापासून सुटणारे बाण मध्ये मुळीच न थांबतां केवळ लक्ष्यवेध करतात. पर्वतांचेंही विदारण करण्याचें त्यांच्यांत सामर्थ्य आहे. अंतक, पवन, मृत्यु व वडवाग्नि हे देखील नाश करतांना कांही शिल्लक ठेवतील; पण अर्जुन काहीही शिल्लक ठेवावयाचा नाही.’ अर्जुनाचें नांव ऐकतांच शत्रुसैन्याचा थरकाप होऊन त्यांचा आत्मविश्वास प्रत्येक वेळी नष्ट झालेला आहे. जीवनाच्या अंतापर्यंत त्यांच्याशी स्पर्धा करणारा व स्वतःचें श्रेष्ठत्व नि सामर्थ्य त्यांच्यापेक्षा अधिक असल्याचें बारंवार उद्धोषून सांगणारा कर्ण देखील कृष्णशिष्टाईनंतर श्रीकृष्णाशीं झालेल्या महत्त्वपूर्ण संवादांत युद्धाचें भवितव्य सांगतांना असें म्हणतो कीं :—

आध्वर्यवं च ते कृष्ण क्रतावस्मिन् भविष्यति ।

होता चैवात्र योभत्सुः सन्नद्धः स कपिध्वजः ॥ ३०

गाण्डीव स्तुक् तथा चाज्य वीर्यं पुसा भविष्यति ।

ऐन्द्र पाशुपत ब्राह्म स्थूणाकर्णं च माधव ।

मन्त्रास्तत्र भविष्यन्ति प्रयुक्ता सव्यसाचिना ॥ उद्योग १४१-३१

अहं चान्ये च राजानो यच्च तत्क्षत्रमण्डलम् ।

गाण्डीवार्ग्निं प्रवेक्ष्याम इति मे नास्ति संशयः ॥ १४३-४५

‘हे श्रीकृष्णा ! या रणयज्ञाचा अध्वर्यु तू आहेस सिद्ध असलेला वानरध्वज अर्जुन हा या यज्ञातील होता असून गाण्डीव धनुष्य हीच स्तुक्, षोडशाचा पराक्रम हेच आज्य व अर्जुनाने प्रयोगिलेली ऐंद्र, पाशुपत, ब्राह्म व स्थूणाकर्ण ही महास्त्रे हेच या रणयज्ञातील मंत्र होत मी, सर्व राजे, इतकेच नव्हे तर युद्धात भाग घेणारे समस्त क्षत्रिय मंडळ गाण्डीव धनुष्याच्या अग्नीत भस्मसात् होणार आहे यात मला तिळमात्र शका नाही ’ कर्णासारख्या आत्मकेन्द्रित व आत्मप्रौढीचे केवळ आगर असलेल्या व्यक्तीच्या तोंडून तिच्या प्राजळ मानसिव अवस्थेत बाहेर पडलेले हे उद्गार त्याच्या शत्रूच्या मनावर देखील, त्याचा वेवढा विलक्षण प्रभाव होता याचेच द्योतक नाहीत काय ?

त्याचा कर्तृत्वाचा विश्वास

अर्जुनाच्या प्रभावाप्रमाणेच त्याच्या कर्तृत्वाचा त्याच्या सर्व सुहृदांना विलक्षण विश्वास असल्याचे आढळून येते भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य व कर्ण या धनुर्धरांशी आपल्याला कसे युद्ध करता येईल या चिंतेत निमग्न असणाऱ्या युधिष्ठिरांना तिच्यातून मार्ग काढताना, भीमसेनवर त्याचे अतोनात प्रेम असनाही केवळ अर्जुनावरच भरवसा ठेवण्याची इच्छा क्षाली महादेवादि सर्व देवांना प्रसन्न करून घेऊन अपार सामर्थ्य मिळवू शकणारा, पाचही भावात केवळ पार्थच आहे अशी त्याची पूर्ण कल्पना होती भगवान् श्रीकृष्णाची सुद्धा अर्जुनाविषयी अशाच प्रकारची निश्चिती असल्याचे आढळून येते नवव्या दिवशीच्या रात्री पांडवांच्या युद्धसमितीची बैठक भरली अमता त्यात भगवान् श्रीकृष्णानी अर्जुनासमधी पुढील उद्गार वाढले आहेत —

अनुज्ञातं तु पार्थेन मया कार्यं न संशयः ।

अथवा फाल्गुनस्यैव भारः परिमितो रणे ॥ ३७

स हनिष्यति संग्रामे भीष्मं परपुरञ्जयम् ।

अशक्यमपि कुर्याद्वि रणे पार्थ. समुद्यतः ॥ ३८

त्रिदशान् वा समुद्युक्तान् सहितान् दैत्यदानवैः ।

निहन्त्यादर्जुनः संख्ये किमु भीष्मं नराधिप ॥ भीष्म. १०७-३९

‘अर्जुन जर मला अनुज्ञा देईल तर मी कोणतेंही कार्य करावयास सिद्ध आहे. त्याने अनुज्ञा द्यावी म्हणजे मी तुमच्या सेनापति-त्वाचा स्वीकार करून आव्हानपुरस्सर भीष्मांना ठार मारतां. पण खरें सांगावयाचें म्हणजे एकटा अर्जुनच ही गोष्ट करावयास पूर्णपणें समर्थ आहे. पार्थ भीष्मांना युद्धांत ठार मारूं शकेल. त्याने जर मनांत आणलें तर अशक्य गोष्टी देखील तो रणांगणांत निश्चित करूं शकतो. दैत्य व दानवांचे संघ एकत्रित आले तरी देखील त्यांना ठार करण्याचें ज्याचे सामर्थ्य, त्याच्यासमोर भीष्मांची कथा काय? उद्योगपर्यांत कर्णाशी दोलतांनाही श्रीकृष्ण अगदी असेंच सांगतात. ते म्हणतात —

ध्रुवो जयः पाण्डवानामितीदं न संशयः कश्चन विद्यतेऽत्र ।

जयध्वजो दृश्यते पाण्डवस्य समुच्छ्रितो वानरराज उग्रः ॥ ३

यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे श्वेताश्वं कृष्णसारथिम् ।

ऐन्द्रमस्त्रं विकुर्वाणमुभे चाप्यग्निमारुते ॥ ६

गाण्डीवस्य च निर्घोषं विस्फूर्जितमिवाशने. ।

न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ ७

यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे द्रोणं यान्तनवं कृपम् ।

मुश्रोघ्नं च राजान सैन्यवं च जयद्रथम् ॥ १२

युद्धायापततस्तूर्णं वारितान् सव्यासाचिना ।

न तदा भविता त्रेता न कृतम् द्वापरं न च ॥ उद्योग. १४२-१३

‘हे कर्णा, या युद्धांत पाण्डवांना जयश्री माळ घालणार ही गोष्ट निश्चित आहे. कारण अर्जुनाचा उग्र वानरध्वज जयाची चिन्हें सूचवीत आहे. मी सारथ्य करीत असतांना श्वेतवाहन पार्थ अग्नस्त्र, वाय्वस्त्र व ऐन्द्र अस्त्रांचा प्रयोग करीत असतांना जेव्हा

तू पाहशील व अशनिपातप्रमाणे भयानक असा गाण्डीव धनुष्याचा घोष तू ऐकशील त्या वेळी हे युद्ध आहे, द्यूत नव्हे अशी तुझी खात्री होईल. महायुद्धात अर्जुन ज्या वेळी भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, राजा जयद्रथ व दुर्योधन इत्यादि तुमच्याकडच्या सर्व राजांचे निवारण करील त्या वेळी युद्ध व द्यूत यात काय भिन्नता असते याची तुला कल्पना आल्यावाचून राहणार नाही. दुर्योधनाच्या समेत त्याच्या तोडावर प्रजावीत असता श्रीकृष्ण म्हणतात —

अय भीष्मस्तथा द्रोण कर्णश्चाय तथा कृप ।

भूरिश्रवा सोमदत्तिरश्वत्यामा जयद्रथ ॥ ४९

अश्वता सर्व एवैने प्रतियोद्ध धनञ्जयम् ।

अजेयो ह्यर्जुन सख्ये सर्वेऽपि मुरासुरै ॥

मानुषैरपि गन्धर्वैर्म युद्धे चेत आधिया ॥ ५०

दृश्यता वा पुमान् कश्चित् समग्रे पार्थिवे वले ।

योऽर्जुन समरे प्राप्य स्वस्तिमानाव्रजेद् गृहान् ॥ ५१

किं ते जनक्षयेणह कृतेन भरतर्षभ ।

यस्मिञ्जिते जित तत्स्यात् पुमानेक सदृश्यताम् ॥ ५२

य सदेवान सगन्धर्वान् सयक्षासुरपुत्रान् ।

अजयत् साण्डवप्रस्थे कस्त युध्येत् मानव ॥ ५३

तथा विराटनगरे श्रूयते महद्दम्भुतम् ।

एतस्य च बहूना च पर्याप्ति तन्निदर्शनम् ॥ ५४

युद्धे येन महादेव साक्षात् सतोषित शिव ।

तमजेयमनाधृष्य विजेतु जिष्णुमच्युतम् ।

आगससोऽह समर वीरमर्जुनमूर्जितम् ॥ ५५

मद्वितीय पुन पार्थ क प्रार्थयितुमर्हति ।

युद्धे प्रतीपमायान्तमपि साक्षात् पुरंदर ॥ ५६

वाहुभ्यामुद्वहेद् भूमि दहेत् क्रुद्ध इमा प्रजा ।

पातयेत् त्रिदिवाद् देवान् योऽर्जुन समरे जयेत् ॥ उद्योग १२४-५७

‘हे भीष्म, द्रोण, हा कर्ण, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, सोमदत्ति,

अश्वत्यामा, जयद्रथ हे सर्व अर्जुनांममार अत्यंत अगम्य आहेत,

देव, दैत्य, मनुष्य, गन्धर्व या सव्यानांच अर्जुन युद्धात अजिंक्य आहे

मला या संपूर्ण राजांच्या सैन्यांत असा एक तरी योद्धा दाखवून द्या की, जो समरांत अर्जुनाची गांठ घेऊन सुखाने पुन्हा आपल्या घरी जाऊ शकेल? हे भरतपर्यंता, व्यर्थ इतक्या मनुष्यांचा वध करून काय उपयोग? एकट्या अर्जुनावर तुम्ही विजय मिळविला तरी सर्व पाण्डव सैन्यावर तुम्ही विजय मिळविल्यासारखे होईल. पण असा एक तरी मनुष्य दाखवून द्या की जो अर्जुनाला जिंकू शकेल. देव, गंधर्व, यक्ष, अमुर, पन्नग या सर्वांना खांडवप्रस्थांत ज्याने जिकले त्याच्याशी कोणता मानव युद्ध करू शकेल? नुकतेंच विराटनगरांत अर्जुनाने तुम्हाला जिंकून जे पळावयास लावले त्यावरून तुम्ही व अर्जुन यांच्यातील सामर्थ्याचे अंतर केवढे मोठे आहे हे स्पष्टच होत नाही काय? ज्याने साक्षात् भगवान् महादेवांना संतुष्ट केले त्या अजेय, अनाधृष्य व कधीही पराभव माहीत नसलेल्या अशा वीरश्रेष्ठ अर्जुनाशी युद्धांत गांठ घेण्याची कल्पनाच किती मूर्खपणाची आहे? एकट्या अर्जुनाशी युद्ध करणे हे जर इतके कठीण आहे तर आता तर मी त्याचा सहायक आहे. आम्हां दोघांचे सामर्थ्य एकवटल्यावर त्या सामर्थ्याशी कोण घडक घेऊ शकेल? देवेंद्राचे तरी सामर्थ्य आहे काय? हाताने पृथ्वी उचलण्याची इच्छा करणे, क्रुद्ध होऊन यच्चयावत् प्रजांना जाळून टाकणे व स्वर्गस्थ देवांना खाली पाडणे आणि अर्जुनाला जिंकणे ह्या गोष्टी सारख्याच आहेत. पाशुपतास्त्र मिळविल्यानंतर अपार वाढलेल्या अर्जुनाच्या सामर्थ्याचे भगवान् श्रीकृष्णांनी वर्णन केले असले तर ते ठीकच आहे. पण त्याच्या आधी सुभद्राहरणाच्या वेळीच बलरामाच्या आधिपत्याखाली संक्रुद्ध झालेले सर्व यादव सैन्य अर्जुनावर चालून जाण्याच्या गोष्टी बोलत असता श्रीकृष्ण त्याच्या सामर्थ्याचे वर्णन करताना म्हणतात.—

न च पश्यामि यः पार्थं विजयेत् रणे वलात् ।

वर्जयित्वा विरूपाक्षं भगनेग्रहर हरम् ॥ ८

योद्धा पार्थश्च शीघ्रास्त्रः को नु तेन समो भवेत् ।

तमभिद्रुत्य सान्त्वेन परमेण धनञ्जयम् ॥ १०

—महानारत, आदिपर्व अ. २२१

‘आपल्या सामर्थ्याच्या भरवशावर अर्जुनाला जिंकू शकणारी व्यक्ति एकट्या भगवान् महादेवावाचून दुसरी कोणतीही मला दिसत नाही पार्थ हा अत्यंत शीघ्रास्त्र असा योद्धा आहे त्याच्या सारखा कोणीही येथे मला दिसत नाही त्यामुळे युद्धाच्या गोष्टी करण्याऐवजी सामोपचारानेच त्याला वळविणे व समजावून परत आणणे हा एकच प्राप्त परिस्थितीत मार्ग आहे ’ ज्याप्रमाणे मुहुदाना अर्जुनाच्या कर्तृत्वाविषयी गाढ विश्वास असे त्याचप्रमाणे शत्रूनाही त्याच्या कर्तृत्वाचा विलक्षण स्वरूपाचा धाक असे अभिमन्यूच्या वधाने सतप्त झालेल्या अर्जुनाने ज्या वेळी जयद्रथाच्या वधाची प्रतिज्ञा केली त्या वेळी ती नुसती वार्ता ऐकताच आपले आयुष्य सपल्याची जयद्रथाची खात्री होऊन गेली महाभारतकार वर्णन करतात —

श्रुत्वा तु त महाशब्द पाण्डूना जयगृहिणाम् ।

चारं प्रवेदिते तत्र समुत्थाय जयद्रथ ॥ १

शोकसमूढहृदय दुःखेनाभिपरिप्लुत ।

मज्जमान इवागाधे विपुले शोकसागरे ॥ २

जगाम समिति राजा सैन्धवो विमृशन् बहु ।

स तेषा नरदेवाना सकाशे पर्यदेवयन् ॥ ३

अभिमन्यो पितुर्भोत सग्रीडो वाक्यमब्रवीत् ।

योऽसौ पाण्डो किल क्षेणे जात शनेण कामिना ॥ ४

स निनीपति दुर्बुद्धिर्मा किलैक यमक्षयम् ।

तत् स्वस्ति वोऽस्तु यास्यामि स्वगृह जीवितेप्सया ॥ ५

वधो नून प्रतिज्ञातो मम गाण्डीवधन्वना ।

तथा हि हृष्टा क्रोशन्ति शोकबाले स्म पाण्डवा ॥ १०

तत्र देवा न गन्धर्वा नामुरोरगराक्षसा ।

उत्सहन्तेऽन्यथावर्तुं युत एव नराधिपा ॥ ११

तस्मान्माभनुजानीत भद्र वोऽस्तु नरपंथा ।

अदर्शनं गमिष्यामि न मा द्रक्ष्यन्ति पाण्डवा १२

‘पाण्डवांच्या सैन्यांतील जयघोषणा व आपल्या हेरांनी सांगितलेल्या वार्ता ऐकून रात्री झोपलेला जयद्रथ आपल्या शय्येचा परित्याग करून उठला. अर्जुनाने आपल्या वधाची प्रतिज्ञा केली आहे हें नुसतें ऐकतांच त्याची जीवनाची सारी आशा संपून गेली होती. शाकाने त्याचें हृदय मूढ बनले होतें. दुःखांत जणू तो बुडाला होता. अगाध व विपुल शोकसागरांत तळापर्यंत बुडालेला जयद्रथ स्वतःच्या मनाशी पुष्कळ विचार करूं लागला. पण त्याला स्वतःचा प्राण वांचविण्याचा कोणताही मार्ग सापडना. शेवटीं विलाप करीत तो राजे लोकांच्या समेत गेला. आपल्या भयाचें प्रदर्शन करीत असतां त्याला विलक्षण लाज वाटत होती पण मृत्यूचें भय लज्जेपेक्षा अधिक तीव्र असल्यामुळे ती गुंडाळून ठेवून तो म्हणाला : ‘कामलपट इद्राने राजा पांडूच्या क्षेत्रांत ज्याला उत्पन्न केले तो दुर्बुद्धि, अभिमन्यूच्या वधाचें कारण झालेल्या तुम्हां सर्वांना सोडून केवळ मला एकट्यालाच ठार मारणार आहे. मला माझे जीवित अत्यंत प्रिय आहे म्हणून तुमचा निरोप घ्यावयास मी येथे आलों आहे. तुम्हां सर्वांचे कल्याण असो ! जगण्याच्या इच्छेने मी आता माझ्या घरी जातों. युद्धाची इच्छा व सामर्थ्य माझ्यांत उरलेलें नाही. वास्तविक आज अभिमन्यूचा वध झालेला असल्यामुळे पाण्डवांनी दुखांत राहावयास पाहिजे, पण या वेळीं ते आनंदाने गर्जना करीत आहेत. याचा अर्थच असा आहे की, माझ्या वधाची अर्जुनाने निश्चित प्रतिज्ञा केली आहे. त्रैलोक्यांतील दैवी शक्ति देखील अर्जुनाची प्रतिज्ञा मिथ्या करूं शकत नाहीत. मग मानवाची कयाच काय ? म्हणून तुम्ही सगळे मला निरोप द्या. मला पाण्डव पाहू शकणार नाहीत असा ठिकाणी मी जातों.’

महारथ पार्थाचा, जन्मभर विद्वेष करणाऱ्या कर्णाने, त्याचें रथचक्र भूमीने गिळलें असतां थोडा वेळ थांबण्यासाठी अर्जुनाची प्रार्थना करताना त्याचें जें वर्णन केलें आहे तें त्याची महात्मता स्पष्ट करावयास पुरेसें आहे विल्यात, रणकर्मांत विशिष्ट, धूर्तम, साधुवृत्त, युद्धधर्मांत अभिज्ञ, देवतांच्या अवभृथाने स्नान केलेला, दिव्यास्त्रवेत्ता, रणांगणांत कातंवीर्याप्रमाणे पराक्रम करणारा, ही

कणनि अर्जुनाला लावलेली विशेषणे त्याची महात्मताच व्यक्त करतात कोणत्याही भावनेत असो, पण मत्सरहीन अवस्थेत गेल्यावर तत्कालीन महापुरुषाच्या तोंडून स्वाभाविकपणे अर्जुनाविषयी कोणते उद्गार बाहेर पडतात, याचे कणनि अर्जुनाला लावलेली ही विशेषणे म्हणजे पर्याप्त निदर्शनाचे होय

अर्जुनाच्या महाभारतातील पराक्रमाने दिव्य व मानुष असे दोन भाग पडतात. खाण्डवनापासून महादेवावरील विजय, स्वर्गातील वास्तव्यान पोलोम, निवातकवच, कालकेय इत्यादि हिरण्यपुरवासी दैत्यावर त्याने संपादन केलेले विजय हे सारे त्याचे दिव्य पराक्रम असून उत्तरगोग्रहण, द्रौपदी स्वयंवरातील युद्ध, उत्तर दिशा दिग्विजय, भारतीय युद्धातील पराक्रम हे सारे त्याचे मानुष पराक्रम होत त्याच्या दिव्य पराक्रमात हिमाचलावर किरातवेपधारी भगवान् शक्राशी त्याने केलेले युद्ध सर्वश्रेष्ठ असले तर त्याच्या मानुष पराक्रमात अभिमन्यूच्या वधानंतर जयद्रथवधाच्या दिवशी सर्व कुसुंत्याशी त्याने केलेले अत्यंत भीषण युद्ध सर्वश्रेष्ठ आहे. आधुनिक मनाला अर्जुनाचा स्वर्गवास, महादेवाशी झालेले त्याचे युद्ध, खाण्डव वनादाह प्रकरण, इत्यादि दैवी गोष्टींवर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. दैवी सृष्टि आहे किंवा नाही व तिच्याशी मानवाला मध्य प्रस्थापित करता येणे शक्य आहे किंवा नाही हे सारे प्रश्न स्वतः आहेत भारतीय वाङ्मयाची निर्मिति ह्या सर्व गोष्टींवरील श्रद्धेतूनच झालेली आहे हे ते वाङ्मय वाचोत असता ध्यानाने ठेवणे अवश्य आहे. महाभारतातील सर्वच वीरपुरुषांच्या जीवनात त्याच्या पराक्रमाचे दैव व मानुष असे दोन भाग पडलेले आढळून येतील त्याची एकमेकांपासून फारखन करणे कठीण आहे, इतके ते एकजीव व एकरूप आहेत. पण पार्थाच्या महान् जीवनातील दैवी भाग मोडून त्याच्या निव्वळ मानुष पराक्रमाकडे पाहिले तरी तत्कालीन सर्व महापुरुषांत पराक्रम, प्रभाव व व्यक्तिमत्त्व या सर्व दृष्टींनी एक भगवान् श्रीकृष्णाचा अपवाद सोडला तर तो सर्वश्रेष्ठ होता असे महाभारतकाराचे मत आहे हे स्पष्ट होते व तेवढेच मला येथे दिग्दर्शित करावयाचे आहे अर्जुनाने महादेवाशी युद्ध केले

अथवा नसो, तो स्वर्गात राहिलेला असो अथवा नसो, त्याने अमानुष शक्तींशीं संग्राम केलेला असो अथवा नसो, अस्वज्ञान, युद्ध-कौशल्य, सामर्थ्य, सद्गुण व पराक्रम या दृष्टीनीं तो सर्वश्रेष्ठ होता ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे. त्याच्या भानुप पराक्रमावरून देखील ही गोष्ट पूर्णपणे सिद्ध होते. दैवी पराक्रम हे या गोष्टीला फुलोरा आणतात इतकेंच. माझा दैवी गोष्टीवर विश्वास आहे; पण ज्यांचा नसेल व तो भाग प्रक्षिप्त म्हणून ज्यांना निकालांत काढावयाचा असेल त्यांना देखील पायें हा नरोत्तम होता ही गोष्ट मान्य करणें भाग आहे, एवढेंच मला येथे दाखवून द्यावयाचें आहे. श्रीकृष्णांचें पार्थावरील अलौकिक प्रेम

द्रौपदी स्वयंवराच्या रात्री भगवान् श्रीकृष्णानी आपल्या धर्म-संस्थापनेच्या कार्यातील महान् साधनयंत्र म्हणून पांडवांचा उपयोग होईल अशी निश्चिति वाटल्यावरून स्वतः होऊन त्यांची भेट घेतली व त्यांना आश्रय देऊन त्यांच्याशीं आपले संबंध प्रस्थापित केले याचा उल्लेख मागे केलेलाच आहे. कुंती ही त्यांची आत्मा असल्यामुळे पाण्डव हे त्यांचे आतेबंधु होते. पाण्डवांपैकी युधिष्ठिर व भीम-सैन हे वयाने त्यांच्यापेक्षा वडील असल्यामुळे त्यांना मान्य होते, तर नकुल व सहदेव हे त्यांच्यापेक्षा धाकटे होते अर्जुन वयाने त्यांच्या बरोवरीचा असल्यामुळे त्यांच्याशी त्यांनी मित्रत्व केलें. भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनापेक्षा सर्वच वावरीत श्रेष्ठ असल्यामुळे त्या युगपुरुषासमोर तो विनम्र झाला असला तर त्याच्या लोकोत्तर गुणांनी श्रीकृष्णांचेंही त्यांच्यावर अलौकिक प्रेम वसलें होते. धोड्याच कालावधींत हे मित्रत्व सपिभावांत परिणत होऊन अर्जुन त्यांचा बहिश्चर प्राण झाला. कृष्णार्जुनांची प्रगाढ मैत्री हें महाभारतकाळी देखील उपमान होऊन राहिलें होतें. धर्माच्या बलि-वेदीवर स्वतःच्या पुत्राचें देखील बलिदान द्यावयास मिद्ध झालेले शोकमोहातीत पूर्णवितार भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनाच्या व्यक्तिमत्त्वांत आपल्या अंतःकरणाच्या साऱ्या कोमल भावना गुंतवूं लागले हा केवडा अद्भुत चमत्कार आहे! व तो ज्याच्या विलोभनीय व्यक्तिमत्त्वाने

डवून आणता त्याची महत्ता तरी केवढी असली पाहिजे !
भीष्माशी युद्ध चालू असता नवव्या दिवशीच्या रात्री पाण्डवाच्या
शिविरात युद्धसमितीसमोर भाषण करीत असता भगवान् श्रीकृष्णानी
अर्जुनाविषयीच्या आपल्या सर्व भावना अत्यंत उत्कटतेने व्यक्त
केल्या आहेत ते म्हणतात —

तव भ्राता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एव च ।

मासान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते ॥ ३३

एष चापि नरव्याधरो मत्कृते जीवित त्यजेत् ।

एष न समयस्तात तारयेम परस्परम् ॥ भीष्म १०७-३४

‘हे राजन्! हा तुझा बघु अर्जुन माझा सखा, सवधी व शिष्य
आहे. तुला अधिक काय नागू ? अर्जुनासाठी मी माझ्या मामाचे
देखील लचके तोडून देईन हा देखील माझ्यासाठी आपले जीवित
देईल एकमेकांचे संरक्षण करावयाचे हा आमचा सवैतच ठरलेला
आहे अश्वत्थामा ज्या वेळी श्रीकृष्णाकडे सुदर्शनाचे दान मागावयास
आला त्या वेळी त्याला उत्तर देतानाही भगवताच्या तोडून अर्जुना-
सवधीच्या त्याच्या उत्कट भावनाचा अमाच आविष्कार झालेला
आहे ते म्हणतात --

य सदैव मनुष्येषु प्रमाण परम गत ।

गाण्डीवधन्वा श्वेताश्व कपिप्रवरकेतन ॥ २६

य. साक्षात् देवदेवेन शितिकण्ठमुमापतिम् ।

द्वन्द्वयुद्धे पराजिष्णुस्तोपयामास शररम् ॥ २७

यस्मात् प्रियतरो नास्ति भवान्य पुरुषो भुवि ।

नादेय यस्य मे किञ्चदपि दारा सुतास्तथा ॥ २८

तेनापि मुहुदा ब्रह्मन् पार्थेनाविलष्टवर्मणा ।

नोक्तपूर्वमिदं वाक्यं यस्त्व माममिमापसे ॥ सौप्तिक १२-२९

‘जो नेहमीच मनुष्यातील सर्वथेष्ठत्वाचे अतिम मानचिह्न म्हणून
दाखविता येण्यासारखा आहे, गाण्डीवधन्वा, श्वेताश्व, वानरध्वज
म्हणून ज्याला ओळखतात, देवदेवाचेही ईश्वर उमापति महा-
देवदेखील द्वन्द्वयुद्धात पराजित करण्याच्या हेतूने धडक घेऊन ज्याने
संतुष्ट केले, ज्याच्यावाचून मला जगात दुमरे कोणीही अधिक प्रिय

नाही, स्त्रीपुत्रांसहित काय वाटेल तें जरी ज्याने मागितलें तर मला न देण्यासारखें असूं शकत नाही त्या माझ्या विगुद्धशील व परमसुहृद पाथनि देखील मला जें कधी मागितलें नाही तें तूं माझ्याजवळ मागत आहेस ! भगवंतांचे हे अर्जुनाविषयीचे उद्गार त्यांच्या शोकमोहातीत अंतःकरणांत अर्जुनाने कोणतें स्थान मिळविलें होतें याची पूर्णपणें साद देताना अर्जुनाविषयी त्यांच्या भावना किती कोमल होत्या, त्यांच्या संकटप्रसंगी त्यांना कशी तगमग लागून राहो, ते स्वतः त्याची काळजी घेण्यासाठी किती खपत व त्याचें संरक्षण करण्यासाठी किती तत्परतेने श्रुत याचें प्रत्यंतर जयद्रथवधाची अर्जुनाने ज्या रात्री प्रतिज्ञा केली त्या रात्रीच्या त्यांच्या हालचालीत पाहवयास मिळते. अर्जुनाने शोकावेगाने ही भीषण प्रतिज्ञा केल्यानंतर एकांतांत त्याची भेट घेऊन श्रीकृष्णांनी त्या प्रतिज्ञेच्या पूर्तीच्या आड येणाऱ्या सर्व संकटांची त्याला पूर्णपणें कल्पना दिली व कुणाचाही विचार न करतां भलतेंच दुष्कर कर्म करावयाचा निश्चय करण्याबद्दल त्याला ठपका दिला. आत्मविश्वासाने अर्जुन त्यांना स्वतःच्या पराक्रमाचें वर्णन करून निश्चि रहावयास सांगू लागला. पण तेवढ्याने त्याचें समाधान झालें नाही ते साऱ्या रात्रभर जागे होते. स्वतः पाथनि शिविर तपासून त्यांनी तेथे स्थंडिल करून पाथनीची पुष्पालंकृत शय्या सिद्ध केली अर्जुनाच्या प्रतिज्ञेची वार्ता कौरवांच्या शिविरात पोहोचलेली असल्यामुळे त्याला रात्री एखाद्या संकटाला बळी पडावे लागूं नये म्हणून त्यांनी आयुधें हातात घेतलेल्या दश रक्षक गणांचे पहार अर्जुनाच्या शिविरामोबती बसविले. स्वतःच्या शिविरांत आल्यावर श्रीकृष्णांनी पुष्कळ वेळ विचार केला एकट्या पाथच्याने दुसऱ्या दिवशीच्या सूर्यास्नापयंत हें काम तडीस जाईल असे त्यांना वाटेना. शेवटीं आपला आवडता सारथी जो दाहक त्याला श्रीकृष्ण सांगू लागले.

स्मृत्वा प्रतिज्ञां पाथस्य दारुकं प्रत्यभाषत ।

अर्जुनेन प्रतिज्ञातमातेन हनवन्धुना ॥२१

जयद्रथं वधिष्यामि श्वोभूत इति दारुक ।

तत्तु दुर्योधनः श्रुत्वा मन्त्रिभिर्मन्त्रयिष्यति ॥२२
यथा जयद्रथं पार्थो न हन्यादिति संयुगे ।

अक्षौहिण्यौ हि ताः सर्वा रक्षिष्यन्ति जयद्रथम् ॥२३
द्रोणश्च सहपुत्रेण सर्वास्त्रविधिपारगः ।

एको वीरः सहस्राक्षो दैत्यदानवदर्पहा ॥२४
सोऽपि तं नोत्सहेताजौ हन्तुं द्रोणेन रक्षितम् ।

सोऽहं श्वस्तत् करिष्यामि यथा कुन्तीसुतोऽर्जुनः ॥२५
अप्राप्तेऽस्तं दिनकरे हनिष्यति जयद्रथम् ।

न हि दाराश्च मित्राणि ज्ञातयो न च दान्धवाः ॥२६
कश्चिदन्यः प्रियतरः कुन्तीपुत्रान्ममार्जुनात् ।

अनर्जुनमिमं लोकं मुहूर्तमपि दारुक ॥२७
उदीक्षितु न शक्तोऽहं भविता न च तद्यथा ।

अहं विजित्य तान् सर्वान् सहसा सहयद्विपान् ॥२८
अर्जुनार्थे हनिष्यामि सकर्णान् ससुयोधनान्

श्वो निरोक्षन्तु मे वीर्य त्रयो लोका महाहवे ॥२९
घनञ्जयार्थे समरे पराक्रान्तस्य दारुक ।

श्वो नरेन्द्रसहस्राणि राजपुत्रशतानि च ॥३०
साश्वद्विपरथान्याजौ विद्रविष्यामि दारुक ।

श्वस्तां चक्रप्रमयितां द्रक्ष्यसे नृपवाहिनीम् ॥३१
मया क्रुद्धेन समरे पाण्डुवार्थे निपातिताम् ।

श्वः सदेवा सगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः ॥३२
ज्ञास्यन्ति लोकाः सर्वे मां सुहृदं सव्यसाचिनः ।

यस्तं द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तं चानु स मामनु ॥३३
इति संकल्प्यतां बुद्ध्या शरीरार्थं समार्जुनः ।

यथा त्वं मे प्रभातायामस्यां निशि रथोत्तमम् ॥३४
कल्पयित्वा यथाशास्त्रमादाय व्रज संयतः ।

गदां कौमोदकीं दिव्यां शक्तिं चक्रं धनुः शरान् ॥३५
आरोप्य वै रथे सूत सर्वोपकरणानि च ।

स्थानं च कल्पयित्वाऽथ रथोपस्थे ध्वजस्य मे ॥३६

वैनतेयस्य वीरस्य समरे रथशोभिनः ।

छत्रं जाम्बूनदैर्जालैरकंज्वलनसप्रभैः ॥३७

विश्वकर्मकृतैर्दिव्यैरश्वानपि विभूषितान् ।

वलाहकं मेघपुष्पं शैव्यं सुग्रीवमेव च ॥३८

युक्तान् वाजिवरान् यत्तः कवची तिष्ठ दाहक ।

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषमार्पभ्रेणैव पूरितम् ॥३९

श्रुत्वा च भैरवं नादमुपेयास्त्वं जवेन माम् ।

एकाह्नाऽहममर्षं च सर्वदुःखानि चैव ह ॥ ४०

भ्रातुः पतृष्वसेयस्य व्यपनेप्यामि दाहक ।

सर्वोपायेयंतिप्यामि यथा वीभत्सुराहवे ॥ ४१

पश्यतां धार्तराष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम् ।

यस्य यस्य च वीभत्सुर्वधे यत्नं करिष्यति ॥

आशंसे सारथे तत्र भविताऽस्य ध्रुवो जयः ॥ द्रोण ७९-४२

‘हे दाहका! पुत्रवधाने आर्त झालेल्या पार्थाने उद्यां जयद्रथाच्या वधाची प्रतिज्ञा केलेली आहे. ही प्रतिज्ञा कळल्यावर आपल्या मग्यासहित विचार करून अर्जुन उद्यां जयद्रथाला मारुं दाकणानाही अशी झटपट केल्याविना दुर्योधन कधीही राहणार नाही दुर्योधनाचे तें विशाल सैन्य उद्यां जयद्रथाचे सर्व तऱ्हेने रक्षण करील अस्त्रविद्येत अत्यंत पारंगत असलेले द्रोणाचार्य आपल्या पुत्रासहित जयद्रथाच्या रक्षणासाठी प्राणपणाने झटतील. दैत्यदानवांचा मद हरण करणारा महेन्द्र देखील द्रोणाचार्यानी ज्याला संरक्षण दिले आहे अशा व्यक्तीला मारुं शकणार नाही इतके त्यांचे सामर्थ्य प्रभावी आहे. तरी पण दाहका! उद्यां सूर्य अस्ताला जाण्याच्या आंत कुंती-पुत्र अर्जुन जयद्रथाचा वध करू शकेल असें सारे कांहीही मी केल्याविना राहणार नाही. कारण तसें न झाले तर भ्रष्टप्रतिज्ञ अर्जुन आनीत प्रवेश केल्यावाचून राहणार नाही. माझ्या स्त्रिया, मित्र, ज्ञाति व बांधव या सर्वांत अर्जुनाइतकें प्रिय मला दुसरें कोणीच नाही. हे दाहका! अर्जुन नष्ट झालेल्या स्थितीत हें जण एक मुहूर्तभरही पाहण्याची माझी इच्छा नाही व असें मी होऊं देणारही नाही. अर्जुनाच्या ऐवजी उद्यां मीच युद्ध करून कौरवांच्या चतुरंग सैन्यावर

विजय संपादन करून कर्ण व दुर्योधनासहित कुरुवीरांना ठार मारतो. त्रैलोक्यांतील सर्व लोकांनी उद्यां एकदा माझा पराक्रम पाहवाच. अर्जुनासाठी उद्यां मी माझे युद्धकौशल्य व सामर्थ्य अवश्य प्रकट करीन. सहस्रावधि राजे व राजपुत्र यांचा मी उद्यां संहार करीन. क्रुद्ध होऊन अर्जुनासाठी मी माझ्या सुदर्शन चक्राने विध्वस्त केलेले कुरुसैन्य उद्यां सारे लोक पाहतो. उद्यां देव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, मनुष्ये अथवा ही सर्व चराचर सृष्टीच खरे सौहार्द कसे असते व मी अर्जुनाचा खरा सुहृद् कसा आहे हे ओळखतील. दास्का, तुला खरे सांगू. जो अर्जुनाचा द्वेष करतो तो माझाच द्वेष करतो व जो पायावर प्रेम करतो तो माझ्यावर प्रेम करतो हे तू निश्चित समज. अर्जुन म्हणजे माझे अर्धे शरीरच होय. आतां प्रभातसमय झालाच आहे. तू माझा रथ सर्वप्रकारे सिद्ध करून दक्ष व सज्ज रहा. माझी कौमोदकी गदा, दिव्यशक्ति, चक्र, धनुर्वाण इत्यादि सर्व आयुधे व रणसाहित्य रथांत सिद्ध ठेव. माझा गरुडध्वज उभा करून ठेव. माझे सूर्याप्रमाणे तेजस्वी रत्नांनी युक्त असे सुवर्णाचे छत्र रथावर योजून शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प व बलाहक हे चार अश्व रथाला जुंपून व कवच अंगांत घालून तू अगदी सज्ज रहा. पांचजन्याचा भैरव नाद मी केला की तूच खूण समजून तू तावडतो व रणांगणांत मी असेन तेथे ये. क्षणमात्रही वेळ न घालवितां त्या वेळीं तू शक्य तितक्या वेगाने रथ हांक. तशी वेळ आलीच तर मी उद्यांच्या एकाच दिवसांत माझ्या आतेभावाचीं सर्व दुःखे व क्रोध संपूर्णपणे नष्ट करीन. दास्का! माझा अगदी निश्चय ठरलेला आहे. उद्यां सारे धातं राष्ट्र पाहत असतां अर्जुन जयद्रथाचा वध करू शकेल असें सारे कांही मी अवश्य करीन. फार काय? ज्याच्या ज्याच्या वधासाठी अर्जुन प्रयत्न करील त्या त्या गोष्टीसाठी करावयाच्या प्रत्येक युद्धांत मी त्याच्या विजयाचीच अपेक्षा करतो. त्यासाठी मी कांहीही करावयास सिद्ध आहे.' श्रीकृष्णाचे हे उद्गार ऐकतांच दाहक सद्गदित झाला व म्हणाला की, 'हे पुरुषश्रेष्ठा, तू स्वतः ज्याच्या सारथ्यासाठी प्रवृत्त झालास त्याचा पराभव होणारच कसा? त्याचा

सर्वत्र विजयच होणार. आणि अर्जुनाच्या विजयासाठी भगवान् श्रीकृष्णांनी काय करावयाचें शिल्लक ठेवलें? शोकाने उद्विग्न झालेल्या पार्थाच्या स्वप्नांत प्रवेश करून त्यांनी भगवान् महादेवांचें त्याला दर्शन घडवून दिलें, व त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष पाशुपत त्याला देवविलें, व या कृत्याने त्याच्या अंतःकरणांत धैर्य उत्पन्न केलें. रणांगणांत पार्थाचें त्यांनी अनेक प्रकारें साहाय्य केलेंच, पण निघतांनाही त्यांनी त्याच्या मनांत अपूर्व उत्साह निर्माण केला. द्रोणांशीं करावयाच्या युद्धांत उगाच अर्जुनाचा वेळ गुंतून राहूं नये म्हणून श्रीकृष्णांना इतकी काळजी लागली की, त्यांनी मध्यतरीच अर्जुनाला सुचविले, 'आपल्या कार्याच्या दृष्टीने वेळ गमाविणें अनिष्ट असल्यामुळे आपण त्यांना सोडून निघून जाऊं.' द्रोणाचार्य आम्हान देत असतांही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी आपला रथ पुढे काढला. इतकेंच नव्हे तर शेवटी सहस्रावधि सैनिक ठार मारून देखील जयद्रथ दिसत नाही असें पाहून स्वतःच्या सामर्थ्याने अंधार उत्पन्न करून त्यांनी अर्जुनाकडून जयद्रथाचा वध करविला. जयद्रथाला असें वरदान होतें की, त्याचें मस्तक जो कोणी जमिनीवर पाडेल त्याच्या मस्तकाचे शतशः तुकडे होतील. श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला या गोष्टीची जाणीव देऊन त्याच्याकडून तें मस्तक नेमकें जयद्रथाच्या पित्याच्या मांडीवरच उतरविले, व एका दगडाने दोन पक्षी मारून अर्जुनाचा प्राण वांचविला. एखाद्या धनलोभी वृद्धाने आपल्या धनकोपाला जपावें, त्याहूनही अधिक दक्षतेने ते अर्जुनाला जपत. श्रीकृष्णांसारख्या इतिहासाच्या ओघांत केवळ अद्वितीय असलेल्या पूर्णावतार युगपुरुषाचें अंतःकरण पार्थाने आपल्या गुणगणांनी इतकें व्यापून टाकलें होतें. तरीही पण पार्थाला पूर्णपुरुष म्हणतां येणार नाही. तो नरोत्तम असला तरी श्रीरामचंद्राप्रमाणे मर्यादापुरुषोत्तम कांही नव्हे. मानवी जीवन हे नेहमी अपूर्ण असतें. तें कितीही परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तरी शेवटी अपूर्णच कसें राहतें, याचें निश्चयच महर्षि व्यासांनी पार्थाच्या रूपाने केलेलें आहे.

नरोत्तम पार्थाची अपूर्णता

श्रीमद् भगवद्गीतेच्या उपदेशानंतर 'नष्टो मोहः' 'माज्ञा मोह पूर्णपणे नष्ट झाला आहे' असे उद्घोषून सांगणाऱ्या अर्जुनासारख्या दृढनिश्चयी व्यक्तीलाही दुःखाच्या विलक्षण आघातांनी मोह उत्पन्न होतो. इतकेच नव्हे तर, त्या मोहांत त्याचा तोलही जातो असे दिसते. अभिमन्यूच्या वधाने शोकाकुल झालेला पार्थ त्याच्या स्मृतींनी जेव्हा विव्हल झाला, तेव्हा श्रीकृष्णांना त्याला आवरावे लागलें. त्याचें त्या वेळचें स्वरूप इतकें विलक्षण होतें की, कोणी त्याच्याशीं बोलावयास देखील धजेना. महाभारतकार म्हणतात :-

तमन्तकमिव क्रुद्धं निःश्वसन्तं मुहुर्मुहुः ।

पुत्रशोकाभिसंतप्तमश्रुपूर्णमुखं तथा ॥८५॥

न भापितुं शक्नुवन्ति द्रष्टुं वा सुहृदोर्जुनम् ।

अन्यत्र वासुदेवाद्वा ज्येष्ठाद्वा पाण्डुनन्दनात् ॥८६॥

सर्वास्ववस्थासु हितावर्जुनस्य मनोनुगी ।

बहुमानात् प्रियत्वाच्च तावेनं वयतुमर्हतः ॥ द्रोण. ७२-८७

'पुत्रशोकाने संतप्त होऊन नेत्रांतून वाहणारे सारे अश्रु तोंडभर झालेल्या व अंतकाप्रमाणे क्रुद्ध होऊन उसासे टाकणाऱ्या अर्जुनाशीं भाषण करणें तर दूरच राहिलें, पण त्याच्याकडे नुसतें पाहण्याची सुद्धा कोणाची छाती होईना. केवळ भगवान् श्रीकृष्ण व ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर हे दोघेच काय ते त्याच्याशीं बोलूं शकत होते. त्यांच्याविषयी अर्जुनाच्या मनांत अपार आदर असल्यामुळे व त्यांचेहि त्याच्यावर अलौकिक प्रेम असल्यामुळे ते त्याच्याशीं बोलूं शकत होते.' या स्थितींत अर्जुनाच्या तोंडून त्याला मान्य असलेल्या भीम-सेनादि सर्व योद्ध्यांविषयी जे उद्गार बाहेर पडले, ते शोकाने त्याचा तोल गेल्याचेच निदर्शक आहेत. तो म्हणतो :-

कथं च वः कृतास्त्राणां सर्वेषां शस्त्रपाणिनाम् ।

सौमद्रो निधनं गच्छेद् वज्रिणापि समागतः ॥७८॥

यद्येवमहमज्ञास्यमशक्तान् रक्षणे मम ।

पुत्रस्य पाण्डुपञ्चालान् मया गुप्तो भवेत् ततः ॥७९॥

कथं च वो रथस्थानां शरवर्षाणि मुञ्चताम् ।

नीतोऽभिमन्युनिघनं कदर्थोकृत्य वः परैः ॥८०॥

अहो वः पीरूपं नास्ति न च वोऽस्ति पराक्रमः ।

यत्राभिमन्युः समरे पश्यतां वो निपातितः ॥८१॥

आत्मानमेव गर्हयं यदहं वै सुदुर्वलान् ।

युग्मानाज्ञाय निर्यातो भोहूनकृतनिश्चयान् ॥८१॥

आहोस्विद् भूपणार्थाय वर्म शस्त्रायुधानि वः ।

वाचस्तु चकतु संसत्सु मम पुत्रमरक्षताम् ॥ द्रोण. ७२-८३

'तुमच्यासारखे कृतास्त्र वीर हातांत शस्त्रे धारण करून उभे असतां प्रत्यक्ष देवेन्द्राशी संग्रामाचा प्रसंग आला तरी माझ्या अभिमन्यूला मरण कसें यावे? तुम्ही सारे पांडुपांचाल इतके अशक्त आहांत, हें जर मला आधी माहीत असतें तर मीच माझ्या पुत्राचें संरक्षण केलें असतें. आपापल्या रथांत बसून तुम्ही वाणांचा वर्षाव करीत असतां तुम्हांला तुच्छ लेखून राखूनी अभिमन्यूला कसें मारले? ज्या अर्थी तुमच्या डोळ्यांत मोर अभिमन्यूला ठार मारण्यांत आलें त्या अर्थी तुमच्यात पीरूपही नाही व पराक्रमही नाही हें अगदीं स्पष्ट झाले आहे. अथवा तुम्हांला तरी दोष देऊन काय उपयोग! तुमच्यासारख्या अस्थिर दुर्बल, अस्थिर बुद्धीच्या बभ्याड लोकांच्या भरंवशावर युद्ध सोपवून मी निघून गेलो हा माझाच मूलं पणा आहे. तुमची आयुधे व चिलखत कंबळ भूपणासाठी व गप्पा मारण्यासाठी आहेत हें मला आधीच माहीत असतें तर किती बरे झालें असतें!' पार्थासारख्या अलौकिक व्यक्तीवर देखील शोकाचा इतका पगडा बसू शकतो हीच मानवी जीवनाची खरी अपूर्णता होय. अर्जुनाच्या या अपूर्णतेचें सर्वांत मोठें निदर्शन महाभारताच्या आद्वयमेधिक पर्वांत मिळतें. गीतेच्या शेवटी 'तू एकाग्रतेने सारें ऐकलेस काय?' असे वारंवार श्रीकृष्ण विचारीत असतां हो असे उत्तर देऊन मोह नष्ट झाल्याची कबुली देणारा पार्थ येथे स्वच्छ असें म्हणूं लागला की, आपण मला जें काय तत्त्वज्ञान रणांगणांत सांगितलें तें सारें मी पूर्णपणें विसरलों आहे. आतां चांगली शांत वेळ आहे तेव्हा आपण तें तत्त्वज्ञान मला पुन्हा सांगा. आपला उपदेश त्याने किती

लक्षपूर्वक ऐकला असेल याची श्रीकृष्णांना यावरून चांगलीच कल्पना आली व ते म्हणाले :—

अबुद्ध्या नाग्रहीर्यस्त्वं तन्मे सुमहदप्रियम् ।

न च साज्य पुनर्भूयः स्मृतिर्मे संभविष्यति ॥१०

नूनमश्रद्धानोऽसि दुर्मधा ह्यसि पाण्डव ।

न च शक्यं पुनर्वक्तुमशेषेण धनञ्जय ॥ आश्वमेधिक, १६-११

‘हे अर्जुना, मुळीच लक्ष न दिल्यामुळे त्या उपदेशाचें तूं ग्रहण केलें नाहींस, हें ऐकून मला अत्यंत वाईट वाटलें. मलाही आता मी काय सांगितलें होतें त्याची आठवण नाहीं. तें सारें तत्त्वज्ञान तुला पुन्हा सांगतां येणें अशक्य आहे. हे पांडवा, तूं अत्यंत मंद बुद्धीचा व अश्रद्धावान आहेस यांत कांही शंका नाहीं.’ याप्रमाणे त्याला दूपणें देत कां होईना, पण मनांत त्याच्याविषयी अपार कळकळ असल्यामुळे अनुगीत या नांवाखाली भगवान् श्रीकृष्णांनी त्याला पुनश्च तें तत्त्वज्ञान थोडक्यांत सांगितलें. पूर्णविताराच्या अंतः-कारणांत अर्जुनाविषयीच येवढी अपार कळकळ कां उत्पन्न शाली असेल? पण ती कां उत्पन्न होऊं नये? चकोर दिसल्यावर चंद्र अमृतवर्षाव करणारच, पार्थाने आपली नशीच पात्रता सिद्ध केली होती. पार्थाने श्रीकृष्णांच्या म्हणण्यासाठी काय करावयाचें शिल्लक ठेवलें होतें? कर्तृत्वाची व आत्मप्रत्ययाची प्रचंड ऊर्मि असलेल्या अपार सामर्थ्यशाली अर्जुनाने भगवान् श्रीकृष्णांच्या महात्मतेची ओळख पटतांच त्यांच्या इच्छाशक्तींत आपलें जीवनसर्वस्व विरवून टाकून तो त्यांच्या कार्याचें एक साधनयंत्र बनून राहिला होता. श्रीरामायणांतील लक्ष्मणानंतर पार्थानेच हें विलक्षण साहस करून दाखविलें. लक्ष्मणानंतर एकनिष्ठ शिष्य व अनुचर म्हणून पार्थाचेंच नांव घेतां येण्यासारखें आहे. या दृष्टीने पार्थाच्या जीवनपटाचें विश्लेषण न केलें तर त्याचें वर्णन अपुरें राहील.

पार्थाचें अपूर्व आत्मसमर्पण

आपलें संपूर्ण व्यवितमत्त्व श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपदेशानंतर अर्जुनाने भगवान् श्रीकृष्णांच्या इच्छाशक्तींत पूर्णपणें विरवून टाकलें.

भगवद्गीतेच्या उपदेशापर्यंत अर्जुन श्रीकृष्णांसोपे स्पर्धा करित होता. त्याला श्रीकृष्ण हे महापुरुष वाटत होते पण ते सर्वसमर्थ भगवान् आहेत अशी कांही त्याची तोंवर श्रद्धा नव्हती. त्यामुळे भगवद्गीते-पूर्वीच्या व नंतरच्या अर्जुनाच्या श्रीकृष्णाशी असलेल्या वागणुकींत विलक्षण फरक वाटतो. गीतोपदेशापूर्वी श्रीकृष्ण हे अर्जुनाचे मित्र आहेत. पण गीतेतील विश्वरूपदर्शनानंतर मात्र त्यांच्या पूर्णवितारत्वाची खात्री पटून अर्जुन त्यांना म्हणतो :—

सखोति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।

अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥ ४१

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२

—महाभारत, भीष्मपर्व अध्याय ३५

‘हे भगवता, मी तुला याज्ञा सखा समजून आजवर एकेरी नांवाने हे कृष्णा, हे यादवा, हे सख्या असें जें प्रमादाने अथवा प्रेमाने म्हटलें तें केवळ तुझी महात्मता माहीत नसल्यामुळेच होय. सहज थट्टा म्हणून विहार, शय्या, आसन, भोजन इ. प्रसंगी एकांतांत अथवा लोकांत मी जो कांही तुझा अवमान केला असेल त्याबद्दल मला क्षमा कर.’ इतकेंच नव्हे तर अर्जुन पुढे म्हणतो :—

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३

तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडधम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४

—महाभारत, भीष्मपर्व अ. ३५

‘तूं चराचर विश्वाचा पिता असून तूंच सर्व विश्वाचा गुरु व सर्वांना पूज्य आहेस. या त्रैलोक्यांत तुझ्यासारखा अप्रतिम प्रभावशाली दुसरा कोणीही नाही. मग तुझ्याहून अधिक योग्यतेचा दुसरा कोण कसा असू शकेल ? म्हणून हे स्तुत्य ईश्वरा ! मी तुला साष्टांग वंदन करतो. पित्याने पुत्राचे, सख्याने सख्याचे अथवा प्रियाने प्रियेचे अपराध पोटांत घालावे त्याचप्रमाणे माझे सर्व अपराध पोटांत घालून तूं मला क्षमा कर. बुद्धीला धर्माधर्माचा व्यामोह

उत्पन्न झाल्यानंतर 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' मी तुझा शिष्य असून तुला शरण आलों आहे, असें म्हणून श्रीकृष्णांना गुरु म्हणून अर्जुन शरण गेला व थोड्याच वेळांत ते प्रत्यक्ष धर्माचेही उपास्य दैवत असणारे भगवान् आहेत असा प्रत्यय येऊन तो त्यांना दासभावाने वंदन करूं लागला. शेवटी तर भगवंतांनी त्याला मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ भोग्म. ४४-६६

'आपलें मन तूं माझ्यांत समर्पण कर, माझा भक्त होऊन माझे भजन कर व मलाच वंदन कर. तूं मला प्रिय आहेस. मी तुला प्रतिज्ञेवर सांगतो की, तूं माझ्या स्वरूपांत विलीन होऊन जीवनाचें अंतिम प्राप्तव्य हस्तगत झाल्याने कृतार्थ होशील यांत शंका नाही. अर्जुना ! शोक करूं नकोस. चित्तेचें तुला कारणच नाही. इतर सर्व मार्गांचा परित्याग करून तूं मला शरण ये. सर्व पापांपासून मी तुझी सुटका करीन' असें गंभीर आश्वासन दिलें. पूर्णावतार भगवंतांच्या विभूतिमत्त्वाची पूर्णपणें ओळख पटल्यामुळे धर्माधर्मांचें सर्व दायित्व त्यांच्याचवर टाकून त्यांच्या या उपदेशानुसार अर्जुनाने स्वात्मसमर्पणयोगाच्या या मार्गाची पूर्णपणें कांस धरली. धर्माधर्म, कर्माकर्म, पापपुण्य, भावाभाव सारेंसारें कांही त्याने श्रीकृष्णांच्या इच्छाशक्तींत विलीन करून टाकलें. अशा आत्मसमर्पणाच्या

नाही. माझ्या श्रीरामायणवरील व्याख्यानमालेंत मीं तें दाखवून दिलेंच आहे. अर्जुनाला मात्र कांही क्षणीं असें भासमान होण्यासारखे प्रसंग आले. पण नरोत्तम अर्जुन शेवटी या कठिणतम योगोपासनेंत उत्तीर्ण झालाच. त्याला करावा लागलेला अंतःप्रवृत्तीचा संघर्ष अत्यंत विलक्षण स्वरूपाचा आहे. मनांतल्या अनेक पवित्र श्रद्धा व कोमल भावना यांच्याशीच तो संघर्ष आहे. त्याचीं कांही उदाहरणेच मी येथें देतो :—

(१) श्रीमद्भगवद्गीतेच्या प्रारंभी अर्जुनाच्या मनात आपल्या वंधूना, सुहृदांना व गुरुजनांना कसें मारावें असा विकल्प उत्पन्न होऊन तें अधर्माच्या, अनीतीच्या व मानवताविरोधाच्या कल्पनेने व्याकूल होऊन गेलें होतें असें वर्णन आहे तो श्रीकृष्णांना म्हणतो :
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः स्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४

एतान्न हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५

तस्माद्गार्हा वयं हन्तुं धातंराष्ट्रान् स्वयान्धवान् ।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निर्वातितुम् ।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९

अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद् राज्यमुत्तलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ भीष्म. २५-४५

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाविरिसूदन ॥ ४

गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वाऽर्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५

— महाभारत, भीष्मपर्व अ. २६

‘मातुल, स्वशुर, पौत्र, मेव्हणे व इतर संबंधी लोक यांना मारण्याची माझी इच्छा नाही. त्यांनी मला मारलें तरी मी त्यांना

मारणार नाही. आचार्य, वडीलघारे लोक, पितामह, पुत्र यांना कोण मारील ? सामान्य पृथ्वीची तर कयाच काय, पण त्रैलोक्याचें राज्य मिळत असलें तरी मी यांचा वध करणार नाही. धार्तराष्ट्रांना मारणें म्हणजे स्वजनांचाच वध करणें आहे. स्वजनांचा वध करून आम्ही तरी कसे सुखी होऊं ? लोभाविष्ट झाल्यामुळे कुलश्रयाचा दोष व मित्रद्रोहाचें पातक काय असतें याची यांना जाणीव नसली तरी आम्हांला ती आहे. आम्हीं यांच्यासारखें वागून कसे चालेल ? हे पापाचरणास प्रवृत्त झाले म्हणून आम्हीही तसेंच करावें काय ? अहो आम्ही हें केवढें मोठें पाप करावयास उद्युक्त झालों आहोंत ! राज्यसुखाच्या लोभाने आमच्या स्वजनांनाच आम्ही मारूं इच्छीत आहोंत ! मी प्रतिकार करीत नसतांना व निःशस्त्र स्थितींत असतांना धृतराष्ट्रपुत्रांनी मला ठार मारलें तरी तें मला अधिक कल्याणकारक वाटेल. हे मधुसूदना, भीष्म व द्रोण या अत्यंत पूज्य अशा व्यक्तींना युद्धामध्ये मी वाणांनी कसा मारूं ? या महानुभाव गुरूंना न मारतां व त्यांच्या रक्ताने वरवटलेले उपभोग भोगण्याची इच्छा न वाळगतां भिक्षा मागून पोटा भरणें देखील अत्यंत श्रेयस्कर आहे.' भगवान् श्रीकृष्णांनी गीतात त्वज्ञानाच्या उपदेशाने त्याचा मोह नष्ट केला व तो युद्धासाठी सज्ज झाला. पण तत्त्वज्ञान पटल्याची व स्वात्मसमर्पणाची द्यावी लागणारी परीक्षा आपल्या कल्पनेपेक्षाही अधिक कठोर असूं शकेल याची मात्र त्याला कल्पनाही नसेल ! त्याला वाटलें असेल की भीष्मांना युद्धाच्या घनघोर धुमश्चक्रींत त्यांचे प्रहार अंगावर सेलीत व रणमदाच्या धुंदींत उलट त्यांच्यावर प्रहार करीत मारावयाचें असेल. पण त्यापेक्षाही त्याला कठीण परीक्षा द्यावी लागली. शूर अर्जुनाला ज्यांत भ्याड ठरावें लागेल, प्रतिकाराची भूमिका घेतलेल्या अर्जुनाला ज्यांत निःशस्त्रावर आक्रमण केल्याचें व प्रतिकारशून्य व्यक्तीला ठार मारल्याचें पातक करावें लागेल अशी भूमिका त्याला पत्करावी लागली. शिखंडीला पुढे करून मला ठार मारावें, स्त्रीपूर्व शिखंडीवर मी मुळीच प्रहार करणार नाही, व या स्थितीतही केवळ अर्जुनच मला मारूं शकेल असें भीष्मांनी सांगितलें. पंडाला पुढे करून

आपल्या अत्यंत चारित्र्यसंपन्न पितामहाला त्यांच्या वार्धक्याच्या अवस्थेत या पद्धतीने मारण्याचा आलेला प्रसंग पाहून अर्जुनाला केवढे दुःख झाले असेल ! नवव्या दिवशीच्या रात्री भीष्मांच्या शिविरातून परत येतांना रस्त्यांत अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाला :—
यथोक्तवति गंगेयं परलोकाय दीक्षिते ।

अर्जुनो दुःखसन्तप्तः सत्रीडमिदब्रवीत् ॥ ९०

गुरुणा कुरुवृद्धेन कृतप्रज्ञेन धीमता ।

पितामहेन संग्रामे कथं योद्धास्मि माधव ॥ ९१

‘याप्रमाणे परलोकासाठी दीक्षावद्ध होऊन भीष्म बोलल्यानंतर अत्यंत दुःखी झालेला अर्जुन मनांत लाजला व श्रीकृष्णांना म्हणाला, हे माधवा, गुरु, सर्व कौरवांत वृद्ध, कृतप्रज्ञ व अत्यंत बुद्धिमान अशा पितामहांशी मी कसा संग्राम करूं? लहानपणीं माझ्या अंगावरील धुळीने यांच्या माडीवर लोटत असतां यांचें शरीर मी अनेकवार मळवून टाकलें आहे. वास्तविक हे राजा पाण्डुला पित्यासारखे असतांना मी माझ्या लहानपणीं यांच्या अंगावर बसून त्यांना वावा म्हणून हांक मारावी व त्यांनी मला म्हणावें की, छे, छे, मी तुझा तात नाही. तुझ्या बापाचा बाप आहे. आज त्यांनाच मी माझ्या हातांनी ठार मारूं काय?’ माझे सैन्य खुशाल मारलें जावो. या युद्धांत माझा जय होवो किंवा वध होवो, पण मी या महानुभावाशी मुळीच युद्ध करणार नाही. या वावतीत आपले काय मत आहे? कसोटीच्या या पहिल्याच क्षणी आपल्या शिष्याची अशी अवस्था झालेली पाहून श्रीकृष्णांना काय वाटलें असेल? त्यांनी अर्जुनाला सांगितलें की, पूर्वी भीष्मांच्या वधाची प्रतिज्ञा करून तुझ्यासारख्या क्षत्रियाला त्या प्रतिज्ञेपासून भ्रष्ट कसें होतां येईल ! तुला त्यांना ठार मारावेच लागेल. भीष्म म्हणजे कृतान्ताचा संहारासाठी वासलेला जवडाच होय. तुलाच तो फाडला पाहिजे.’ आत्मसमर्पणाच्या भूमिकेवरून आपले सारे मनोविकार आवहून अखेरीस अर्जुनाला मनात अपकृत्य वाटणारे देखील हे कृत्य करावेच लागले. कीर्तीच्या, धर्माच्या, व मानव्याच्या हृदयाशी बाळगलेल्या सर्व कल्पनाविरुद्ध आपल्या नेत्याच्या इच्छेसाठी केवढे

विलक्षण द्वन्द्व त्याला करावें लागलें असेल ! पण त्यांत तो यशस्वी ठरला.

(२) अर्जुनाची दुसरी कसोटीची परीक्षा जयद्रथाच्या वधाच्या दिवशीच्या युद्धांत भगवंतांनी घेतली. कर्मकर्म व धर्माधर्म या सर्वांचा भार स्वतःच्या मस्तकीं घेऊन 'तुं केवळ माझी आज्ञा पाळ !' असें श्रीकृष्णांनी त्याला सांगितलें होतें व त्यानेही होकार भरला होता. त्याचीच ही दुसरी कसोटी होय. धर्मशास्त्राचें ज्ञान नसलेला तो कोणी असता तर गोष्ट वेगळी होती. पण येथील आज्ञापरिपालनांत स्वतःच्याच मनाविरुद्ध त्याला संग्राम करावयाचा होता. द्रोणाचार्याचा व्यूह भेदून अर्जुन सैन्यसागरांत प्रविष्ट झाल्यानंतर त्याचीच वार्ता जेव्हा ऐकूं येईना तेव्हा युधिष्ठिरांनी सात्यकीला त्याचा शोध करून त्याचें कुशल आहे कीं नाही तें कळवावयास सांगितलें. सात्यकि द्रोणांच्या सैन्यांत प्रविष्ट झाल्यानंतर कौरवांकडील एक महान् योद्धा सौमदत्ति भूरिश्रवा हा सात्यकीवर चालून आला. आतापर्यंत युद्ध करून सात्यकि अगदी थकून गेला होता व भूरिश्रवा हा ताज्या दमाचा होता. त्याने सात्यकीला केश धरून जमिनीवर आपटलें व खड्गाने त्याचें मस्तक तोडून टाकण्यासाठी एका वाजूला त्याला फरफरा ओढीत भूरिश्रव्याने आपलें खड्ग उगसून तें वर उचललें. त्याचा तो संग्राम पाहत असतां भूरिश्रव्याच्या पराक्रमाबद्दल अर्जुन स्वतःच्या मनांत प्रशंसा करीत होता. सात्यकीसारख्या महापराक्रमी वीरावर भूरिश्रव्याने केलेली ही मात पाहून त्याच्या शौर्यपूजक अंतःकरणाला अत्यंत आनंद झाला होता. पण सात्यकीसारखा खंदा वीर वळी पडणार असें पाहून श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला असें सांगितलें की, 'येथून आपल्या वाणाने भूरिश्रव्याचा हात तोडून टाक.' अर्जुनाला या द्वन्द्वयुद्धांत पडून लक्ष नसलेल्या रात्रूला असावध स्थितींत मारणें वरें वाटलें नाही. भूरिश्रव्याबद्दल त्याला एक प्रकारें कीतुकच वाटत होतें. पण श्रीकृष्णांची आज्ञा ऐकतांच मनांतल्या मनांत भूरिश्रव्याची प्रशंसा करीत त्याने श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुरूप त्याचा हात तोडून त्याला मृत्युपंथास पाठविलें. महाभारतकार म्हणतात :—

तं तथा परिकृष्यन्तं दृष्ट्वा सात्वतमाहवे ।

वामुदेवस्ततो राजन् भूयोऽर्जुनमनापत ॥ ७३

पश्य वृष्ण्यन्धकव्याघ्रं सोमदत्तिवशं गतम् ।

तव शिष्यं महाबाहो धनुष्यनघरं त्वया ॥

एवमुक्तो महाबाहुर्वामुदेवेन पाण्डवः ।

मनसा पूजयामास भूरिश्रवसमाहवे ॥ ७४

विकर्षन् सात्वतश्रेष्ठं क्रोडमान इवाहवे ।

संहर्षयति मां भूयः कुरूणां कीर्तिवर्धनः ॥ ७५

प्रवरं वृष्णिवीराणां यन्न हन्याद्वि सात्यकिम् ।

महाद्विपमिवारण्ये मृगेन्द्र इव कर्षति ॥ ७६

एवं तु मनसा राजन् पार्थः संपूज्य कौरवम् ।

वामुदेवं महाबाहुरर्जुनः प्रत्यभापत ॥ ७७

सन्धवे सक्तदृष्टित्वाघ्नं पश्यामि माधवम् ।

एतत्त्वमुकरं कर्म यादवार्थे करोम्यहम् ॥ ७८

इत्युक्त्वा वचनं कुर्वन् वामुदेवस्य पाण्डवः ।

ततः धुरप्रं निशितं गाण्डीवे समयोजयत् ॥ ७९

पार्थबाहुविसृष्टः स महोत्केव नभश्च्युता ।

सखद्गं यज्ञशीलस्य साद्रूपदं बाहुमच्छिनत् ॥ द्रोणः १४२-७२

‘याप्रमाणे भूरिश्रवा सात्यकीला ओढीत असतां श्रीकृष्ण अर्जुनाला पुन्हा म्हणाले, ‘पार्था, पहा, पहा, हा वृष्णि च अन्धकानील व्याघ्र, तुझ्यासारखाच धनुर्धारी असलेला तुझा शिष्य सात्यकि भूरिश्रवाच्या ताऱ्यांत गेला आहे. तुझ्याचसाठी हा येथे आला. ह्याला सोडविण्यासाठी आवश्यक तें तू केले पाहिजेस. याप्रमाणे भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनाशी बोलल्यावर मनांतल्या मनांत तो भूरिश्रवाचीच प्रशंसा करू लागला. तो म्हणू लागला, ‘या सात्वतश्रेष्ठ सात्यकीला याप्रमाणे ओढीत असता कौरवांच्या कीर्तीत भर घालणारा हा भूरिश्रवा माझ्या हृदयाला अत्यंत आनंद देत आहे. गर्जेदावर झडप घालून सिंहाने त्याला फरफरा ओढावे त्याप्रमाणे हा सात्यकीला ओढीत आहे. वृष्णिप्रवर सात्यकीला हा ठार मारणार नाही असें आता केलेच पाहिजे.’ याप्रमाणे मनात त्याची प्रशंसा

करीत महाबाहु अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाला, 'जयद्रथाकडे माझी दृष्टि खिळून राहिल्यामुळे सात्यकीकडे माझे लक्षच गेलं नाही. आपण म्हणतां तें कर्म अत्यंत दुष्कर आहे. पण मी तें करतो. असें म्हणून त्याने एक तीक्ष्ण वाण भूरिश्रव्याच्या हाताच्या रोखाने सोडला व त्याचा खड्ग धारण केलेला हात तोडून टाकला.

(३) कठीणतम परीक्षेत स्वतःचें मन मारून आत्मसमर्पण केलेल्या अर्जुनाची द्रोणवधाच्या वेळीं पुन्हां श्रीकृष्णांनी परीक्षा घेतली. पण या परीक्षेत मात्र भावनेने चित्त विचलित झालेल्या अर्जुनाला उत्तीर्ण होतां आलें नाही. द्रोणाचार्य घोर संग्राम करीत असतां त्यांच्यासमोर उभे राहण्याची कुणाचीही छाती नव्हती. त्यांच्यापुढे पराक्रम चालण्यासारखा नाही असें पाहून वेगळ्याच युक्तीने त्यांना संपवायें असें श्रीकृष्णांच्या मनाने घेतलें. महा-भारतकार म्हणतात:-

अस्तान् कुन्तीसुतान् दृष्ट्वा द्रोणसायकपीडितान् ।

मतिमाञ्छरेयसे युक्तः केशवोऽर्जुनमब्रवीत् ॥ ९

नैप युद्धे न संग्रामे जेतुं शक्यः कथञ्चन ।

सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो देवैरपि सवासवैः ॥ १०

न्यस्तशस्त्रस्तु संग्रामे शनयो हन्तुं भवेन्नृभिः ।

आस्थीयतां जये योगो धर्ममुत्सृज्य पाण्डवाः ॥ ११

यथा न संयुगे सर्वात्र हन्याद् रुक्मवाहनः ।

अश्वत्थाम्नि हते नैप युद्धेदिति मतिर्मम ॥ १२

तं हतं संयुगे कश्चिदस्मै शसतु मानवः ।

अन्ये त्वरोचयन् सर्वे कृच्छ्रेण तु युधिष्ठिरः ॥ द्रोण. १२०-१३

'द्रोणाचार्यांच्या वाणांनी पीटलेले पाण्डव पाहून अंतिम विजयावर दृष्टि असलेले श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, धनुष्य हातांत घेऊन द्रोण उभे असतां महेन्द्र सैन्यासह चालून आला तरी त्याला द्रोणांचा पराभव करतां येणें शक्य नाही. समरांगणांत शस्त्रत्याग केला तरच द्रोणांचा वध करतां येणें शक्य आहे असें माझे मत आहे. म्हणून धर्माऐवजी जय प्रधान समजून अधार्मिक वाटणाऱ्या देखील युक्तीचा तुम्ही अवलंब करवा असें मला वाटतें.

जर आचार्याची तुम्ही उपेक्षा केली तर हे स्वमरय द्रोण सर्वांनाच ठार मारतील. पण अश्वत्थामा जर मेला तर द्रोणाचार्य पुढे युद्ध न चालवतां शस्त्रसंन्यास करतील असें माझे मत आहे. म्हणून कोणी तरी त्यांच्याजवळ जाऊन अश्वत्थामा मेला असें त्यांना खोटेच सांगावे व त्यांनी शस्त्रपरित्याग केल्यावर त्यांना मारावे. ही गोष्ट इतर सर्वांना रुचली. मोठ्या कष्टाने युधिष्ठिरही या गोष्टीस तयार झाले. पण भगवान् श्रीकृष्णांच्या इच्छेसाठी देखील आपल्या गुरूचा द्रोह करावयास अर्जुनाचें अंतःकरण सिद्ध झालें नाहीं. त्यानें ती गोष्ट नाकारली इतकेंच नव्हे तर प्रत्यक्ष ती गोष्ट घडून आल्यावर शस्त्रसंन्यास करून समाधि अवस्थेंत गेलेल्या द्रोणाचार्यांचा वध करावयास्तव धृष्टद्युम्न नाना खड्ग हातांत घेऊन त्यांच्या अंगावर चालून जाऊं लागला, त्यावेळी महाभारतकार म्हणतातः—

न हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सर्वतोऽब्रुवन् ।

तथैव चार्जुनो बाहाद्वरुह्येनमाद्रवत् ॥ ६४

उद्यम्य त्वरितो बाहु ब्रुवाणश्च पुनः पुनः ।

जीवन्तमानयाचार्यं मावधीरिति धमवित् ॥ द्रोण. १९३-६५

‘आचार्यांना मारूं नकोस मारूं नकोस, असा एकच आरडा-ओरडा झाला व त्याला आवरण्यासाठी अर्जुनाने स्वतःच्या रथावरून खाली उडी घेतली. आपला एक हात उंच उभारून त्याच्या मागे धावत अर्जुन जोरजोराने ओरडू लागला की मारूं नकोस ! गुरूचा वध करूं नकोस, आचार्यांना जिवंत पकडून आण.’ पण अर्जुन जवळ जाऊन पांचण्याआधीच धृष्टद्युम्नाने द्रोणाचार्यांचा वध केला. हा एकच असा प्रसंग आहे की, जेथे भावनेने अर्जुनावर विजय मिळविला आहे. ती भावना विलोभनीय आहे, थोड्या आहे. पण शेवटी ती भावना आहे. केवढीही विलोभनीय अमली तरी शेवटी कठोर कर्मयोगासमोर तिची प्रतिष्ठा असू शकत नाही. सौतेला वनांत नेऊन सोडण्याची आज्ञा प्रभु रामचंद्राने केली त्या वेळी लक्ष्मणाचेंही अंतःकरण असेंच विचलित झालें होते. पण त्याचें पारडें कर्तव्याकडेच झुकलें. अर्जुनावर मात्र येथे भावनेने विजय संपादन केला. त्यानंतर मात्र अर्जुन सांवरला व कर्णवधाच्या प्रसंगी असाच प्रसंग

उपस्थित झाला असतां त्याने आपलें अंतःकरण विचलित होऊं दिलें नाही.

(४) युधिष्ठिरांच्या नेतृत्वामुळे धर्म हा सान्याच पाण्डवांचा जसा स्थायी भाव होऊन राहिला होता तसाच तो अर्जुनाचाही होता. विशुद्ध धर्मनिष्ठपणांत कसल्याही प्रकारचा पर्याय व तोही स्वार्थासाठी सुचविलेला पर्याय स्वीकारण्याची त्याच्या अंतःकरणाची तयारी नसे. या गोष्टीचें प्रत्यंतर द्रौपदीस्वयंवरांनंतर त्याने केलेल्या तीर्थयात्राप्रकरणांत पाहवयास सांपडतें. द्रौपदीस्वयंवरांनंतर मर्हपि नारदांच्या सांगण्यावरून पाण्डवांमध्ये आपापसांत असा संकेत ठरला होता की, द्रौपदी कोणाही एकाबरोबर असतां दुसऱ्याने जर त्या अवस्थेंत त्या दोघांना पाहिलें तर पाहणाऱ्याने वारा वपें तीर्थयात्रा करावी. दुर्दैवाने हा प्रसंग एकदा अर्जुनावरच आला. एके दिवशी एका ब्राह्मणाच्या गाई चोरांनी पळविल्या. त्याबरोबर आरडाओरडा करीत तो पाण्डवांच्या निवासस्थानी आला. अर्जुनाला ती गोष्ट कळतांच चोरांचा प्रतिकार करण्याच्या निश्चयाने आयुधें घेण्यासाठी म्हणून तो शस्त्रागारांत गेला. त्याच वेळीं त्या शस्त्रागारांतच युधिष्ठिर व द्रौपदी एकांतांत होते. अर्जुनाला मोठेंच धर्मसंकट ओढवल्यासारखें वाटलें. ब्राह्मणाचें साह्य न करावें तर कर्तव्यच्युतीचा दोष लागेल व साह्य करावें तर मर्हपि नारदांसमक्ष ठरलेल्या कराराचा भंग होऊन आपल्याला तीर्थयात्रेसाठी जावें लागेल अशा पेचांत तो सांपडला. थोडा वेळ विचार करून त्याने असें ठरविलें की स्वतः कष्ट भोगले तरी हरकत नाही पण ब्राह्मणाचें गोधन त्याला परत मिळवून द्यावें. युधिष्ठिरांना विचारून त्याने शस्त्रागारांत प्रवेश केला व आपलीं शस्त्रें घेऊन नि चोरांचा प्रतिकार करून ब्राह्मणाचें गोधन त्याने त्याला परत मिळवून दिलें. तो परत आल्यावर सर्वांनीच त्याचें मोठें स्वागत केलें. पण नंतर अर्जुन निबंधाच्या मंगामुळे तीर्थयात्रेस जाण्यासाठी युधिष्ठिरांची जेव्हा आज्ञा मागूं लागला, त्या वेळी अर्जुनाच्या वियोगाच्या कल्पनेने व्याकूळ होऊन बंधुवत्सल युधिष्ठिर त्याला न जाण्याचा आग्रह करूं लागले. त्यांनी त्याला

असें मांगितलें की, मला विचारूनच तूं आंत आला असल्यामुळे तुला कमल्याही प्रकारचा दोष लागू शकत नाही. शिवाय वडील माणसाने धाकट्याच्या विहरणाच्या वेळी तेथे जाणे जसें दोषास्पद आहे तसेंच विशिष्ट कार्यानिमित्त वडिलांच्या आत्तेने धाकट्यांनी तेथे अनुप्रवेश करणे दोषास्पद नाही. म्हणून तुझ्या हातून धर्म-लोपही घडलेला नाही व माझे धर्पणही झाले नाही. यावर अर्जुनाने जें त्यांना उत्तर दिलें तें त्याच्या विशिष्ट मनोवृत्तीवर प्रकाश पाडू शकतें. तो म्हणाला :—

न व्याजेन चरेद् धर्ममिति मे भवतः श्रुतम् ।
न सत्याद्विचलिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥ आदि. २१३-३४

‘हे महाराज, कपटाने धर्माचरण करू नये असे मी आपल्या जवळून ऐकलें आहे. सत्यापासून मी रेषभरही विचलित होणार नाही. मी आयुधाला स्पर्श करून हें आपणांस सांगतां.’ अर्जुनाच्या अशा प्रतिज्ञा होत्या की, युद्ध सोडून इतर वेळी जो कोणी युधिष्ठिरांच्या शरीराचें रक्त काढील अथवा त्यांना जखम करील त्याला मी तत्काळ ठार मारीन. तसेच कोणी गाण्डीव धनुष्य दुसऱ्याला घावयास सांगेल तर त्यालाही मी ठार मारीन. कपटाने धर्माचरण करावयास मुळीच प्रवृत्त न होणारा पार्थ या प्रतिज्ञांच्या बाबतीत कसलाही पर्याय मान्य करणार नाही अशी खात्री असल्यामुळेच विराटपर्वात उत्तर व बृहन्नला यांच्या नगरप्रवेशाच्या वेळीं कंकाने केलेल्या बृहन्नलेल्या प्रशराने रागावन विराट राजाने फेकून मारलेल्या फाशाने मस्तकाला जखम हीऊन त्यांतून रक्त वाहू लागलें असतां त्या स्थितीत केवळ उत्तरालाच प्रवेश करूं द्या, बृहन्नलेला प्रवेश करूं देऊं नका, असें युधिष्ठिराने सुचविलें आहे. ते म्हणतात,

क्षत्तारं कुरुराजस्तु शनैः कर्णमुपाजपत् ।

उत्तरं प्रविशत्वेको न प्रवेश्या बृहन्नला ॥५४

एतस्य हि महाबाहो व्रतमेतत् समाहितम् ।

यो ममाङ्गणे व्रणं कुर्याज्छोणितं वार्जपि दर्शयेत् ।

अन्यत्र संग्रामगतान्न स जीवेत् कथञ्चन ॥५५

न मृष्याद्भृशसंकुद्धो मां दृष्ट्वा तु सशोणितम् ।

विराटमिह सामात्यं हन्यात् सबलवाहनम् ॥ विराट. ६८-५६

‘उत्तराला आणावयास जाणाऱ्या दूताला कंकवेपांतील युधिष्ठिर म्हणाले : एकट्या उत्तरालाच प्रवेश करूंचा. बृहन्नलेला आंत घेऊं देऊं नका. त्याचें असें व्रत आहे की, युद्ध सोडून इतर वेळीं जो कोणी माझ्या शरीराचें रक्त काढील अथवा मला जखम करील तो कोणत्याही कारणास्तव जिवंत राहूं शकणार नाही. माझें हें रक्त पाहिल्यावर अत्यंत संतापून तो राजा विराटाला अमात्य व सैन्यासहित ठार मारल्याबिना राहणार नाही.’ अशा सत्यप्रतिज्ञे व प्रतिज्ञेत पर्याय न मानणाऱ्या अर्जुनाची भगवान् श्रीकृष्णांच्या इच्छाशक्तींत त्याने स्वात्मसमर्पण केल्यावर काय अवस्था झाली तें पहा. कर्णपक्षांत संतापलेल्या युधिष्ठिराने गाण्डीव धनुष्य दुसऱ्याला देऊन टाक असें म्हटल्यावर आपल्या हातांत खड्ग घेऊन स्वतःची प्रतिज्ञा खरी करण्यासाठी अर्जुन युधिष्ठिराकडे धांव घेऊं लागला. त्याबरोबर श्रीकृष्णांनी त्याचा हात धरून त्याला विचारलें येथे शिविरांत हें खड्ग कशासाठी? त्यावर अर्जुन त्यांना म्हणाला :-

अर्जुनः प्राह गोविंदं क्रुद्धः सर्प इव स्वसन् ।

अन्यस्मै देहि गाण्डीवमिति मां योऽभिचोदयेत् ॥९

भिन्त्यामहं तस्य गिर इत्युपांशुव्रतं मम ।

तदुक्तं मम चानेन राजाऽमितपराक्रम ॥१०

समक्षं तव गोविन्द न तत्क्षान्तुमिहोत्सहे ।

तस्मादेनं वधिष्यामि राजानं धर्मभीरुकम् ॥११

प्रतिज्ञां पालयिष्यामि हृत्वेनं नरसत्तमम् ।

एतदर्थं मया खड्गो गृहीतो यदुनन्दन ॥१२

सोऽहं युधिष्ठिरं हत्वा सत्यस्यानृष्यतां गतः ।

विशोको विज्वरश्चापि भविष्यामि जनार्दन ॥ कर्ण. ६९-१३

‘दुसऱ्याला गाण्डीव दे असें जो कोणी मला म्हणेल त्याचा शिरच्छेद करावयाचा अशी माझी प्रतिज्ञा आहे. या राजाने आपल्यासमोर तसें केलें असल्यामुळे मी या धर्मभीरू राजाचा वध करणार आहे. याला ठार मारून मी माझ्या प्रतिज्ञेचें संरक्षण करीन.

सत्याचें यथावत् पालन केल्यानेच मला खरी शांति लाभेल.' त्या वरोवर महाभारतकार म्हणतात :--

धिग् धिगित्येव गोविन्दः पार्थमुस्त्वान्नवीत् पुनः ॥ १५
कृष्ण उवाच ।

इदानीं पार्थ जानामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया ।

काले न पुरुषव्याघ्र संरंभ यद् भवानगात् ॥ १६

न हि धर्मविभागतः कुयदिवं धनञ्जय ।

यथा त्वं पाण्डवाद्येह धर्मभीष्टरपण्डितः ॥ १७

अकार्याणां त्रित्याणां च संयोगं यः करोति वै ।

कार्याणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः ॥ १८

त्वया चैवं व्रतं पार्थ बालेनेव कृतं पुरा ।

तस्मादधर्मसंयुक्तं मौख्यात् कर्म व्यवस्थसि ॥ २७

त्वमित्यत्रभवन्तं हि ब्रूहि पार्थ युधिष्ठिरम् ।

त्वमित्युक्तो हि निहृतो गुरुर्भवति भारत ॥ कर्ण ७७-८३

'तुझा धिक्कार असो !' असे अर्जुनाला म्हणून भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले, हे पार्था, आज मला ही गोष्ट स्पष्टपणें कळली की परिणतप्रज्ञ लोकांचा तुला मुळीच सहवास घडलेला नाही. कारण महत्त्वाच्या प्रसंगी तुझी बुद्धि पूर्णपणें गोंधळली. धर्माचें रहस्य जाणणारा मनुष्य तुझ्यासारखें कधीही वागणार नाही. तू नुसताच धर्मभीष्ट नसून महामूर्ख आहेस. कार्याकार्याचा विवेक ज्याला नाही त्याला पुरुषाधम असें म्हणतात. एक तर तूं मूर्खपणाने ही प्रतिज्ञाच कशाला केलीस? व शिवाय या पद्धतीने ती पाळण्यांत तर अधर्म व मूर्खपणा यांचा तू कळसच करीत आहेस. गुरूंना कसें मारावें याची तरी तुला कल्पना आहे काय? ज्यांना 'तुम्ही' म्हणावयाचें त्यांना 'तू' म्हणणें व ज्यांचा सन्मान करावयाचा त्यांची तोंडावर निर्भत्सना करणें हाच गुरूंचा खरा वध होय. यांत प्रतिज्ञेचेही पालन होईल व युधिष्ठिरांचेही प्राण वांचतील.' अर्जुन यावर श्रीकृष्णांना असें विचारूं शकत होता की, आचार्य द्रोणांच्या बाबतीत हाच न्याय लावावयास आपण सिद्ध कां झाला नाही? पण तसें विचारण्याची त्याची हिम्मत झाली नाही. पुढें श्रीकृष्णांच्या

म्हणण्यानुसार युधिष्ठिरांची निर्मत्सना करून पर्यायानेच त्याने आपल्या प्रतिज्ञेचे पालन केले. पुन्हा खड्ग उपसून तो उभा राहिला भगवंतांनी त्याला त्याचे कारण विचारले. त्यावर तो म्हणाला, जो कोणी युधिष्ठिरांना ठार मारील त्याचा वध करावयाचा अशी माझी दुसरी प्रतिज्ञा आहे. पर्यायाने कां होईना पण मी युधिष्ठिराचा वध केला आहे त्यामुळे स्वतःला संपवून मी माझ्या प्रतिज्ञेचे पालन करतो. श्रीकृष्णानी त्याला मूर्खात काढून असे सांगितले की गुरुवध हें एक भयंकर पातक असेल तर आत्महत्या त्याहूनही अधिक भयानक पाप आहे. पर्यायाने ज्याप्रमाणे तूं आपल्या एका प्रतिज्ञेचे पालन केलेस त्याचप्रमाणे दुसऱ्याही प्रतिज्ञेचे तुला पर्यायाने पालन करता येईल. स्वतःची स्तुति हा स्वतःचा वध आहे. तूं आता आपल्या पराक्रमाचे स्वतःच्याच तोंडाने वर्णन कर म्हणजे तुझा वध झालाच. अर्जुनाने याही पर्यायाचा स्वीकार केला. केवढें विलक्षण आत्मसमर्पण हें ! तात्पर्य, अंगी प्रचंड सामर्थ्य, सर्व प्रकारची योग्यता, त्रैलोक्याचे दिक्कोन गर्जवून टाकणारी कीर्ति, देवेंद्राच्या आसनाला भिडणारी यशोपताका, प्रखर स्वाभिमान व कर्तृत्वाची प्रचंड ऊर्मि असतांना देखील मनोवृत्तीशीं अपूर्व द्वंद्व करून अर्जुनाने योग्य नेतृत्व मिळतांच त्याच्या इच्छाशक्तीत धर्माधर्म, कर्माधर्म, भावाभाव, सुकृतदुष्कृत इत्यादिकांसहित जें विलक्षण आत्मसमर्पण केले त्यामुळे तर तो अधिकच श्रेष्ठ वाटतो. पाण्डव हे तर श्रीकृष्णांच्या धर्मसंस्थापनेच्या कार्याचे साधनयंत्र आहेतच; पण अर्जुन हा त्यांतील सर्वात महत्त्वाचा भाग होय. नरनारायणांच्या जोडींतील भराचे स्वरूप हें असे आहे.

नकुल व सहदेव

युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन ह्या एकाहून एक श्रेष्ठ पुरुषांच्या दीप्तींत नकुल-सहदेवांचें तेज पारलोपून गेलें आहे. त्यांच्या अंगी कर्तृत्व असले तरी ते भीमार्जुनांइतके देदीप्यमान नाही किंवा वेगळेपणाने उमटून दिसण्यासारखे स्वतंत्र असे कोणतेही कार्य त्यांच्या कडून घडलेले नाही. नाही म्हणावयास सहदेवाने युद्धांत शकुनीला मारले आहे. पण शकुनि हा इतका क्षुद्र योद्धा आहे की त्याचे

तसें कांही महत्त्व नाही. नकुल हा सर्व पाण्डवांत अत्यंत सुंदर होता. त्याच्यावर कुंतीचें अतोनात प्रेम असे. सोदर्याचा त्याला अभिमानही असे. पाण्डव आपलें शेवटचें प्रस्थान करीत असतां नकुल ज्या वेळीं गळून पडला त्या वेळीं 'त्याच्या पतनाचें कारण काय?' म्हणून भीमसेनाने विचारले असतां युधिष्ठिर म्हणतातः—
रूपेण मत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दर्शनम् ।

अधिकश्चाहमेवैक इत्यस्य मनसि स्थितम् ॥ १६

— महाभारत, महाप्रस्थानिक पर्व अ. २

'माझ्यासारखा रूपवान कुणीही नाही असा याला मोठा गर्व असल्यामुळे याचें पतन झालें.' सामान्यतः तो स्वभावाचा शांत आहे व आपले ज्येष्ठ बन्धु करतील तें विचारपूर्वकच करतील अशी त्याची भावना असल्यामुळे स्वतःच्या कुठल्याही मतांच्या वावतीत तो आग्रही नाही. त्याची ही विशिष्ट मनोवृत्ति उद्योगपर्वत श्रीकृष्णांना शिष्टाईसाठी निरोप देत असतां त्याने केलेल्या भाषणात व्यक्त होते. तो श्रीकृष्णांना म्हणतोः—

सर्वमेतदतिक्रम्य श्रुत्वा परमतं भवान् ।

यत्प्राप्तकालं मन्येथास्तत्कुर्या. पुरुषोत्तम ॥ ४ ॥

तस्मिस्तस्मिन्निमित्ते हि मतं भवति केशव ।

प्राप्तकालं मनुष्येण क्षमं कार्यमरिन्दम ॥ ५ ॥

अस्माकमपि वाष्ण्य वने विचरतां तदा ।

न तथा प्रणयो राज्ये यथा सम्प्रति वर्तते ॥ ८ ॥

इमान् हि पुरुषव्याघ्रानचिन्त्यबलपौरुषान् ।

आत्तशस्त्रान् रणे दृष्ट्वा न व्यथेदिह कः पुमान् ॥ १०

स भवान् कुरुमध्ये तं सान्त्वपूर्वं भयोत्तरम् ।

ब्रूयाद्वाक्यं यथा मन्दो न व्यथेत सुयोधननः ।

— महाभारत, उद्योगपर्व अ. ८०

'हे श्रीकृष्णा, सर्वांचेंच म्हणणें आपण ऐकलें आहे. आपल्याला स्वतःलाही स्वतंत्र मत आहे. जें आपणांस काळाच्या दृष्टीने योग्य वाटेल तें करावें. त्या त्या प्रत्येक प्रसंगीं काळ व प्रकरण यांच्या अनुरोधानेच मनुष्याची मते बदलतात अथवा स्थिरही राहतात.

आता आमचेंच फहा. नुकतेंच आम्ही वनवासांत असतां राज्या-
विपयीं आम्हाला जितकी आस्था वाटत नव्हती तितकी ती आतां
वाटूं लागली आहे. शस्त्रें हातांत घेऊन सिद्ध असलेल्या या अचित्य
सामर्थ्यागाली पुरुषांना आमच्या वाजूने रणांत उभे ठाकलेले
पाहतांच कुणाच्या अंतःकरणाचा थरकांप उडणार नाही ! आपण
कौरवांच्या सभेंत दुर्योधनाचे अंतःकरण व्यथित होणार नाही
अशाच पद्धतीने आपल्या बोलण्याचा प्रारंभ करावा. त्याने साम
दुरावतो असें वाटलें तर मग सुशाल कठोर बोलावें. 'नकुल हा
कोणत्याही प्रश्नाचा स्वतंत्रपणे विचार करणारा होता असें दिसतें,
तर सहदेव हा उतावळ्या स्वभावाचा असून आपल्याला कांहीतरी
विशेष समजतें अशी त्याची भावना आहे. महाप्रस्थानिक पर्वात
त्याचे दोष सांगतांना युधिष्ठिर म्हणतात : 'आपल्याइतका सहाणा
दुसरा कुणीच नाही असें याला वाटत असल्यामुळे याचें पतन झालें
आहे.' सहदेव हा उतावळ्या स्वभावाचा असून त्याला पोंच नाही.
समापर्वात श्रीकृष्णांच्या अग्रपूजेच्या वेळीं त्याने केलेलें भाषण
औढत्याचेंच निदर्शक आहे. पण त्याहीपेक्षा श्रीकृष्णांना शिष्टाईच्या
वेळीं निरोप देतांना त्याने जें भाषण केलें आहे तें त्याच्या
उतावळेपणाचें पूर्ण निदर्शक आहे. तो म्हणतो :—

यदेतत्कथितं राज्ञा धर्म एषः सनातनः ।

यथा च युद्धमेव स्यात्तथा कार्यमरिन्दम ॥ १

यदि प्रशममिच्छेयुः कुरवः पाण्डवैः सह ।

तथापि युद्धं दाशार्हं योजयेथाः सहैव तैः ॥ २

कथं नु दृष्ट्या पाञ्चालीं तथा कृष्ण सभागताम् ।

अवर्धन प्रशाम्येत मम मन्युः सुयोधने ॥ ३

यदि भीमाजुर्नो कृष्ण धर्मराजश्च धार्मिकः ।

धर्ममुत्सृज्य तेनाहं योद्धुमिच्छामि संयुगे ॥ ४

— महाभारत, उद्योग पर्व अ. ८१

'युधिष्ठिरांनी जें सांगितलें तें धर्मदृष्ट्या बरोबर आहे. पण
आपण मात्र कौरवांच्या राजसभेंत जाऊन ज्यामुळे युद्धच निश्चित
होईल असें करावें. कौरव पांडवांशी संधि करूं इच्छितील तरीही

२६. उपसंहार

माझ्या पहिल्या दोन व्याख्यानांत महाभारत हा सांस्कृतिक ज्ञानकोश होय असें मीं म्हटलें आहे. बहिरंग परीक्षण व अंतरंग परीक्षण असे ग्रंथपरीक्षणाचे दोन प्रकार आहेत. पैकी बहिरंग परीक्षणाचा व्याप मोठा असून प्रत्यक्ष जीवन उजळण्यासाठी त्यांतून हातीं कांहीच लागत नाही. शिवाय बहिरंग परीक्षणाचे वाद कधीच गंपण्यासारखे नसतात. महाराष्ट्रांतील व महाराष्ट्राबाहेरील विद्वान् मंडळींत महाभारताच्या बहिरंग परीक्षणांचे वाद आजही चालू आहेत. माझ्या कालाच्या मर्यादित कालनिर्णय, कर्त्याचा निर्णय, संस्करणे इत्यादि दृष्टींचा ऊहापोह करणे शक्य नव्हतें. म्हणून बहिरंग परीक्षणापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या अशा अंतरंग परीक्षणाचीच मी कास धरली. मला ग्रंथांतील प्रतिपाद्याची ओळख करून द्यावयाची होती, व त्यांतील सौंदर्य, मांगल्य व शुचिता यांच्या परिचयांत माझे व आपले असे दोघांचेही क्षण जावे असें वाटत होतें. म्हणून बहिरंग परीक्षणाच्या तुपाकडनाऐवजी अंतरंगाकडेच मी माझी दृष्टि वळविली.

महाभारताच्या अंतरंग परीक्षणाचे विविध प्रकार आहेत. अनेक दृष्टींनी महाभारतीय विषयावर ग्रंथनिष्पत्ति होऊं शकते. मंत्रशास्त्र, तत्त्वज्ञान, काव्यविषयक दृष्टि, उपकथानके, तत्कालीन युद्धशास्त्र, शास्त्रास्त्रांची अवस्था यांपैकी प्रत्येक विषयावर एक मोठा ग्रंथ निर्माण होऊं शकतो. माझ्या कालमर्यादित कोणता तरी एक दृष्टिकोन पूर्णपणे मांडला जाणे अवश्य होतें. मी महाभारताकडे सांस्कृतिक इतिहासाच्या दृष्टिकोनांतून पाहिलें. महाभारताच्या संघर्षाची लोक जी उपपत्ति वसवितात व विशेषतः मानवी जीवन-मूल्ये उखडून टाकावयास प्रवृत्त झालेले कम्युनिस्ट त्यांचें जें स्वरूप मांडतात तें सर्वथैव चुकीचें आहे. पण त्यासाठी महाभारतांतील

संधर्पाचें खरें स्वरूप काय आहे हें समजणें आवश्यक आहे. मी माझ्या व्याख्यानमालेंत महाभारतांतील संधर्पाचें तें स्वरूपच सविस्तर मांडून दाखविलें आहे. भारतवर्षाचा इतिहास कसा उलगडावा हें यांतून दिग्दर्शित झालें आहे.

माझें प्रतिपादन अपूर्ण राहिले आहे याची मला पूर्ण जाणीव आहे. पूर्णवितार भगवान् श्रीकृष्णांना धर्मसंस्थापनेच्या कार्यास कां प्रवृत्त व्हावें लागलें व आपल्या या कार्यासाठी त्यांनी कोणतें साधन वापरले एवढ्याच गोष्टीचें पंचवीस व्याख्यानांत मी दिग्दर्शन केलें आहे. श्रीकृष्णांनी तें कार्य कसें पूर्णविस्थेस नेलें व त्यांनी धर्माची प्रतिष्ठापना केली म्हणजे काय केलें याचें मी या व्याख्यानांत प्रतिपादन केलेलें नाही. थोडक्यांत या उपसंहारांत मी त्याचा आढावा घेणार आहे. पण मी पत्करलेलें दायित्व तेवढ्याने संपणारें नाही याची मला पूर्ण जाणीव आहे. प्रस्तुत व्याख्यानमाला मध्येच तुटल्यासारखी वाटू नये म्हणून मी येथे संक्षिप्त समालोचन करणार आहे. एक प्रकारे पुढच्या व्याख्यानमालेची ही नांदीच होय असें म्हटलें तरी चालेल. माझा विषय पूर्ण करावयास 'भगवान् श्रीकृष्ण' या विषयावर मला आणखी इतकीच व्याख्यानें द्यावी लागतील. समीपवर्ती भविष्यकाळात हें घडून आले तर माझें हें प्रतिपादन पूर्ण होईल. अशी एक दुसरी व्याख्यानमाला 'श्रीकृष्ण चरित्रा'वर देऊन मी माझें प्रतिपादन पूर्ण करीन एवढेच येथे आश्वासन देऊन मी आतांपर्यंत झालेल्या व पुढे होणाऱ्या विषयाचें थोडक्यांत समालोचन करणार आहे.

श्रीमन्महाभारत हा आर्यांच्या जीवनशास्त्रावरील महान् ग्रंथ अमून त्यांत भारतीय जीवनाच्या परमोच्चतेचें, अधःपतनाचें व पुन्हा परिस्थितीवर मात करून घडून आलेल्या पुनरुत्थानाचें महर्षि व्यासांनी आपल्या दिव्य प्रतिभेने दर्शन घडविलें आहे. महाभारताचा इतिहास हा नरनारायणाच्या विजयाचा इतिहास अमून त्यांतील अधिनायक भगवान् श्रीकृष्ण हे पूर्णवितार आहेत. धर्माची संस्थापना, अधर्माचें विध्वंसन व साधूंचें परित्राण असें या

पूर्णविताराच्या कार्याचें त्रिविध स्वरूप आहे. ज्या ज्या वेळीं अधर्माचें उत्थान व धर्माची ग्लानि होते त्या त्या वेळीं श्रीकृष्णांसारख्या ईश्वरी शक्तीचा या जगांत संभव होतो. महाभारतकाळी असें धर्माचें अधःपतन झालें होतें. पण पतन कळावयास त्याचें शुद्ध स्वरूप समजणें अवश्य आहे. महर्षि व्यासांच्या सूक्ष्मदर्शी प्रतिभेचा खरा विशेष हा आहे की, त्यांनी धर्म व अथवा भारतीयांच्या व्यक्ति व समष्टिविषयक विकसनाचें परिपूर्ण स्वरूप महाभारतांत दाखवून त्याचें अधःपतन कसें झालें होतें हेंही दिग्दर्शित केलें आहे. महाभारताच्या शांतिपर्वांतही तें पूर्णपणें दिग्दर्शित केलें आहे. भीष्मांच्या तोंडून आर्यसमाजाच्या व्यक्तिविषयक व समाजविषयक विकसनाच्या अंतिमाचें महर्षींनी केलेलें दिग्दर्शन मी आपणांसमोर इतके दिवस मांडलें आहे.

राज्यसंस्था नियंत्रित पाहिजे

कोणत्याही समाजाच्या विकसनाला अथवा अधःपतनाला राज्य संस्थाच उत्तरदायी असते असा महंभारताचा सिद्धान्त आहे.

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम् ।

इति ते संशयो मा भूत् राजा कालस्य कारणम् ॥७९

— महाभारत, शांतिपर्व अ. ६९

असें महाभारताचें म्हणणें आहे. राज्यसंस्था ही मानवसमाजांतोळ सर्व संस्थांचा आधार असून सर्व आश्रमांत गृहस्थाश्रम जसा श्रेष्ठ तशीच राज्यसंस्था सर्व संस्थांत श्रेष्ठ होय. समाजाचें धारण, पोषण व विकसन तिच्यावरच अवलंबून असतें. भारतीयांची राज्यसंस्था स्वतंत्र नसून ती नियंत्रित आहे. महाभारताने तिची चार नियंत्रणे सांगितलेली आहेत. त्यांपैकी पहिलें महत्त्वाचें नियंत्रण पौरजानपदाचें होय. पौर व नागर यांच्या स्वतंत्र समिति अथवा प्रतिनिधिमंडळे असून त्यांच्या संमतीविना राजाला कांहीही करता येत नसे. प्रधानमंत्री अथवा युवराजाची नियुक्ति देखील प्रजांच्या या प्रतिनिधिमंडळांच्या संमतीनेच झाली पाहिजे, असा शांतिपर्वाच्या 'राजधर्म' प्रकरणांत कटाक्ष असून मंत्रिमंडळाने ठरविलेले

निर्णय अंतिम मान्यतेसाठी पौरजानपदांकडे पाठविले जात. पौर जानपदांकडे पुढील अधिकार असत : (१) पौरजानपद राज्याला वारस मुचवू शकत. (२) असलेल्या वारस ते नाकारू शकत; व त्याच्या जागी दुसरा वसवू शकत. (३) कर ठरलेले होते पण विविष्ट आपत्तीच्या प्रसंगी राजाला ते वाढवावयाचे असल्यास पौरजानपदांची संमति घेऊन अनुनयपूर्वकच ते वाढविता येत. राज्य यंत्राचे दुसरे मोठे नियंत्रण तपस्वी ब्राह्मणांचे असे. तिसरे नियंत्रण मंत्रिमत्तेचे व चवथे सर्वथेष्ठ निगंत्रण राजांचाही राजा असलेल्या धर्माचे असे. कर्तव्यविन्मुख राजाला दंड करावा असे महाभारताचे मत आहे. अशा नियंत्रित अवस्थेत असणारे राज्यतंत्र समाजाच्या केवळ धारण-विकासासाठीच असल्यामुळे त्याचे स्वरूप जांवर शुद्ध राहील सांवरच समाज राहू शकेल. राज्यसंस्थेचे हे स्वरूप कलंकित करणाऱ्या, स्वार्थी ठरलेल्या व केवळ स्वतःच्या लहरीनुसार राज्य करणाऱ्या मुलतानाला राज्यावर वसण्याचा अधिकार तर नाहीच, पण जिवंत राहण्याचा देखील अधिकार नाही असे महाभारतात स्पष्ट म्हटले आहे. अनुशासन पर्वाच्या ६१ व्या अध्यायात धर्मद्रोह करणाऱ्या, पापी सचिवसत्ता असलेल्या अनीतिमान राजाला ठार मारावे असे सांगितले असून पिसाळलेल्या कुठ्याप्रमाणे प्रजांनी ते राज्यतंत्र मोडून टाकावे, अगदी संघटितरीत्या मोडून टाकावे असा स्पष्ट निर्देश आहे

अरक्षितारं हर्तारं विलोप्तात्मनायकम् ।

तं वै राजकलं हन्युः प्रजाः संहृन्वन् निर्धूणम् ॥ ३२

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः ।

स संहृत्य निहन्तव्य इवेव सोन्माद आतुर ॥ ३३

—महाभारत, अनुशासन पर्व अ. ६१

मारांश, भारतीयांचे राज्यच काय पण साम्राज्य देखील लोकांनी निवडलेले असे असे महाभारताच्या आदिपर्वात म्हटले आहे. महाभारतकाली हे राज्यतंत्र पूर्णपणे अधःपतित झाले असून त्याची सर्व नियंत्रणे गळून पडून ते अनियंत्रित, अधार्मिक, अनीतिमान व स्वार्थी झाले होते.

व्यक्तिचित्रांतून दिसणारं अधःपतन

या अधःपतनाचें चित्र महर्षि व्यासांनी महाभारतांतील व्यक्तिचित्रांच्या रूपाने चित्रित केलें आहे. सर्वांचें मूळ जी तपस्वी संस्था तिचें अधःपतन द्रोणांच्या रूपाने महाभारतांत दृष्टोत्पत्तीस येतें. वसिष्ठांची व परशुरामांची तेजस्विता लुप्त होऊन सतीच्या वस्त्रहरणप्रसंगी लाचारीने मौन स्वीकारून ब्राह्मण्याला अधम राज्यसत्तेच्या संरक्षणाची ढाल व्हावें लागलें; इतकेंच नव्हे तर झोपलेल्या लोकांची कत्तल करण्यांत ते पुरुषार्थ मानूं लागले. अर्थात् त्यांची नियंत्रक शक्ति संपली. सम्राट् जरासंधाच्या रूपाने धर्माऐवजी पाशवी सामर्थ्य हेंच साम्राज्याचे प्रेरक ठरलें असें दाखविलेलें असून धृतराष्ट्र व दुर्योधनाच्या रूपाने महर्षि व्यासांनी राज्यसंस्था अधर्मापणाच्या अंतिम टोकावर येऊन कुलस्त्रियांच्या अब्रूची देखील तिरश कशी चाड राहिली नव्हती हें स्पष्ट केलें आहे. कर्ण, शकुनि व दुःशासन यांच्या रूपाने अमात्यसंस्था कशी पापिण्ड झाली होती हें महर्षींनी दाखविलें असून महत्वाकांक्षी पुरुष आत्मकेन्द्रित व अहंकारी बनला म्हणजे त्याच्या सद्गुणांची माती होऊन त्याचें पतन कसें होतें व तो मानवतेचा भयानक संहारक व राष्ट्राचा विध्वंसक कसा ठरतो हें महारथी कर्णाच्या रूपाने महर्षींनी सुस्पष्ट दाखविलें आहे. राजपि भीष्मांच्या रूपाने भव्य जीवन देखील समष्टिनिष्ठे-ऐवजी व्यक्तिगत ध्येयनिष्ठेने व्यापलें असलें तर तें दुराचार्यांचें शेवटी संरक्षक बनून कसें निर्माल्यवत् होऊन जातें हें महर्षींनी दाखविलें असून भीष्म, विदुर व गांधारी यांच्या रूपाने सचिवसंस्था कशी दुर्बल झाली होती हें महर्षींनी स्पष्ट केलें आहे. आत्यंतिक धर्मश्रद्धेतून धर्माच्या हेतूऐवजी त्याच्या अंगावर अधिक जोर दिला तर कसें कार्पण्य उत्पन्न होतें, हें महर्षींनी युधिष्ठिरांच्या रूपाने दिग्दर्शित केलें असून कार्पण्याच्या नियंत्रणामुळे प्रचंड सामर्थ्य व महनीय पौरुष, साधी नीतिमूल्ये संरक्षण करावयाच्या वावतींत देखील कसें दुर्बल होऊन जातें हें भीम व अर्जुनाच्या व्यक्तिचित्रांच्या रूपाने महर्षींनी दाखविलें आहे. समापर्वातील द्रौपदीच्या

वस्त्रहरणाचा प्रसंग ह्म्याचें उत्कृष्ट निदर्शन होय. तेजस्विनी द्रौपदी व राजमाता कुंती ह्या धर्मकार्पण्याचेच बलिदान म्हणतां येतील. तात्पर्य, महाभारतकाळां राज्यसंस्था भ्रष्ट, सचिवसंस्था पापी, धर्म दुर्बल, व तेजस्वी नि तत्त्वज्ञानी पुरुष अकर्मण्य किंवा निरुपयोगी झाले होते.

बलवान् म्हणेल तो धर्म व सत्ताधारी म्हणेल ती नीति अशी परिस्थिति उत्पन्न होऊन धर्म व तत्त्वज्ञान यांनी सामर्थ्याला नियंत्रित करण्याऐवजी सामर्थ्याच त्यांना नियंत्रित करूं लागलें. अधर्माचें अभ्युत्थान तें होच होय. हे संकट बाह्य आक्रमणाचें नसून अन्तर आक्रमणाचें होतें. बाह्य आक्रमण दस्त्रांनी परतवितां येतें व त्यासाठी मनाची सिद्धता होणे सुलभ आहे. अन्तर आक्रमण स्वकीयांचें असतें. तें नष्ट करावयास सर्व मानवी कोमल भावनांवर विजय मिळवून अंतःकरण वचाप्रमाणें कठीण व समष्टि-जीवनाच्या आत्यंतिक कल्याणाशी पूर्णपणें एकरूप करावें लागतें. अपूर्ण मानवी जीवनाच्या मर्यादित ही गोष्ट वसु शकत नसल्यामुळें पूर्णावताराशिवाय हें कार्य कोण करूं शकणार ?

पूर्णवितार श्रीकृष्ण व त्यांचें कार्य

भगवान् श्रीकृष्ण सर्व प्रकारच्या मानवी अपूर्णतेच्या इतके वर आहेत की, पूर्णता व श्रीकृष्ण हे शब्द जणू काय एकमेकांचे पर्यायवाचक आहेत. श्रीमद्भगवद्गीतेंत सांगितलेल्या स्थितप्रज्ञाच्या महान् कर्मयोगाचें प्रात्यक्षिक म्हणजे गीतेच्या जनकाचा स्वतःचाच जीवनपट होय. आपल्या जीवनाचा हेतु सांगताना भगवान् स्वतःच म्हणतात:

धर्माच्या संरक्षणासाठी व सस्थापनेसाठी त्या त्या वेपांनी व रूपांनी मी थैलोव्यांत जेथे आवश्यक असेल तेथे जन्म घेऊन प्रत्येक युगायुगांत परिवर्तनाच्या धर्णी धर्ममर्यादेची स्थापना करतां. प्राणिमात्रांच्या कल्याणावाचून माझ्या जन्माचा दुसरा हेतु नाही. जे धर्माचा लोप करणारे असतील ते मला चढ्य आहेत. धर्माच्या स्थापनेसाठी मी ही प्रतिज्ञा केली आहे. ज्ञान, सत्य, विकारांवर

विजय मिळविणें, पावित्र्य, कर्तव्यनिष्ठा, अकार्याविषयीं घृणा, मनाचें वैभव, धैर्य व क्षमा ज्या ठिकाणीं नांदते तेथेच मी रमतों. ही प्रतिज्ञा मानवी हृदयांतील स्वपरभावाना पूर्णपणें पराभूत करणारी आहे. भगवान् श्रीकृष्णांना अधर्माचें अभ्युत्थान करणाऱ्या स्वकीयांनाच कंठस्मान घालावें लागलें आहे. आर्यधर्माचें कार्पण्य नष्ट करून धर्मनिष्ठव्यक्तीच्या अंतःकरणांत धर्माची तेजस्वी ज्योत पाजळण्यासाठी त्यांनी गीताधर्माचा उपदेश केला. गीतेचें तत्त्वज्ञान इतकें परिपूर्ण आहे की कोणत्याही नव्या सामाजिक रचनेच्या पुरस्कर्त्याला त्याच्या आध्यावांचून आपल्या विचारांची शास्त्रगुद्द बैठक निर्माणच करतां येणार नाही. व्यक्तिगत व सामाजिक जीवनाचीं भारतीय मूल्ये व त्यांना असलेला अनुभवसिद्ध तत्त्वज्ञानाचा शाश्वत पाया गीताग्रंथाने दिग्दर्शित केला आहे. पण नुसतें तत्त्वज्ञान सांगून जगांतल्या मशंघ सत्ता वळत नसतात. धर्माची प्रतिष्ठापना मानवतेस स्थिर स्वरूपांत करावयाची असली तर प्रथम राज्यसंस्थेचें शुद्धीकरण अत्यंत आवश्यक ठरतें. भगवान् श्रीकृष्णांना राज्यसंस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी प्रथम स्वतःच्या परापासूनच प्रारंभ करावा लागला. त्यांचा मामा कंस याने परकीय गंधांच्या साम्राज्यसत्तेनीं संबंध जोडून यादवांचें गणराज्य पार मंगून टाकलें व पाणवी सामर्थ्यावर अधिष्ठित अशी आपली एकतंत्री सत्ता स्थापन केली. भगवान् श्रीकृष्णांनी भरसभेत त्याचा वध करून सत्तेचीं सूत्रे स्वतःच्या हातीं न घेतां त्या गणराज्याची पुनश्च प्रतिष्ठापना केली. प्रजा राजाचा वध करूं शकते व नेता सत्ता-पूत्रापासून अलिप्त राहूं शकतो ही गोष्ट तत्कालीन साम्राज्यसत्तांना व राज्यसत्तांना अभिनव होती. त्यामुळे जरासंधाच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित झालेल्या सर्व अनियंत्रित राज्यसंस्थांचे व राज्यसंघांचें श्रीकृष्णांनीं दारुण वैर उत्पन्न झालें. भगवान् श्रीकृष्णांनी या बहुसंख्य नृसंस्थांचें आव्हान पत्कारलें व आपद्धर्माच्या अवलंबावांचून शाश्वत धर्माचें संरक्षण अशक्य आहे हें ओळखून 'सठे साठयें समाचरेत्' व 'निकृत्याभिचरन् वध्यः' या नीतीचा पुरस्कार करून या सत्तांचा अंत घडवून आणला. जरासंध हें सर्व सत्तांचें केंद्र असल्यामुळे

भीमाकरवी त्यांनी द्वंद्वयुद्धांत त्यास ठार करून राजांचा संघ फोडला. नंतर एकेका सत्तेला गांठून अवश्य होतें त्याला ठार मारलें व उरलेल्यांना स्वतःच उत्पन्न केलेल्या पांडवांच्या नव्या धर्म-साम्राज्याच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आणलें. या नव्या धर्ममय राज्य-तंत्राच्या विरोधकांच्या अंनःकरणांत धाक उत्पन्न करण्यासाठी चेदि-राज शिशुपालाचा त्यांनी भरसभेंत वध केला. पाण्डव परिपूर्ण नाहींत हें त्यांना माहीत होतें. पण त्यांच्या संघटित नेतृत्वाची (Collective leadership) वस्तुस्थिति त्यांना मान्य झाली. पाण्डवांचा नेता युधिष्ठिर धर्मचें नियंत्रण स्वभावतःच मानणारा असून भीमार्जुनांच्या प्रचंड शक्ति त्याच्या नेतृत्वाखाली असल्यामुळे त्या उत्मादी व उन्नार्गगामी नव्हत्या. म्हणून श्रीकृष्णांनी धर्मसंस्थापनेचें साधनयंत्र या नात्याने पाण्डवांचा उपयोग करून घेतला. यादवांचें गणराज्य व पाण्डवांचे संघटित नेतृत्व ही भगवान् श्रीकृष्णांच्या धर्मसंस्थापनेच्या कार्यातील दोन अत्यंत महत्वाचीं साधनें होती. उत्तरामुष्यांत श्रीकृष्णाना असें आढळून आले की, त्यांपैकी यादवांची सत्ता अखंड मिळालेल्या विजयामुळे व आक्रमणाचे भय पूर्णपणें नष्ट झाल्यामुळे मदांघ व अहंकारी झालेली असून आपले नियंत्रण निघून गेल्यानंतर जरासंध व कौरव यांच्याच प्रमाणे ती सत्ताही शाश्वत धर्ममूल्यांची भक्षक बनल्यावांचून राहणार नाही. मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचंद्र गेल्यावर वानरांच्या धर्मरक्षक सामर्थ्याचें धर्म-भक्षण आक्रमकांत रूपांतर झाल्याचे त्यांनी स्वतःच अनुभविलें होतें. त्यांच्यासमोर भोठाच पंच उत्पन्न झाला व तेथेच त्यांचे देवत्व खरें पणाला लागले, कारण येथे प्रदत्त जरासंधदुर्योधनादि लांघच्या लोकांचा नसून प्रद्युम्न, साव यांच्यासारख्या स्वतःच्या मुलावाळा-चाच होता, पण भगवान् श्रीकृष्णांचें खड्ग व चक्र शाल्व-शिशु-पालांच्या वावरीत जितकें प्रभावी ठरलें तितकेंच ते स्वतःच्या मुलांच्या वावरीत देखील प्रभावी ठरल्यावांचून राहिले नाही. धर्म-सत्तेचें अधिराज्य जे मानतील ते आपले व तद्विरुद्ध सारे उन्नार्ग-वर्ती, ते आपल्या रास्त्राचे लक्ष्य होत ही त्यांची धारणा स्वतःच्या मुलावाळाच्या वावरीत देखील तितकीच उग्र राहिली. आपणच

उत्पन्न केलेली यादवसत्ता त्यांनी नामशेष करून टाकली. श्रीकृष्णांच्या चरित्राची खरी भव्यता त्यांच्या या महनीय त्यागांत आहे. जगाच्या इतिहासांत असे महनीय विभूतिमत्त्व मागे कधी झाले नाही व त्यानंतरही आजवर दृष्टोत्पत्तीस आले नाही. महाभारताच्या व भगवान् श्रीकृष्णांच्या जीवनकार्याचा एकच महान् संदेश आहे व तो म्हणजे शाश्वत कल्याणमार्गाच्या पथिवाला अंती यश निश्चित ठेवले आहे. व्यक्तित्व व अस्मिता पूर्णपणे मानवतेशीं एकरूप केल्यावांचून जगत्कल्याणाचा विचार कोणीही करू शकत नाही व त्यावांचून उत्पन्न झालेल्या योजना व नियोजने मानवतेच्या विध्वंसक ठरल्यावांचून राहणार नाहीत. आजही आपण हेंच अनुभवित आहोत. जग विनाशाच्या गर्तेकडे ओढले जात आहे. जड भौतिक वाद व त्यांतून निर्माण झालेल्या समाजसत्तावादासारख्या व साम्यवादासारख्या अनेक योजना संहाराच्या भस्मासुरांत परिणत होत आहेत, याचें खरें कारण हेंच होय. पण भारतीय संस्कृतीच्या विकासांत अस्मिता व तिचें क्षेत्र वाढविण्याचीं साधनें यांचा विचारही नाही. श्रीकृष्णांनी गीतातत्त्वज्ञानाच्या रुाने तो मार्ग दाखविला आहे. चैतन्यवादी विश्वात्मधारणेच्या भारतीय राष्ट्रांने जगाचें वैपम्य ओळखून समर्थ, संघटित व शत्रूच्या अंतःकरणात घाक उत्पन्न होईल इतकें पराक्रमी झाले पाहिजे, हाच माझ्या मते महाभारताचा संदेश आहे.

एक आक्षेप

श्रीकृष्णांच्या चरित्राचा व विशेषतः त्यांनी घडवून आणलेल्या संहाराचा विचार करतांना नेहमीच एक आक्षेप घेतला जातो. तो असा की, महाभारतीय युद्धांत जो भयानक सहार घडून आला त्यामुळे कर्त्या पुरुषांची एक संबंध पिढीच्या पिढी कापली जाऊन राष्ट्राला दुवळेपण आले व अलेक्झांडर दि ग्रेटची स्वारी भारत-वर्षावर झाली त्या वेळीं त्याला अडथळा करावयास कोणीच उरले नाही. पण हें साफ खोटे आहे. श्रीकृष्णांचा काळ व अलेक्झांडरच्या स्वारीचा काळ यांतील कित्येक शतकांचें अंतर लक्षांत घेतलें तर

हा आक्षेप निर्मूल ठरतो. श्रीकृष्णांनी घर्माचें जें पुनरुज्जीवन केलें त्याच्या परिणामाचें अलंकारिक वर्णन राजा परीक्षिताच्या कलि-विजयाच्या व कलीला हृदपार करण्याच्या कथेच्या रूपाने भागवत पुराणांत केलेलें आहे. राजा परीक्षितापासून तर नवनदांपर्यंत भारतीय राजवंश जे अखंड चाललेले आढळून येतात ते काय सिद्ध करतात ? हेंच की, भारतीय राष्ट्रांतील राज्ययंत्रें या युद्धाने मोडलेली नव्हती. ती मोडणार कशी ? कारण की त्यांच्या वारसांना पाण्डवांनी मुळीच नष्ट केलेलें नसून त्यांनाच राज्यावर बसवून त्यांनी श्रीरामचंद्राच्या आदर्श राज्यपद्धतीचेंच श्रीकृष्णांच्या नेतृत्वाखाली पुनरुज्जीवन केलें होतें. अलेक्झांडरच्या काळी भारतीय राज्ययंत्र दुबळें झालें होतें ही कल्पनाही अत्यंत चुकीची आहे. जर भारतीय राज्ययंत्र अलेक्झांडरच्या काळी खरोखरीच दुबळें झालें असतें तर अलेक्झांडरने हिंदुस्थान सोडून मायदेशी प्रयाण केलें नसतें. त्याच्या प्रयाणाचें कारण त्याच्या सैनिकांनी देश सोडून फार दिवस झाले असल्यामुळे स्वदेशी जाण्यासाठी आग्रह धरला होता हें सांगण्यांत येतें. पण तें खरें नसून भारतीय गणराज्याच्या सैनिकांकडून या ग्रीक सैनिकांची जी दारुण ससेहोलपट चालली होती, त्यामुळे त्यांचा धीर सचला होता हे आहे. डॉ. जयस्वाल यांनी आपल्या 'हिंदु पॉलिटी' या ग्रंथांत या विषयावर अतिशय उत्कृष्ट प्रकाश टाकलेला आहे. स्वतः ग्रीक लेखकांनीच हल्लीच्या लाहोर नि अमृतसर यांच्या परिसरांत वस्ती करून राहिलेल्या कठगण संघा-संबंधाने जें लिहिलेले आहे तें हा गैरसमज नाहीसा करण्यास पुरेसे आहे. कठगणांतील लोक धैर्याबद्दल अत्यंत विख्यात असून ते युद्ध-कलेत अत्यंत निष्णात आहेत असे त्यांनी म्हटलें असून आंभी व पौरस या दोन राजांचा परामत्र शिकंदरापूर्वी त्यांनी दोनदा तरी केलेला होता. भारतांत उल्लेखिलेल्या व्यूहरचनेची या लोकांना चांगलीच माहिती असून शिकंदराशी त्यांनी शकट व्यूहाने आपल्या सैन्याची रचना करून युद्ध केलें होतें. ग्रीक लोकांचा विजयाचा उन्माद या शकट व्यूहाने इतका जिरवला की शिकंदराच्या सैनिकांच्या अंतःकरणांत तेथूनच न्यूनगंड उत्पन्न झाला. या गणांतील

स्त्रिया पतिनिधनोत्तर सती जात असत, इतकेंच नव्हे तर त्यांच्या नैतिक कल्पना अत्यंत उच्च होत्या. त्यानंतर बिआस नदीच्या कांठीं असलेल्या योधेयगणांच्या हातून शिकंदराच्या सैन्याला इतका मार खावा लागला की तेथूनच शिकंदराच्या माघारीला सुरुवात होऊन हिंदुस्थानच्या भानगडींत न पडतां त्याने ग्रीसकडे प्रयाण केलें. डॉ. जयशवाल लिहितातः—

When Alexander reached the Hyphasis or Beas, he heard that beyond that river, the country was "exceedingly fertile and the inhabitants were good agriculturists, brave in war and living under an excellent system of internal government for the multitude was governed by the aristocracy, who exercised their authority with justice and moderation. (Arrian Bk. V 25). The description tallies with Kautilya's Varttasastropajivinah. They were prosperous by agriculture and kept themselves ready for war, fully depending on their own sword. It is unfortunate that the State has been left unnamed. Actual government vested in what the Greeks called an aristocracy. But their parliament consisted of five thousand representatives. The find-spot of yaudheya coins suggests that this unnamed State on the Beas was probably of the Yaudheyas. Each member of parliament supplied one elephant to the State army. These Indians according to Arrian (V. 25), had elephants in greater number and of superior size and courage. As Alexander himself put it, the Macedonians had been fighting only against small numbers, "Now for the first time" they had to face really large armies. And they refused to move an inch forward amongst the nations whose very name, according to Alexander, filled his soldiers with terror. There was this unnamed Republic which covered the land on the other side of the Beas. There

was also the great army of the Nandas waiting to give reception to the Macedonian, but the immediate cause of alarm was the prospect of meeting the Republic beyond the river. Alexander's army "now began to lose heart" and "they began to hold conferences" where people "positively asserted that they would follow no further." It was from the doors of the unnamed Republic that the campaign of Alexander assumed the form of retreat.

ज्या वेळीं अलेक्झांडर विआस नदीच्या तीरावर आला त्या वेळीं त्याला असें कळलें की, त्या नदीच्या पलीकडे अनलेला प्रदेश अत्यंत सुपीक असून तेथील लोक उत्तम शेतकरी, धैर्यशील योद्धे, व रणपंडित बनून त्यांची अंतर्गत राज्यव्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट आहे. तेथील राज्यतंत्र न्यायनिष्ठ व उत्कृष्ट होतें. या राज्यतंत्राचें नांव दुर्दधानें ग्रीकांनी दिलेलें नाहीं. पण तें गणराज्य असून त्यांच्या संसदेमध्ये पाच हजार लोकप्रतिनिधि नांदत असत. तेथे जीं नाणीं सांपडली आहेत, त्यावरून हें अनामिक राज्य योध्ये गणसंघाचें असलें पाहिजे. संसदेचा प्रत्येक सभासद राज्यतंत्राचे सैन्यांत एक हत्ती पुरवीत असे. अलेक्झांडरनें स्वतःच असें म्हटलें आहे की, आतां-पर्यंत ग्रीक सैन्याला अल्पसंख्य सैन्याशी लढण्याची संवय होती. या योध्ये गणसंघाशीं त्यांची रणांत जी गांठ पडली तीच पहिल्या प्रयत्न मोठ्या सैन्याशी गांठ पडली. या योध्येयांचें सामर्थ्य इतकें प्रचंड होतें की त्यांचें नांव ऐकल्यावरोवर अलेक्झांडरचें जगज्जेतें सैन्य भीतीने थरथरां कापूं लागलें. त्यांनीं रेसभर देखील पुढे जाण्याचें नाकारलें. विआसच्या दुसऱ्या तीरावर असेच एक प्रबल गणराज्य होतें. व त्या नंतर मगधाच्या नद साभ्राज्याचा सैन्यसागर मॅसिडोनियाच्या सैन्याचें स्वागत करण्याकरितां सिद्ध होताच. पण अलेक्झांडरच्या सैन्याचा धीर सुटण्याचें खरे कारण हें गणराज्यच होय. ग्रीक सैन्याचें धैर्य पार खचलें. तें बारंवार आपल्या सभा बोलावू लागले व अलेक्झांडरला साथ देण्याचें त्यांनीं साक नाकारलें; या अनामिक गणराज्याशी गांठ पडल्यापासूनच

जगज्जेत्या शिकंदराच्या पलायनशीर्वाला प्रारंभ झालेला आहे. त्यानंतर क्षुद्रक गणसंघाने त्याचा चांगलाच पराभव केला. या क्षुद्रक गणसंघाची एक लक्ष फौज होती. तिच्याशी गांठ पडतांच त्याची काय अवस्था झाली ? याचें पुढील वर्णन पहा :—

“ The Macedonians lost their heart at the prospect of meeting this army.”....“When the Macedonians found that they had still on hand a fresh war in which the most warlike nations in all India would be their antagonists. They were struck with an unexpected terror, and began again to upbraid the King in the language of sedition. ”

या सैन्याशीं गांठ पडतांच ग्रीकांचा धीर सुटला. ज्या वेळीं आधीच खच्ची झालेल्या त्यांना पुन्हा नवें युद्ध करावें लागणार असें दिसून आलें व हिंदुस्थानांतील प्रत्येक नव्या पदन्यासांत हाच भीषण प्रसंग येणार अशी त्यांची खात्री पटली तेव्हां त्यांच्या अतःकरणांत कल्पनातीत भय उत्पन्न झालें व ते आपल्या नेत्याला दूषणें लावूं लागले. 'एकाकिभिः क्षुद्रकैर्जितम्' असें भगवान् पतंजलि आपल्या महाभाष्यांत या प्रसंगाचें वर्णन करतात. शेवटीं अलेक्झांडरने त्यांच्याशीं तह केला. त्यासाठीं या गणराज्याकडून शंभर प्रतिनिधि आले होते. त्यांच्या स्वागतार्थ शंभर सुवर्ण सिंहासनें सिद्ध केलीं असून त्यांच्या भोंवतालीं हिरेमाणकें जोडलेले सोनेरी पडदे सोडले होते असें वर्णन आहे. महाभारतानंतर उत्पन्न झालेल्या दुवळेपणाचा हा पुरावा आहे काय ? उलट त्यानंतर लवकरच उत्पन्न झालेल्या भारतसम्राट् चंद्रगुप्ताने ग्रीक क्षत्रपाचा इतका खरपूस समाचार घेतला की, घनकोशावरोवरच आपलें कन्यारत्नही त्या मदांध क्षत्रपाला मौर्य चंद्रगुप्ताच्या चरणांवर समर्पण करावें लागलें. हे पुरावे हिंदु राष्ट्राच्या दुर्बलतेचे खास नाहीत. श्रीकृष्णांनी स्थापन केलेल्या धर्मचक्रांत तपस्विसत्तेचें वाढलेलें तेजही मौर्याच्या काळापर्यंत तसेंच तळपत असलेलें दिसतें. तक्षशिलेच्या एका प्राध्यापकाला अलेक्झांडरने भेदावयास येण्याविषयी निरोप पाठविला पण त्याने येण्याचें नाकारलें. त्यावर अलेक्झांडरकडून त्याला असा निरोप गेला की, देवपुत्र अलेक्झांडर तुला बोलावीत आहे. न आल्यास

शिरच्छेद होईल. त्यावर त्याने इतकेंच उत्तर दिलें की, 'अलेक्झांडर इतका मीही देवपुत्र आहे व शिरच्छेदाचें उत्तर घाबयास नंदराजाचें सद्ग सिद्ध आहे.' मुबर्गाच्या राणीना तुच्छ समजणारे व लावण्याकडे पाठ फिरविणारे भस्मांकित विरक्त पुरुष फक्त भारतवर्षांतच आढळल्याचें ग्रीक प्रवाशाने लिहून ठेवलें आहे. मगधांत राज्यक्रांति करून व मौर्य चंद्रगुप्ताचें साम्राज्य स्थिर करून शेवटीं हिमालयांत निवून जाणारा आर्य चाणक्य तर देदीप्यमान, तपस्येचा मूर्त आदर्शच आहे. तात्पर्य श्रीकृष्णांनी उत्पन्न केलेलीं जीवनमूल्ये व राष्ट्रीय नामर्थ त्यांच्यानंतर दोन हजार वर्षेपर्यंत टिकून होती. कोणत्याही तत्त्वज्ञानाला इतकें स्थैर्य व वस्तुस्थितीला इतके जीवन प्राप्त झाल्याचें उदाहरण जगाच्या इतिहासांत तर दुसरें एखादें तरी दाखवितां येईल काय? शिवाय या संस्कृतीची पवन-शक्ति इतकी जबर आहे की, येथे राहिलेले ग्रीक वैष्णव संप्रदायांत विलीन होऊन गेले. त्याचे स्मृतिस्तंभ अजूनही भेलसासारख्या ठिकाणी पाहायला सापडतील. ग्रीक म्हणून त्यानें नांव निशाण देखील भारतांत शिल्लक राहिलें नाही, मग राष्ट्रीय अधःपात कां झाला असेल? श्रीकृष्णाचें तत्त्वज्ञान नि कार्य आपण विसरलों म्हणून असें माजें त्याला उत्तर आहे. हें तेजस्वी तत्त्वज्ञान मारण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न गौतम बुद्धाने केला.

अधःपाताला बुद्ध जबाबदार

आपल्या क्षणभंगुरवादाच्या व शून्यवादाच्या तत्त्वज्ञानाने गौतम बुद्धाने गौतमपदिष्ट वैदिक तत्त्वज्ञानावर आघात करून जीवनाचा नैराश्यवादी दृष्टिकोन भारतीय राष्ट्राला दिला. अलीकडे इतिहासांत कालखंड ही काय चीज असते याची कल्पना नसलेले कित्येक सर्वोदयवादी विद्वान् गौतम ब्रह्मनिर्वाण असा शब्द असल्यामुळे गौताकारांनी वैदिक तत्त्वज्ञानातील ब्रह्मवाद व बुद्धाचें निर्वाण यांचा समन्वय साधला असल्याचें प्रतिपादन करूं लागले आहेत! बुद्धाचें पिशाच जागविण्याचा हा प्रयत्न वेडपट आहे. निर्वाण शून्यवादी असून ब्रह्म सत् आहे. शिवाय मागाहून कित्येक शतकांनी जन्म पावलेल्या बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा गौताकारांना समन्वय घालावयास

वणें कोणत्या शास्त्रबुद्धीचें लक्षण समजावयाचें? पण
 गीतल्या आवाजावर भिस्त ठेवणारे नेहमी सुसंगत तर्कशास्त्राच्या
 बाहेरच असतावयाचे! असो. गीतम बुद्ध नुसतें हें तत्त्वज्ञान सांगून
 राहिला नाही. त्याच्या प्रसाराचा व गीतोपदिष्ट वैदिक धर्माच्या
 विध्वंसनाचा त्याने पद्धतशीर प्रयत्न केला. बुद्ध स्वतः गणराज्यांत
 जन्म पावलेला असल्यामुळे व तो राहत असे त्या परिसराभोवती सर्व
 गणराज्य असल्यामुळे व गणराज्यपद्धतीत तो चांगलाच रुढलेला
 असल्यामुळे गणराज्याच्या पद्धतीवर त्याने आपले भिक्षु व बौद्ध
 संघ व धर्मसंघ स्थापन केले. जातककथांतून व बौद्धवाङ्मयांतून
 याला हवे तितके पुरावे मिळतात. वैदिक धर्मात संसारांतून
 खऱ्या अर्थाने निवृत्त झालेल्यांनाच केवळ विशिष्ट ज्ञानमय जीवन
 व्यतीत करण्याची कामगिरी असलेल्या रामाजरचनेंतील विशिष्ट
 वर्णालाच सांगितलेली 'संन्यास दीक्षा' त्याने समाजांतील सर्व
 थरांना, मोकळी ठेवून कर्मयोग्याचा क्षात्रधर्म व प्रवृत्तिमार्ग
 समाजांतून पद्धतशीरपणे ठार मारला. संघांत भिक्षु होऊन जे येत ते
 वैराग्यसंपन्न मुळीच नसत. भिक्षुंबरोबरच भिक्षुणीही संघांत भरती
 होऊन अनाचार वाढले. कांही थोडे ज्ञाननिष्ठ नैराश्यपूर्ण निर्वाण-
 वादी बनले तर उरलेले बहुसंख्यांक अज्ञ, आयते जगणारे, व्यक्ति-
 सुखवादी व कमालीचे संकुचित मनोवृत्तीचे भोगवादी बनले.
 अहिंसा, सत्य इत्यादि अंगांवर विशेष जोर देऊन त्याने साधनांचेंच
 स्तोम माजविलें तरें पण लोककल्याण व तत्त्वज्ञान यांचा या
 साधनमार्गाशी कांहीच संबंध नव्हता. त्याने ठिकठिकाणी धर्मसंघ
 स्थापन करून गणराज्याचीच पद्धत त्या संघांना लावून त्यांची एक
 भव्य संघटना निर्माण केली, व त्या संघटनेच्या द्वारे धर्मचक्राच्या
 मार्गाने एकसूत्री असें ब्रह्म व क्षात्र यांच्या विनाशाचें यंत्र उभारलें.
 काल्पनिक वैपम्याच्या परिभाषेने खालच्या समाजांतील पुष्कळच
 अनुयायी त्याने ओढले व तेथून या वैदिक तत्त्वज्ञानाचा अपकर्ष
 होऊन भारताच्या दुवळेपणाच्या व पारतंत्र्याच्या कालखंडास
 प्रारंभ झाला. श्रीशंकराचार्य, कुमारिलभट्ट यांच्यासारखे तत्त्वज्ञानी
 त्याचें खंडन करावयास पुढे सरसावले, पण बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा

काय ? निश्चित नाही. मानवी जीवनांतील संपूर्ण पशुत्व
 करून देवजीवन उत्पन्न करण्याचें कार्य इतिहासाच्या ओघात
 राष्ट्रांने अनेकवार केलें व ज्याला तें इतिहाससिद्ध कर्तव्य
 त्याने पुढेही करावयाचें आहे तें भारतीय राष्ट्र हें निश्चितच
 मग तें राष्ट्र कोणतें ? त्याचें स्वरूप काय ? हे दिग्दर्शित
 यासाठीच मी ही व्याख्यानमाला दिली. कर्तव्यासाठी कर्तव्य,
 व्यासाठी चारित्र्य व नीतिमत्तेसाठी नीतिमत्तेचा अंगीकार
 ही निर्मम व विश्वात्म धारणेची मानवी सृष्टि हें भारतीय
 जीवनाचें खरें स्वरूप आहे. असें राष्ट्रजीवन भारतांत निर्माण
 हें राष्ट्र अत्यंत सामर्थ्यसंपन्न केल्यावाचून मानवतेचे आजचे
 न सुटावयाचे नाहीत. भारतांत हें राष्ट्रजीवन उत्पन्न करावयाचें
 तलें तर भारताच्या प्राचीन ऋषींनी दिग्दर्शित केलेल्या "दिव्य
 स्मृतिक मूल्यांवर आत्यंतिक निष्ठा असलेल्या त्यांच्या संरक्षणाचा
 अलंत दृढनिश्चय केलेल्या व त्यासाठी अवश्य तें सर्व दिव्य करा-
 रास सिद्ध असलेल्या लोकांनी एकसंधपणाने कटिबद्ध झालें पाहिजे.
 मायण-महाभारतांच्या आदर्शांतून आपल्या राष्ट्रजीवनांतून आत्म-
 दर्शन घेऊन तें प्रत्यक्षांत आणण्यासाठी आपण कटिबद्ध झालों
 व तें ऐकण्याचा खरा उपयोग आहे. मोहवश पार्याला स्वतःच्या
 हिनादाने जागृत करून त्याच्यांतून महान् कर्मयोगी निर्माण
 रणारा भगवान् श्रीकृष्ण आपल्याही अंतःकरणांत स्फूर्ति उत्पन्न
 हून चैतन्याने रसरसलेले कर्मयोगी, हिंदुराष्ट्र निश्चित निर्माण
 रील असा माझा विश्वास आहे. मात्र त्यासाठी आपण मात्स-
 रजी श्रीकृष्णांकडे आपली दृष्टि वळविली पाहिजे. पुनरुज्जीव-
 नाची इच्छाच ज्या राष्ट्रांतून मरून जाते तें आपोआपच विनाशाची
 उलवाट चालूं लागतें. इतिहासाच्या आदर्शांतून आत्मदर्शन जें
 पट्ट घेत नाहीं त्याच्या अंतःकरणांत पुनरुज्जीवनाची इच्छाही
 निर्माण होत नाही. रामायण-महाभारताच्या दिव्य इतिहासांतून
 राष्ट्रीय आत्मदर्शन घडविण्यांत पुनरुज्जीवनाची उत्कट इच्छा
 राष्ट्रांत उत्पन्न व्हावी येवढेंच माझें अभिलषित आहे.